

विजयकमलेश्वर ग्रंथभाषा-देवपुष्प पत्रमु;

श्री

योगशास्त्र-भाषांतर.

भाषांतरकर्ता
पद्मनाभ श्री देशरविचन्द्र गण्डी.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૮૫૫૩ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ યોગેશ્વર ભાગાલ

વિષય ઇતિહાસ

શ્રી વિજયકમલકેશર ગ્રંથમાળા દેવપુષ્પ પત્ર.

કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્ય વિરચિત,

શ્રી

યોગશાસ્ત્ર-ભાષાંતર.

ભાષાંતર કર્તા

શ્રીમદ્ પંન્યાસજી મં શ્રી કેશરવિજયજી ગણિ.

પ્રકટકર્તા,

શ્રી વિજયકમલકેશર ગ્રંથમાલા.

શેઠ પ્રાગજીભાઈ ધરમશીભાઈની આર્થિક મદદથી.

પ્રત ૧૦૦૦

આવૃત્તિ ચોથી.

પ્રત ૨૦૦૦.

વીર સંવત ૨૪૫૦.

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૦

મૂલ્ય રૂ ૨-૦-૦.

મુદ્રા.

(અંથ સ્વામિત્વના હક્ક પ્રગટ કરીને સ્વાધિન છે.)

૮૩ =

શ્રી વિજયકમળે કેશર અંથમાળાનું લેખકશ્રી

ગ્રાહકોને અમુક્ય લખેલું.

૧૧૬૬૬૬

અંશાલય

નિયમા, ગુજરાતી કાપીસર્વિટ-સંગ્રહ

- ૧ આ અંથમાળાના ગ્રાહકોનું વાર્ષિક લવાગમ રૂ. ૩) તથા રાખવામા આવ્યું છે.
- ૨ આ અંથમાળામાં છપાતાં સાતસોથી આઠસો પાનાનાં પુસ્તકો પ્રતિ વર્ષે ગ્રાહકોને ભેટ આપવામાં આવશે.
- ૩ પ્રતિવર્ષે પુસ્તક પ્રગટ થયેથી ગ્વાનિક ગ્રાહકોને અંથમાળાના મકાનેથી મળી શકશે તે બહારગામના ગ્રાહકોને પોસ્ટેજ જેટલા વી. પી. થી કમે કમે રવાના કરવામાં આવશે.
- ૪ આ અંથમાળાનું વર્ષ અસાડ સુદી ૧ થી બીજા વર્ષ ના જેઠ વદ ૦)) સુધીનું ગણવામાં આવશે. પ્રથમ વર્ષના ગ્રાહકોને આપવામાં આવેલાં પુસ્તકો.

શાંતિનો માર્ગ પૃષ્ઠ ૨૦૦ રેખાદર્શન પૃષ્ઠ. ૧૦૦

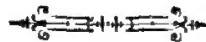
દેવવિનોદ ,, ૧૪૦ મલયાસુંદરી ,, ૪૦૦

બીજા વર્ષ માટે.

યોગશાસ્ત્ર પૃષ્ઠ. ૪૦૦-મુદ્રર્શના (સમજીવિહાર) પૃષ્ઠ ૪૫૦

લુહારચાલ વિહારશાયના
બિહારીગ નં ૧.

મળવાનું ટેકાણું.
શ્રીવિજયપુર વિશા ઓશવાળ જ્ઞાતિ મંડળ

શ્રી “ વીર-શાસન પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ” શા. કેશવલાલ દલસુખલાઈએ છાપ્યું.

રૂ. કાળુપુર દંકરાળ-અમદાવાદ.

ବିଦ୍ୟାପୀ
ସମୟ
କାଳ

श्रीमान् आचार्य महाराज श्री विजय कमल सूरिश्वरजी

जन्म सं. १९१३

दीक्षा सं. १९३६

पंन्यास पद-सं. १९४७

सूरिपद सं. १९७३

निर्वाण सं. १९७४

योगशास्त्र भाषांतरकत्ताना गुरु

સમર્પણ-પત્રિકા.

પૂજ્યપાદ, અનેક સદ્ગુણ સંપન્ન, ગુરુવર્ય શ્રામાન્
આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયકમલસૂરીશ્વરજી મહારાજ.

આપશ્રી પાસે દીક્ષા લઈ આપશ્રીના આશ્રય તલે રહી

વિદ્યાભ્યાસ કરો, યોગ જેવા ગહન ત્રિષયમાં પણ પ્રવેશ

કરવા ઇચ્છા થઈ. તેમજ આપશ્રીની શાન્ત મુદ્રા તથા

સહનશીલતાની ઉત્તમ છાપ મારા પર પડી, અને

તેવા ગુણોનું અનુકરણ કરવા મારી મનો-

વૃત્તિઓ લલચાઈ, ઇત્યાદિ અનેક ઉપકા-

રોષી આભારિત થયેલો આ શિષ્ય

‘યોગશાસ્ત્ર’ નું ભાષાંતર આપ-

શ્રીને સવિનય સમર્પણ કરે છે

તે સ્વીકારશોજી.

દ. શિષ્યાણુમુનિ

કેશરવિજય.

અવશ્ય વાંચો.

શ્રી વિજયક્રમણ કેશર મંથમાળા તરફથી

પ્રગટ થયેલ પુસ્તકો.

કી. રૂ. આ. પા.

આત્મજ્ઞાનમાર્ગ પ્રવેશિકા આવૃત્તિ ખીજી	૦-૩-૦
શાન્તિનો માર્ગ દેવપુષ્પ. ૧ આવૃત્તિ ત્રીજી	૦-૮-૦
રેખાદર્શન-દેવપુષ્પ. ૨ આવૃત્તિ પહેલી	૧-૦-૦
દેવવિનોદ-દેવપુષ્પ. ૩ આવૃત્તિ પહેલી	૧-૦-૦
મલયસુંદરી-દેવપુષ્પ. ૪ આવૃત્તિ ચોથી (છપાય છે.)	૧-૪-૦
સુદર્શના-સમજીવિહાર દેવપુષ્પ. ૬ આવૃત્તિ ત્રીજી (છપાય છે.)	
ગૃહસ્થ ધર્મ	આવૃત્તિ ખીજી (છપાય છે.)
સમ્યક્ દર્શન	”
નીતિમય જીવન	”
નીતિવચનામૃત	”
ધ્યાનદીપિકા	”
પ્રત્યોધર્મિતામણી	”
દેવલક્ષ્મીમાળા	”

મળવાનું દેકાણું.

બ્રહ્મચાર્યાલ વિદ્યાલસાચના

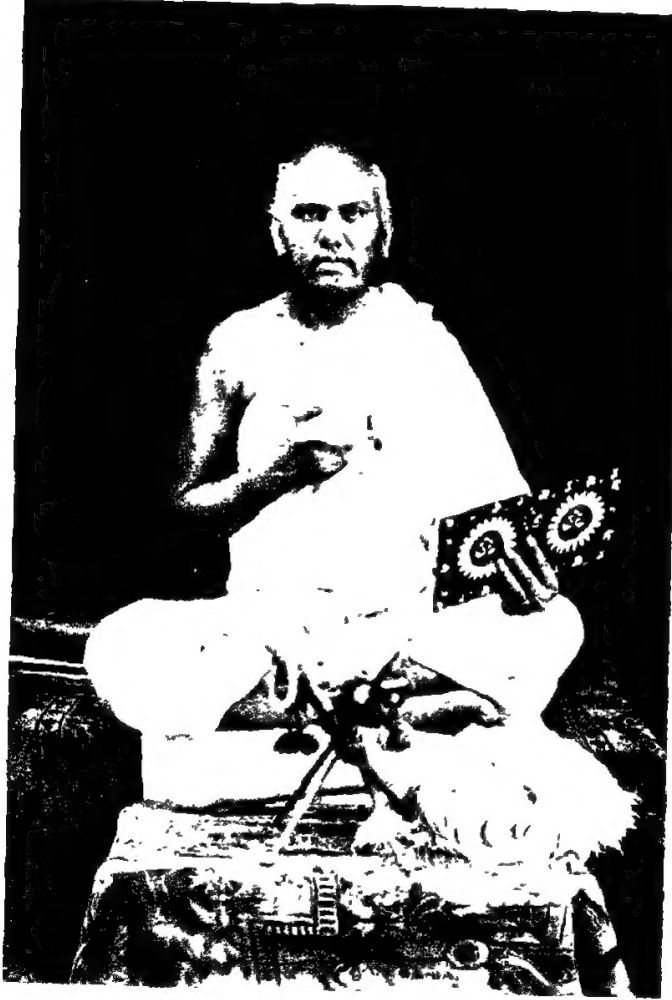
બિહારીંગ નં. ૧

}

શ્રી વિજયપુર વિશ્વાશ્રમવાળા

જ્ઞાતમંડળ.

श्रीमद् पंन्यासजी माहाराजश्री केशर विजयजी गणि

योगशास्त्र भाषांतर कर्त्ता

ध्यानदीपिका, गृहस्थधर्म, सम्यक्दर्शन, नितिमयजीवन, नितिबचनामृत,
मलयासुदरी, सुदर्शना, शान्तिनो मार्ग, आत्मज्ञानमार्ग प्रवेशिका, विगेरे अनेक
ग्रंथना कर्त्ता.

जन्म सं. १९३३

शिक्षा सं १९५०

पंन्यासपद सं. १९६३

ભાષાંતર કર્તાની પ્રસ્તાવના.

આ આર્યાવર્ત પ્રાચીન સમયથી યોગ વિદ્યાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલો હતો. આ ભારત ભૂમિપર અનેક મહાત્માઓ યોગ વિદ્યામાં કુશળ હતા. અનેક લઘ્વિઓ અને સિદ્ધિઓના યોગથી, નાસ્તિક સ્વભાવના મનુષ્યો ઉપર પણ, આત્માની અસ્તિત્વતાની ઉંડી છાપ એસાડતા હતા. પ્રત્યક્ષપણે પુનર્જન્મનો અનુભવ કરનારા, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ધારક હોઈ, ખીજા જીવોને પુનર્જન્મ વિષે ચોક્કસ ખાત્રી આપતા હતા; તેમજ યોગબળથી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ સંબંધી વિપ્રકૃષ્ટ-દૂર વસ્તુના સંશય દૂર કરી આત્માની જ્ઞાનાદિ અનંત શક્તિઓનું ભાન કરાવતા હતા.

આવા અનેક રત્ન પુરૂષોનો ધારક આર્યાવર્ત આજે જડવિદ્યાના ઉપાસકોના પ્રભાવથી શોચનીય સ્થિતિમાં આવી પડ્યો છે; યોગવિદ્યાનો પ્રચાર ઘણી મંદ સ્થિતિમાં આવ્યો છે અને યોગવિદ્યામાં પ્રવિણ મહાત્મા પુરૂષો ઠોણ છે તે વિચારવા જેવું થઈ પડ્યું છે.

આ ભારતવર્ષ અત્યારે જડ વસ્તુની શોધખોળમાં નિપુણ એવા પાશ્ચિમાત્ય જનોના સંગથી, સુખ પ્રાપ્તિને માટે યોગ વિદ્યા અને આત્મ વિદ્યાના અભ્યાસને વિસારી મૂકી નિયો ઉતરતો જાય છે અને હજી પણ વધારે નીચો ઉતરે તેવો સંભવ છે; અને આવું પણ અનુમાન કરી શકાય છે કે, આ આર્યાવર્તને જે દયાળુ મહાશયો પ્રયાસપૂર્વક નહિ બચાવે તો, જડવાદનું સામ્રાજ્ય થવા પામે, તેવું પણ સંભવિત લાગે છે.

આમ થવાનું કારણ, એજ કે મનુષ્યોનું આત્મભાવ તરફનું લક્ષ દિનપ્રતિદિન ઓછું થતું જોવામાં આવે છે. અત્યારે આ દેશ આત્મ શોધખોળ માટે તદ્દન બેદરકાર બન્યો છે. મોજ શોખનાં સાધનોની શોધખોળ, દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે, ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષ કારણોથી અનુમાન કરાય છે કે આવી સ્થિતિ જે ચાલુ રહે તો એક વખત આ દેશ આત્મવિદ્યાથી બેનસીબ બને. પૂર્વે જોઈ દર્શનોમાં યોગ સંબંધી એટલી બધી જગૃતિ અને પ્રયત્ન હતો કે, તે વખતનાં બનેલાં અને અત્યારે મળી આવતાં કાઈ કાંઈ યોગશાસ્ત્રો અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોથી નિર્ણય કરી શકાય છે કે અત્યારે જેવો જડવિદ્યાની શોધખોળનો જમાનો છે, તેવો પૂર્વે આત્મવિદ્યાની શોધખોળનો જમાનો હતો.

પૂર્વના મહાપુરૂષોની આત્મજ્ઞાન સંબંધી જહોજલાસી, તેમનો સતત

અભ્યાસ, સંત પુરૂષોનો સમાગમ અને અનેક ઉત્તમ નિમિત્તો તે માથે ત્યારે અત્યારની સ્થિતિની સરખામણી કરવામાં આવે છે ત્યારે મોટા નિરાશા માથે અશ્રુપાન થયા સિવાય બીજું કંઈ જણાતું કે અનુભવાતું નથી.

પણ આથી આત્મશોધકાએ નિરાશ થવાનું નથી જે વસ્તુ જેટલી વિકટ છે તે વસ્તુ તેટલીજ સુખદાઇ હોય છે, અનુશ્રોત પ્રવાહ તરફ સ્વભાવથીજ જીવોનું વલણ થઇ ગયેલું છે, એટલે પ્રતિશ્રોત પ્રવાહ જેટલી આત્મશોધનમાં કઠિણતા લાગે, છતાં તેજ કર્તવ્ય છે. પૂર્ણ સુખ કે પૂર્ણાનંદ આત્મામાંજ રહેલો છે, પૂર્વે અનેક મહાપુરૂષોએ આ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે; અને અત્યારે પણ આત્મ જીવનને ઉચ્ચ કરવા માટે તે માર્ગનીજ જરૂર છે. તે માર્ગ સિવાય જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જવાનીજ નથી. આ દુનિયાનાં જણાતાં પુદ્ગલિક સુખોમાં, કે ઉપાધિજન્ય સુખોમાં સુખ નથી. તે સુખો અસ્થિર છે; ક્ષણિક છે, વિયોગ-ક્ષીણ છે, તેના અંતમાં દુઃખ છે. છેવટમાં તે સુખો તરફથી નિરાશાજ મળે છે, અને અંતે તે વિયોગક્ષીણ સુખોથી કંટાળી સત્ય સુખ શોધવા તરફ વિચારવાનોને દોડવુંજ પડે છે.

આ સત્ય સુખની ઇચ્છા થઇ, છતાં તે કયા માર્ગથી મળી શકશે ? તે નિર્ણય કરવા માટે પણ ધણા જીવોને ગુચ્છકાંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને કેટલાક તો તે શોધમાં તે શોધમાંજ નાસ્તિક બની જાય છે. કોઇ કર્તા ઇશ્વર છે એમ કહે છે. કોઇ આત્મા બંધાતો નથી ના નિર્ભય રહે છે એમ કહે છે. કોઇ જગત્તે જ્ઞાનમય માને છે. કોઇ એક આત્મા માને છે; અને કોઇ ક્ષણિક માને છે. ત્યારે આમાં સંભવ્યું છે તે નિર્ણય થતો નથી એટલે કંઈક ઇચ્છા પ્રગટ થઇ હોય તો તે પણ દુષ્પાઇ જાય છે.

હલે આ સર્વ વાતનો નિર્ણય સ્વસ્થ બુદ્ધિવાળા ન કરી શકે, છતાં આટલું તો અનુભવસિદ્ધ જણાય છે કે, મને તે પ્રકારે પણ જીવો કર્મોથી બંધાયા તો છેજ. જૂદા જૂદા રીતે પણ દુઃખોનો અનુભવ તો સર્વ જીવો કરે છેજ. દુનિયાનો કર્તા કોઇ પણ ઇશ્વર હોય, કે ન હોય, પણ અનિવાર્ય આક્રમી જીવોને માથે આવી તો પડે છેજ. હલે તેવાં અસહ્ય દુઃખો તરફ ઉત્તમ પુરૂષો દીક્ષસોજી બતાવે, છતાં તેનો અનુભવ સર્વ જીવોને આનાકાની કર્યા સિવાય લેવો પડે છેજ. દરેક જીવોનાં એકસરખાં કે જૂદાં જૂદાં કર્તવ્યો હોય, છતાં પરિણામાનુસાર હર્ષ કે શોક, સુખ કે, દુઃખને

૧. હળતા પાણીના પ્રવાહ તરફ. ૨. સામા પુરે આસવાદ જેટલી.

અનુભવતા અનુભવાય છે. જન્મ મરણનો અનુભવ કરતાં સર્વ પ્રાણીઓ દેખાય છે. પછી ભલે તે દેહ આશ્રયે જન્મ મરણ ચતાં હોય; છતાં અહીંથી અન્ય સ્થળે જવું અને અન્ય સ્થળથી આ તરફ આવવું, તેમ ચતું જણાઇ આવે છે. આયુષ્ય, દેહ, રૂપ, ધન, યોવન, આકૃતિ, બુદ્ધિ, માન, અપમાન, યશ, અપકીર્તિ વિગેરે વિષમતાઓ પણ અનુભવાય છે. આમ થવાનું કારણ શું હશે? ઇચ્છિત વસ્તુઓ શા માટે નથી મળતી? ગયા કાળનું તેમજ આગામી કાળનું જ્ઞાન શા માટે નથી ચતું? સંયોગોનો વિયોગ શા માટે થાય છે? વિગેરે બાબતોનું કારણ કાંઈ પણ હોતુંજ નોંધવું.

આ વિચાર આપણને પેહેલવહેલોજ થયો છે એમ કાંઈ નથી. આપણા પૂર્વે અનેક પુરૂષોને આ વિચાર થયો છે, અને તેની શોધ માટે રાજ્યાદિકનો ત્યાગ કરીને તેઓએ રાત્રિ દિવસ ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે, અને અંતે સત્ય સુખ પામ્યા છે; એમ તેમનાં આચરણો અને વચનો (ગ્રંથો) પરથી જણાય છે. તે શોધનો માટે અભારે નવીન શોધ કરવા નીકળવું તે, સૂર્યનો પ્રકાશ છતાં વસ્તુ શોધવા માટે દીપક લેવા બરાબર છે. બાંધી પોતાની બુદ્ધિને કાંઈ પણ મહેનત ન આપવી અને કાંઈ કહે તે સત્ય માની લેવું, એમ કહેવાનો આશય નથી. ભલે શોધકો શોધ કરે, પણ બાંધી છાંટી શોધવા માટેજ કાઢવી, પ્રત્યક્ષ સત્ય જણાતાં છતાં તેનો વિશ્વાસ ન કરવો અને કેવળ સત્ય ક્યાં છે? સત્ય ક્યાં છે? એમ બંધા કરવું તેના કરતાં એક આધાર પકડી આગળ વધવું તે વધારે ઉત્તમ છે.

સત્યને માટે પૂર્વના શોધક મહાપુરૂષો જણાવે છે કે, આત્મા તેજ સત્ય છે; અને તે તમારી પાસે છે. તેને માટે બહાર શોધવા કે મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો કે, ભટકવું, તે નકામું છે. તમારે આગળ વધવું હોય, સંસાર પરિભ્રમણ કે જન્મ મરણને જલાંજલી આપવી હોય, અને નિરંતરને માટે આનંદમાં રહેવું હોય તો, જે તમારો આત્મા છે, તેનેજ શોધો. શોધો નહિ પણ શુદ્ધ કરો. માયાથી, મલીન વાસનાથી, તે મલીન થયો છે, કર્મ બંધનોથી તે બંધાયો છે, તે મલીનતા કે બંધનતા દૂર કરો. સત્ય ત્યાંથીજ મળી આવશે. તેજ સત્ય છે, બાકી ફાંફાં મારવાનાં છે.

પ્રથમ શરૂઆતમાં અશુદ્ધ, કે અશુભ વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચાર એ ત્રણને દૂર કરો અને સાદે શુભ આચાર; ઉચ્ચાર તથા વિચારમાં પ્રવૃત્તિ વધારો. એટલે સુધી શુભમાં પ્રવૃત્તિ કરો કે સ્વપ્નમાં પણ અશુદ્ધ કે અશુભ પ્રવૃત્તિ ન થાય.

સાર પછી ક્રમે આત્માની શુદ્ધ પવિત્ર દશાને સમજો. યાદ કરો. અને તે માટે અનેક પવિત્ર મહાપુરુષોનાં જીવન ચરિત્રો તપાસો. આત્માની વિશુદ્ધતા સમજી તેજ પ્રમાણે આત્મદ્વારા વિશુદ્ધતા અનુભવો. આ આત્મ વિશુદ્ધતામાં તમે ચોતેજ છો અથવા તે વિશુદ્ધતા તેજ તમારું સત્ત્વ સ્વરૂપ છે તે મેળવો. તે વિશુદ્ધતા એવી રીતે અનુભવો કે ફરી વ્યુત્થાન દશા નજ પામે. તેમાંથી ખરી, ફરી પાછા નીચા ન આવો, તો અહીંજ જીવન-મુક્ત દશા અનુભવશો અને પરિપૂર્ણ કર્મ ક્ષય થતાં શાશ્વત સિદ્ધ સ્વરૂપે થઈ રહેશો.

આ પૂર્વના મહાપુરુષોનો બોધ છે. કૃપાળુ મહાત્માએ તે વિષે અનેક ગ્રંથો લખી આપણને બોધે છે. પૂર્વાચાર્ય પ્રણીત તે માંહેલા અનેક ગ્રંથોમાં આ યોગશાસ્ત્ર એક ગ્રંથ છે,

આ ગ્રંથ વાંચવા ભણવાના અધિકારી. સુખને ઇચ્છનાર દરેક પ્રાણી છે. તથાપિ સત્ત્વ સુખને મેળવવા પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ, આ ગ્રંથના મુખ્ય અધિકારી ગણી શકાય. પશુ, પક્ષી વિગેરેની માંદક આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુનાદિ ઇન્દ્રિયોના વિપયોનેજ મેળવવા ઇચ્છનાર, આ ગ્રંથના અધિકારી થતા નથી,

અધિકારીઓએ ગ્રંથના વિપયનું મનન કરી, તે સાધ્ય કરવા સાધક બનવાનું છે; અને તેમ કરી લેખકના પ્રયાસને સફળ કરવાનો છે.

ગ્રંથકાર મહાશય, કળીકાળ સર્વજ્ઞ શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યે આ ગ્રંથ **કુમારપાળ** મહારાજની પ્રાર્થનાથી બનાવ્યો છે. તે વિષે અંત્યના કાવ્યની ટીકામાં આચાર્યશ્રી પોતે જણાવે છે કે “કુમારપાળ મહારાજને યોગ વિશેષ પ્રિય હતો તેણે યોગ સંબંધી અન્ય દર્શનકારોનાં બીજા યોગ શાસ્ત્રો જોયાં હતાં. અને જોઈ સંબંધી યોગ જાણવાની તેની વિશેષ ઉત્કંઠા હોવાથી આ યોગશાસ્ત્ર તેની પ્રેરણાથી બનાવવામાં આવ્યું છે.”

એટલે આ યોગશાસ્ત્ર બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ કુમારપાળ મહારાજની યોગ સંબંધી ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાનો છે અને ગૌણ રીતે સંસાર તાપથી તમ થએલા સર્વ જીવોને આત્મિક સુખની શીતળતા બતાવી, તે પ્રમાણે વર્તન કરવા પ્રેરણા કરી, શાંત કરવાનો છે.

આ યોગશાસ્ત્ર પર કુમારપાળ મહારાજને કેટલો પ્રેમ હતો તે ‘કુમારપાળ ચરિત્ર’ પરથી જણાઇ આવે છે કે આ યોગશાસ્ત્ર કુમારપાળ મહારાજને કેન્દ્રસ્થ હતું. અને તેઓ દિવસમાં એકવાર નિરાંતર સ્વાધ્યાય તરિકે તેનું સ્મરણ કરતા હતા.

સ્મરણ કરવાનું કારણ એમ જણાવ્યું છે કે, કુમારપાળ એક વખતે જમતા બેઠો હતો, તે વેળા ભોજનમાં વસ્તુ સાદસ્યતાથી, જૈન ધર્મ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં ભક્ષણ કરેલું ખાંસ વાદ આવ્યું. તેના પ્રાયશ્ચિત્ત નિમિત્તે ગુરુ વચને જણાવ્યું. ગુરુશ્રીએ આ યોગશાસ્ત્રના બાર પ્રકાશ, અને વીતરાણ સ્તોત્રની વીણ પ્રકાશ, એમ બીસીસ પ્રકાશ, દંતશુદ્ધિ, અને ક્ષમાશુદ્ધિ કરવા મુદ્દે પ્રાયશ્ચિત્તમાં નિરંતર એકવાર વાદ કરવા કર્મમાર્યું હતું. આતાં પ્રાયશ્ચિત્તો આપણાં તે ક્ષમાચાર્યશ્રીની દીર્ઘદષ્ટિ અને કુમારપાળની ભક્તિ: શીઘ્ર કલ્યાણતાને સ્તંભવી આપે છે, કેમકે અષ્ટમઉપયોગની કે ભક્તિની જાળવણી રહેલી, એના જેવું કર્મ ખપાવવામાં બીજું કોઈ પણ પ્રબલ સાધન નથી.

આથી સ્પષ્ટ સમજાઈ શકાય છે કે આ ગ્રંથ અતિ ઉપયોગી હોઈ શીઘ્ર કલ્યાણ કરવામાં પ્રયત્નર સાધન સમાન છે. ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય મન, વચન કાયાના યોગને સ્થિર કરી, મુમુક્ષુઓને મોક્ષ માર્ગ બતાવવાનો છે. તેથીજ આ ગ્રંથમાં માર્ગાનુસારીથી, મોક્ષની હદ મુખીની સર્વ વાતો સમાવવામાં આવી છે.

આ ભાષાંતર કરવાની પ્રવૃત્તિ ૨૪ પર ઉપકારાર્થે થઈ છે એટલે કે યોગ માર્ગના અભ્યાસદ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના મેં આરંભેલા કામમાં આ ભાષાંતર કરવારૂપ કાર્યથી મારો કાળ સારી રીતે વ્યતીત થાય અને સાથે સાથે આ ભાષાંતર પ્રસિદ્ધ થાય તો, તેથી કેવળ ગુર્જર ભાષા જણનારા અધિકારી વર્ગને પઠન પાઠનમાં મુશ્કેલી થઈ, તેઓને પણ મોક્ષ સાધનમાં આ ગ્રંથ નિમિત્ત રૂપ થાય. એવા હેતુથી આ ગ્રંથનું (પૂર્વે ભાષાંતર થયેલું છતાં) મેં લખ્યું છે. આ ગ્રંથના સવિસ્તર ભાષાંતર માટે યોગના અનુભવની પૂર્ણ જરૂર છે, અને મને તેટલો યોગનો અનુભવ નથી. એટલે આ ગ્રંથના વિસ્તાર વાળા વિવેચન કરવા માટે મારી યોગ્યતા નથી, એમ હું સમજી શક્યો છું. છતાં શુભ કાર્યમાં યથા શક્તિ પ્રયત્ન કરશે એમ ધારી શક્યનુસાર કાંઈક પ્રયત્ન કર્યો છે. વળી આવા અતિ ઉપયોગી ગ્રંથોપર એક, બે, નહિ પણ અનેક ભાષાંતરો થવાની જરૂર છે. તો કોઈ શુદ્ધિમાન અનુભવી મહાશય આના કરતાં અધિક રકુદ, અને વિસ્તાર કરી યોગના સંબંધમાં વિશેષ અજવાળું પાડશે, તો અધિક ઉપકાર થશે. એમ મારું માનવું છે.

વળી આ ભાષાંતર કરવાનું બીજું એ પણ કારણ હતું કે મારું ગયું અનુર્ભાસ, મારા ગુરુવર્ધ શ્રીમાન પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી કમળવિજયજી

સાથે મુંઝવણમાં થયું હતું; ત્યાં પપુ પણ પછી શરીરની સ્થિતિ અનુકૂળ ન રહેવાથી કારણસર વાલકેશ્વર રહેવાનું થયું હતું. ત્યાં વખત થયો તેમજ વિશેષ શાંતિવાળો હોવાથી મારા વિચારોને વિશેષ પ્રકારે શુભમાં જોડવા નિમિત્તે આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ભાષાંતર કરવામાં કોઈ પણ દેકાણે શાસ્ત્ર વિદ્ધ લખાયું હોય તો તે માટે નિર્દોષ અંતઃકરણથી ક્ષમા ચાહું છું. અને જો કોઈ મહાશય તેમાંથી જૂઠ્ઠા બતાવશે તો ઉપકાર સાથે, તે જૂઠ્ઠા જણાતાં અંગીકાર કરીશ માટે સન્નજનો મારી જૂઠ્ઠા બતાવવા માટે સહાયક થજે. અને આ અંગ્યને અભ્યાસ કરી, તેમાં બતાવેલ માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરી, અનાદિ કાળથી પોતાનું વિસ્મૃત થયેલું આત્મ સ્વરૂપ દોઢપટ્ટુ પ્રાપ્ત કરશે તો હું મારા પ્રયાસની પૂર્ણપણે સફળતા થયેલી માનીશ, એટલું જણાવી આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

વિક્રમ સંવત ૧૯૬૩. પુના સીટિ.

હિ: શુભશુ-મુનિ કેશરવિજય.

બે બાલ.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ એવા ઉત્તમ બિહ્નને ધારણ કરનાર શ્રીમદ્ દેવમય-
દ્રાચાર્ય કૃત યોગશાસ્ત્ર એટલો તો ઉપયોગી ગ્રન્થ છે કે પાશ્ચાત્ય તેમજ
પૂર્વના અનેક વિદ્વાનોએ આ ગ્રન્થની અતિ પ્રશંસા કરી છે. આ ગ્રન્થ
ઉચ્ચ જીવન માળવાને કેટલો બધો જરૂરનો છે તે કેવળ તેની અનુક્રમશ્ચિકા
તરફ નજર કરવાથી પણ ખ્યાલમાં આવી શકશે. માર્ગનુસારિપણના
ખાંત્રીસ ગુણ, શ્રાવકનાં બાર વ્રત, દરેક વ્રતની પાંચ પાંચ ભાવના, પ્રાણા-
યામ, પ્રભાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને તેના વિવિધ પ્રકાર, તથા આચાર્ય-
શ્રીનો આ બાબતનો જાતિ અનુભવ એ વિગેરે અનેક જાણવાજોગ વિષયોથી
આ ગ્રન્થ ભરપૂર છે. જૂદે જૂદે સ્થળે આપેલા દર્શાન્તોથી આ ગ્રન્થની
મહત્વતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. આવો અતિ ઉત્તમ ગ્રન્થ જૈન સમાજની
તેમજ અન્ય વિદ્વાનોની દૃષ્ટિએ પડે અને લોકો તેનો લાભ લેઈ શકે તેવા
ઉત્તમ હેતુથી આ ગ્રન્થની પ્રથમ આવૃત્તિ માંગરોલ સભા તરફથી કચ્છ
જખૌ નિવાસી શ્રાવીકા બેન દેવલી બેનની આર્થિક મદદથી આઠ આના
જોવી નજીવી કિંમતે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. તેની બે આવૃત્તિઓ પણા ટુંક
સમયમાં ખપી ગઈ છે, અને તે છતાં તે ગ્રન્થની એટલી એટલી બધી મા-
ગણી આવે છે કે આ ત્રીજી આવૃત્તિ છપાવવાની અમને જરૂર પડી અને
તે ખાતર આ સભા પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે.

મહુમ શેઠ અમરચંદ તલકચંદ તરફથી લેવામાં આવતી ધાર્મિક
પરીક્ષામાં પણ આ ગ્રન્થને એક વિષય તરીકે રાખવામાં આવ્યો છે, તેથી
પણ આ ગ્રન્થની પ્રિયતા વધતી જાય છે.

સભા આ ગ્રન્થને પડતર કિંમત કરતાં પણ ઓછી કિંમતે જનસમાજ
આગળ રજુ કરવા સમર્થ થઈ છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પન્યાસજી
શ્રીકેસરવિજયજી ગણીના સંદુપદેશથી આ કામમાં કેટલાંક સ્ત્રીપુરુષોએ ખાસ
મદદ કરી છે. તેવાં સ્ત્રીપુરુષોનો આ સ્થળે આભાર માનવો એ અમારી
ફરજ છે.

પ્રથમ આવૃત્તિમાં ધણી મોટી રકમની મદદ કચ્છ નિવાસી બેન
દેવલીઆઈ તરફથી મળી હતી જે વિષે પ્રથમાવૃત્તિમાં હકીકત પ્રકટ કરેલ

છે. તેવી રીતે મદદ આપી ઉત્તમ શ્રાવિકા, ક્ષત્રીકે જે ફરજ બળવી છે, તે ખાતર તેમને જેટલો ધન્યવાદ આપીએ તેટલો આછો છે. તેજ રીતે ખીજી આવૃત્તિ માટે કચડવંજના શ્રી સંધે (૩૩૦) રૂપીયાની મદદ કરી હતી, તે ખાતર આખો સંધ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ ત્રીજી આવૃત્તિમાં ખાસ મદદ કરનાર પેથાપુર નિવાસી શેઠ નહાલચંદ્રભાઈ માગરદાસ છે. તેમણે આવા કામમાં મદદ કરી ખરેખર મોટું પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું છે. કેમકે જ્ઞાન માર્ગે પોતાના દ્રવ્યનો વ્યય કરવો તે કંઈ જેવીએવી ખીના નથી. જ્ઞાન દાન સર્વોત્તમ દાન છે.

આ ત્રીજી આવૃત્તિમાં અમે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યજીનું પ્રક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર આપવા હાવશાળી થયા છીએ. તે ખીના આ ગ્રન્થની પ્રિયતામાં વધારો કરનાર છે. કેમકે મહાત્મા પુરુષોત્તમ ચરિત્રે જાણવાથી અપૂર્વ લાભ થાય છે. તે ચરિત્રે અમારું આપવા માટે અમે મી. મેહનુભાઈ ફલીચંદ્ર દેશાઈ B. A. L. L. B. નો તેમજ ખીજી આવૃત્તિની માફક આ આવૃત્તિમાં પણ 'પુરો' તપાસી આપવા વિગેરેમાં કામ માટે મી. અણિલાલ નંદુભાઈ દોસી B. A. ને આભાર આપીએ છીએ.

સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે પંચાસજી શ્રી હંસરવિજયજી ગણિએ આ ગ્રન્થનું ભાષાંતર કરી જે ઉપકરણ જનસમાજ ઉપર ફેલાઈ છે. તે અવર્ણનીય છે. આવી રીતે સંપ્રદાય સંદુષ્ટીયગ કરવા માટે અને અને અણિ આવૃત્તિઓ પ્રકટ કરવામાં સલાતે ઉત્તેજિત કરવા માટે વધારા તેઓએ આપ્યું આભારી છે.

દરેક આવૃત્તિમાં સુધારો વધારો કરવા તથા શુદ્ધતા ઉપર વધુ લક્ષ આપવામાં આવ્યું છે. જેટલું શ્રીમદ્ પણ વધી છે. છતાં મદદ કરનારાઓનો હેતુ જાણી તેની કિંમતમાં કંઈ પણ વધારો ન કરતાં રૂ. ૦-૮-૦ ની કીમત રાખી છે. ખરેખર આ રીતે એકજી કિંમતે ગ્રન્થો પ્રકટ કરવામાં દરેક સંસ્થાઓ લક્ષ રાખે તો પુસ્તકોનો લાભ ઘણા બહોળા પ્રમાણમાં સેવાય, તેમ આ ગ્રન્થના વેચાણના અનુભવપૂર્ણ અમને કહ્યા વિના ચાલતું નથી. આશા છે કે સૌથી આવૃત્તિની જરૂર પડશે અને તેથી વાચકોનું ખાનગીએ જરૂર બોધએ છીએ કે તે માટે મદદ કરવા તેમજ યોગ્ય સંસ્થાઓ આપવાને જરૂર વિચારશો. વીરસંવત્ ૨૪૩૭.

श्रीमद् पंयासजी महाराज श्री देवविजयजी गाणि

देवभक्तिमाला, देवविनोद, रेखादगेन, प्रकरण पुष्पमाला, अनुयोगद्वार,
सूत्रभाषांतर त्रिगेरेना कर्त्ता, जेओश्रीना सुवर्दना चर्तुमास बदलाववाना
स्मरणार्थ आ योगशास्त्रनी चोथी आवृत्ति छपाववामां आवी छे.

जन्म सं. १९३६ फाल्गुन दीक्षा सं. १९५६ जेठ पंयामपद सं. १९७३ माह

ચોથી આવૃત્તિ સંબંધે બે બોલ.

ત્રીજી આવૃત્તિ પછી ચોથી આવૃત્તિ નીકળવામાં થયેલા લાંબા વખત પસાર થયો છે. ઘણા મનુષ્યો તરફથી આ યોગશાસ્ત્ર માટે માંગણીઓ આવ્યા કરતી હતી પણ તેવા અનુકુળ સંયોગોના અભાવે ચોથી આવૃત્તિ છાપી શકાઈ નહતી. તેમ ધવામાં મુખ્ય કારણ કોંગ્રેસની મોંઘવારી, મંજુરીના દર વધારે અને પહેલીની આવૃત્તિઓની મોટા મહત્વના અભાવ એ હતું. પહેલી આવૃત્તિઓ સસ્તી કીંમતે વેચાઈતી અને વગર મદદે તેટલી સસ્તી આપવાને પહોંચી ન શકાય આ કારણો હતાં.

હમણાં ગયું ચતુર્માસ પન્યાસજીશ્રી દેવવિજયજીનું મુંબઈ થયું હતું. અને તે પ્રસંગે કેટલાક ભાવિક ગૃહસ્થોએ આ યોગ શાસ્ત્ર છપાવવામાં સારી મદદ આપી છે જેઓનાં મુખારક નામે આગળ આપવામાં આવ્યાં છે તેથી આ ચોથી આવૃત્તિની મોડી પણ બે હજાર નકલો છપાવી શક્યા છીએ.

મદદના અભાવે વારંવાર છાપવાનું જરૂરી પ્રસંગે બંધ ન રહે તે માટે મદદગારોની સલાહથી આ પુસ્તકની કીંમત રાખવામાં આવી છે. ભેટની નકલો અપાયાબાદ વેચવામાંથી આવેલી કીંમતથી ફરી વાર આ પુસ્તકો છપાવવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

આ આવૃત્તિમાં બનતો સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. શુદ્ધિ તરફ બનતા પ્રયત્ને સારી કાળજી રાખવામાં આવી છે.

સંવત ૧૯૮૦ વૈશાખ સુદ ૩.

૬૦ પ્રમુખમાળાના અધ્યક્ષશ્રી.

મદદ દત્તાઓનો આભાર.

યોગશાસ્ત્રની યોથી આવૃત્તિ ઘણા વખત પછી નીકળવા પામે છે. લોકોના માંગણી ઘણા વખતથી તેને માટે થયા કરતી હતી પણ સ્વતંત્ર રીતે છપાવનારની મુશ્કેલી એ હતી કે પ્રથમની ત્રણ આવૃત્તિઓમાં ખીબ તરફથી ઉદાર મદદ મળેલી હતી તેથી જુજ કીંમતે તે વેચાણ થઇ શકી હતી એટલે આ મોંઘવારીના પ્રસંગમાં સ્વતંત્ર છપાવનારને તેટલી કીંમતે વેચવી પાલવે તેમ ન હતી તેટલામાં આ મુંઘઈના પંન્યાસજી શ્રી દેવવિજયજીના ચતુર્માસને અંગે કેટલાંક પુસ્તકો છપાવવાની કેટલાક ઉદાર ગ્રહસ્થો તરફથી લેખનાઓ થઈ છે તેમાં આ યોગશાસ્ત્રની યોથી આવૃત્તિની યોજના પણ મધ્ય છે. પંન્યાસજી શ્રી દેવવિજયજી ગણી, મુનિ ન્યાયવિજયજી, અને મુનિશ્રી તરૂણવિજયજીના ચતુર્માસ બદલાવવાના શુભ પ્રસંગની યાદગીરિ નિમિત્તે આ યોથી આવૃત્તિ માટે અગિયારસો એક રૂપિયા પોરબંદર નિવાસી શેઠ પ્રાગજીભાઈ ધરમસીભાઈ તથા ધર્મપ્રદાણુ તેમનાં ધર્મપતિ બહેન નવલખાઈએ છપાવવાને મદદ આપી છે, તેથી તેમનો આ પ્રસંગે આભાર માનવાનો અને તેમનાં દુક જીવનનો ઉલ્લેખ અન્યસ્થલે કરીએ તો તે અનુચીત ગણી શકાશે નહિ.

આ પુસ્તક છપાવવામાં મદદ આપનાર ઉદાર ગ્રહસ્થોનાં મુખ્યારક નામ.

- ૧૧૦૧) શેઠ. પ્રાગજીભાઈ ધરમસીભાઈ.
 ૫૦૦) શ્રી સ્મૃતિનાથજી મહારાજના દેરાસરજીના અંગે ચાલતા જ્ઞાનખાતા-
 માંથી હા. શેઠ ભોગીલાલભાઈ વીરચંદભાઈ.
 ૨૫૦) ઝવેરી ચીમનલાલ મોહનલાલની કુંપની તરફથી. હા. ઝવેરી નવલ-
 ચંદભાઈ ખીમચંદભાઈ.
 ૨૫૦) પાટણનિવાસી શેઠ શ્રી રાજાભાઈ ડોસાભાઈ તરફથી.
 ૨૧૦૧) અંકે એકવીસો એકની મદદ મળી છે.

જ્ઞાનદાન જેવા મહાત્મ ઉત્તમ દાનમાં જે દ્રવ્યની મદદ પૂર્વોક્ત મહાનુ-
 ભાવ ત્રાવકોએ આપેલ છે તે ખરેખર પ્રશંસા અને અનુમોદન કરવા સાથે
 મદદ આપનાર ભાઈઓનો ઉપગાર માનવામાં આવે છે આવી ઉદારતાના
 અંગે આવાં પુસ્તકોનો ઘણો પ્રચાર થવા પામે છે. ઉદાર ગ્રહસ્થોને આવાં
 કાર્યો અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે.

૧૧૦૧

એજ લી.

મી. વિજયકમળ કેશર મથમાળાના
 વ્યવસ્થાપકો.

ચોરબંદર નિવાસી સુશ્રાવક પ્રાગજીભાઈ ધરમસી

જેઓએ પંચાસજી મહારાજશ્રી શ્રીદેવવિજયજીગણિ, મુનિરાજશ્રી ન્યાય વિજયજી, તથા તપસ્વી તરુણવિજયજી ઠાણા અને પોતાને ઘેર મુંઝમ્મા ચતુર્મુસ બદલાવી પૈસાનો પ્રણેા સારો સદ્વ્યય કર્યો અને તેઓશ્રીના સ્મરણાર્થે આ યોગશાસ્ત્રની ૧૦૦૦) બુક છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે.

જન્મ સં. ૧૬૨૯ના કારતક વદ ૧૧

શેઠ પ્રાગજીભાઈ ધરમસીભાઈના જીવનની ટૂંક નોંધ.

સંવત ૧૯૨૬ના કારતક વદ ૧૧ ને દિવસે શેઠ પ્રાગજીભાઈનો જન્મ પૌરબ-
દરમાં થયો હતો. તેમના પિતાશ્રી ધરમસીભાઈ અને માતૃશ્રી પાનકારબાઈ સં.
૧૯૩૩ માં મુંબાઈમાં વ્યાપાર નિમિત્તે આવી રહ્યાં હતાં શેઠ ધરમસીભાઈ
સં. ૧૯૫૪માં દેવગત થયા હતા અને તેમના ધર્મપત્ની પાનકારબાઈને
સં. ૧૯૬૬માં દેવલોક થયા હતા તેમને ચાર પુત્ર અને એક પુત્રી સંત-
તિમાં હતાં. વડીલભાઈ મેઘજીભાઈ, પ્રાગજીભાઈ, પુરપોત્તમભાઈ, અને
મોતીચંદભાઈ અને બહેનનું નામ મોંઘીબહેન હતું. આ બહેને સં. ૧૯૭૪માં
અમદાવાદમાં મુનિરાજશ્રી વલ્લભવિજયજી પાસે દિક્ષા લીધી છે અને સાધ્વીજી
દેવશ્રીજીના શિષ્યા સાધ્વીજી ચરણશ્રીજીનાં શિષ્યા થયાં છે. તેમનું નામ
હીતશ્રીજી રાખવામાં આવ્યું છે.

પ્રાગજીભાઈનું લગ્ન સં. ૧૯૫૬ ના વૈશાખ માસમાં જામનગરમાં
શ્રીમતિ નવલબહેન સાથે થયેલ છે. આ બહેન સ્વભાવે બધાં શાંત, શુશીલ
અને ધર્મપરાયણ છે.

પ્રાગજીભાઈ પોતાની સામાન્ય સ્થિતિના અંગે સં. ૧૯૪૩ માં શેઠ
ધનજી મુળજીને ત્યાં નોકરીમાં જોડાયા હતા. ઉત્સાહ અને વફાદારીવાળા
જીવનને લીધે શેઠશ્રીને સારો પ્રેમ તેમણે મેળવ્યો છે. વ્યાપારતા કામમાં
તિક્ષણશુદ્ધિને લીધે અને આગળ પડતો લાગ લેવાના અંગે શેઠશ્રી પાસે
તેઓ વિશેષ માનીતા થઈ પડ્યા છે.

સંસારના ધનાદિ સાધનો અનિત્ય અને અસ્થિર પોતાને જણાયાથી
પોતાની સત્કર્મની કમાઈવાળા ધનનો તેઓ બહો સારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

સંવત ૧૯૮૦ ના કારતક સુદ ૧૫ ને દિવસે મુંબઈમાં પંચાસજીશ્રી
દેવવિજયજી આદિ ઠાણા ૩ નું ચતુર્માસ તેમણે પોતાને ઘેર બધી લાગ-
ણીથી બદલાવવાનું નિમંત્રણ કર્યું હતું. તેમની આ ધાર્મિક પ્રયત્નને માન
આપી પંચાસશ્રીજીએ પણ તે વિનંતી કબુલ રાખી હતી. પોતાને ઘેર
મુનિશ્રીને ત્રણ દિવસ સુધી રાખ્યા હતા. મુંબઈ જેવા શહેરમાં તે મુશ્કેલી
ભર્યું ગણીરાકાય. આ પ્રસંગે નિત્ય પૂજાઓ પોતાને ત્યાં બજાવાતી હતી.

ગવૈયાઓ પૂજા અને ભાવનામાં કાચમ હાજરી આપતા હતા. ત્રણે દિવસ શ્રીફળની પ્રભાવના થઈ હતી. , તથા આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકાના પૂસ્તકની પણ પ્રભાવના એક વખત કરવામાં આવી હતી. જીવદયામાં પણ સારી રકમ આપી હતી, અને છેવટે આ એકશાસ્ત્ર છપાવા નિમિત્તે અગિયારસો એક રૂપિયા આપી પોતાની હિદાયતાનો સારો પરિચય આપ્યો છે. તેમના જીવન મોંઘીજીવનના દિક્ષા પ્રસંગે પણ તેઓએ પૈસાનો સારો વ્યય કર્યો હતો.

તેમનાં કર્મપત્નિ નવલજ્ઞાનની ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી અને હિદાયતા તેમના પતિ કરતાં પણ વિશેષ પ્રગળ છે. પુત્રના જન્મનો આતંદ્રાહસ્થોને હોય તે કરતાં પણ વિશેષ આનંદ તેમને આ પોતાને ઘેર ચતુર્મસ બદલાવવાના પ્રસંગે હતો, ગુરુ, સ્વધર્મી બંધુ અને જીવેનોની ભક્તિ કરવામાં તેઓ એક પગે તૈયાર જણાતાં હતાં. સંસારમાં આવું ધર્મિષ્ઠ જોઈ પૂર્ણ ભાગ્યેદય હોય તોજ મળી શકે છે.

વિ. શ્રી વિજયકમળ કેશર મંથમાળાના

વ્યવસ્થાપકો.

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય,

ગુરુ સ્તુતિ.

રાગ કલ્યાણ.

કલિસર્વસ ! ત્રિકાલવંદન હો ! ! !

સિદ્ધરાજ કુમાર પ્રતિબોધી,

મહિમા વધાર્યો જૈનશાસન હો—કલિ. ૧

અમારિપણ વજડાવી જંતુ,

દાન અભય દિધું હેમ મુધન્ય હો—કલિ. ૨

ધવલકીર્તિગીત ગાઇએ ત્હારાં,

ગૂર્જરે બાલ થઇ સુપ્રસન્ન હો—કલિ. ૩

‘કલિકાલ સર્વસ’ એ નામનું ઉત્તમ બિરુદ ધરાવનાર, ગુજરાતની પ્રજામાં શ્રી કુમારપાળ રાજા દ્વારા અમારિપણ વજડાવી માંસાહાર, મદિરાપાનને દેશવટો અપાવનાર, અખંડ બ્રહ્મચારી, શાસનપ્રભાવક મહાન મુનિ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યથી કાણ અપરિચિત છે ? જૈન તેમજ જૈનેતર-સર્વ શિક્ષિત જગત્માં તેઓનું નામ સજીવન, જ્યક્ષંત અને પ્રસિદ્ધ છે.

૧

શ્રીમદ્ના ગુરુ.

આવા સુવિખ્યાત જયશ્રીવાળા મહાત્માનું જીવનવૃત્તાંત કંઈપણ લખીએ, તે પહેલાં તેમના ગુરુની ઓળખાણ કરીએ.

(કૌટિક ગણ, વજ્રશાખા, ચંદ્રકુંળ.)

દિનસરી

થશોભદ્રસરિ.

પ્રદુન્નસરિ.

શુભસેનસરિ.

દેવચંદ્રસરિ.

આમાં છેલ્લા દેવચંદ્રસરિ વિહાર કરતાં કરતાં ધંધુકાનગર આવ્યા. તેઓ શ્રીમદ્દના ગુરુ છે, તેથી તેમને અને શ્રીમદ્દને ગુરુશિષ્યોનો સંબંધ કરી રીતે થયો તે જોઈશું.

૨

જન્મ.

ધંધુકા નગરમાં આચિગ (ચાચો) શાહ નામનો મોઢ વણિક વસતો હતો, તેને પાહિની (ચાહિરી) નામની સ્ત્રી હતી. તેને એક અદ્ભુત સ્વપ્ન આવ્યું કે 'મેં એક અમૂલ્ય ચિંતામણિ રત્ન ગુરુ મહારાજને સમર્પણ કર્યું, આ સ્વપ્નનું ફળ પૂછવા તે ઉપાશ્રયે ગઈ. આ વખતે ઉપરોક્ત શ્રી દેવચંદ્રસરિ ઉપાશ્રયમાં ખિરાજતા હતા. તેમને પૂછવામાં આવતાં કહ્યું કે—'હે શ્રાવિકા! તમને એક સુંદર ગુણ્યશાળી અને મહિમાવંતો પુત્ર થશે, પરંતુ તે પુત્રરત્નને તમે ગુરુ મહારાજને અર્પણ કરશો અને તે શ્રી જૈનશાસનનો ઉદ્ધોત કરશો!' ગુરુ વિહાર કરી ગયા. આ દિવસથી તેને ગર્ભ રહ્યો, અને નવ માસ પૂરા થતાં સંવત ૧૧૪૫ના કાર્તિક શુદ્ધ પૂર્ણિમાને દીને પુત્રનો જન્મ થયો. માતૃપિતાએ તેનો ઉત્સવ કરી અંગદેવ એ નામ આપ્યું.

૩

દીક્ષા.

પુત્ર પાંચ વર્ષનો થયો, ત્યારે દેવચંદ્રસરિ પણ આ અવસર જોઈ પધાયાં. સરિને વાંઘવા સર્વ સંધ ગયો, ત્યારે માતા પણ આ પુત્રને લઈ વંદન કરવા ગઈ. આ વખતે પુત્ર અંગદેવ બાલયેષ્ટ કરતો ગુરુના આસન-પાટ-ઉપર બેસી ગયો. આ જોઈને આચાર્યે માતાને કહ્યું કે 'પ્રથમ મેં જણાવેલું સ્વપ્નનું ફળ યાદ છે કે? તે પૂર્ણ થવાનો હવે અવસર આવ્યો છે. તો અમેને તે પુત્ર ભાવસહિત આપો તો ઘણું પુણ્ય થશે.' પછી બાળકના અંગનાં લક્ષણો ગુરુએ જોયાં, અને તે પરથી કહ્યું કે 'જો આ પુત્ર ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ્યો હોય તો સાર્વભૌમ રાજા થાય, બ્રાહ્મણ થા વણિક કુળમાં જન્મ્યો હોય તો મહા અમાત્ય થાય. વણિક કુળમાં જન્મ્યો છે તેથી તે જો દીક્ષા ગ્રહણ કરે તો આ કલિયુગમાં કૃતયુગ પ્રવર્તાવે તેવો થાય!' ત્યારે પુત્રની માતા બોલી 'મારો પતિ કે જે મહેશરી-વૈષ્ણવ છે તે બહારગામ ગયેલ છે. જો તે કેાપે તો તેને શો ઉત્તર દેવો?' આ સંવાદ પછી માતાએ પાતાના ભાવાધાસપૂર્વક પુત્રને ગુરુને સોંપ્યો. ગુરુએ તેને કહ્યું પુરીમાં ઉદયનમંત્રી પાસે તેને ઘેર રાખ્યો, અને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરતો વધવા લાગ્યો.

હવે અહીં આયો શેઠ ઘેર આવતાં બાળકને જોયો નહિ, એટલે સ્ત્રીને પૂછતાં થયેલી હકીકત સાંભળી, ત્યારે બહુ સખેદ થયો, અને અન્ન-પાણીનો ત્યાગ કેાપથી કરી શ્રી ગુરૂપાસે કર્ણપુરી (કર્ણાવતિ) આવ્યો; એટલે શ્રી ગુરૂમહારાજે એવો સન્નગ્ડ પ્રતિબોધ આપ્યો કે તેણે પીગળી જઇ પોતાનો પુત્ર દીક્ષા લીધે તેની અનુમતિ આપી. ઉદયનમંત્રિએ શેઠને પોતાને ઘેર તેડી જઇ ઉત્તમ ભોજન કરાવીને કહ્યું કે ‘હે શેઠ ! આપે આપના પુત્રને ગુરૂને આપ્યો તેથી મહાન્ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું છે. હ્યો આ ત્રણુ ક્ષાપ્ત મહોર. તેથી તમે ધર્મ કાર્ય કરજો.’ આચાર્યે કહ્યું કે ‘મેં ધનને માટે પુત્રદાન કર્યું નથી, તેથી મારે તે મહોરો ભેંધતી નથી. મેં ધર્મને માટે કરેલ છે.’ આમ કહી તે પોતાને ઘેર પાછો આવ્યો.

અંગદેવ બપોરે નવ વપનો થયો ત્યારે-સંવત ૧૧૫૪ માં ગુરૂએ દીક્ષા આપી, સોમદેવ મુનિ એ નામ આપ્યું.

૪.

સૂરિપદ.

એક સમયે ગુરૂસાથે વિહાર કરતાં કરતાં તે સોમદેવ મુનિ નાગપુરિ (નાગપુર)માં આવ્યા, તે વખતે ધનદ નામનો વણિક વસતો હતો. તે પૂર્વભવના કર્મથી ઘણો ગરીબ હતો. તેણે ધરની જમીન ખોદી ત્યારે કાલસાનો ઢગલો નીકળી આવ્યો. આ કાલસાને તેણે ધરને આંગણે ભેગા કર્યા હતા. ધનદને ત્યાં સોમદેવ મુનિ ગુરૂ સાથે ગાયરી માટે પધાર્યા, અને ધર્મક્ષાભ આપ્યો. ત્યારે ધનદે કહ્યું કે ‘ધરમાં જીવારની ઘેંસ રાંધી છે, તે દેતાં શરમ થાય છે, છતાં તે સુજતો (પ્રાસુક) આહાર છે તે લેવાની કૃપા કરો,’ ત્યારે સોમદેવમુનિએ ગુરૂમહારાજને ગુપ્ત રીતે કહ્યું કે ‘આ વણિકના આંગણામાં તો સોના મહોરોનો ઢગલો પડ્યો છે, છતાં તે પોતાને નિર્ધન કેમ કહે છે ?’ ત્યારે ગુરૂશ્રીએ જાણ્યું કે આ મુનિના સ્પર્શથી ખરેખર આ કાલસાનો ઢગલો સોના મહોરોનો થશે એમ વિચારી તેમણે તે ઢગલા ઉપર સોમદેવ મુનિને બેસવાનું કહ્યું અને તેમ કર્યાથી તુરત તે કાલસાનો ઢગલો હેમનો થઈ ગયો. ધનદે આમ થયે તુરત ગુરૂશ્રીને કહ્યું કે ‘શ્રી સોમદેવમુનિને સૂરિપદ આપો, હું તે મહોત્સવ કરીશ.’ એટલે ગુરૂમહારાજે શિષ્યને ચોખ્ખી જાણી આચાર્ય પદવી આપી તેમનું નામ હેમચંદ્રાચાર્ય રાખ્યું. સંવત્ ૧૧૬૨.

૫.

મંત્રસાધનો. પ્રથમ અધ્યાય.

શ્રી હેમાચાર્ય કાશ્મીર જણી આજ્યા. અને ત્યાં પોતાના બળથી

સરસ્વતી દેવીને પ્રત્યક્ષ જોવાવી તેની પાસે વર લીધો. પછી પોતાના ગુરૂએ આપેલ સિદ્ધચક્રનો મંત્ર સાધતા હતા. આ સાધવામાં શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિએ તથા મલ્લયગિરિસૂરિ નામના એ આચાર્યોનો માર્ગમાં સમાગમ થયો. ત્રણે કુમાર નામના સુગ્રામમાં આવ્યા, ત્યાં એક ધોખી પાણીને આરે લુગડાં ધોતો હતો; ને લુગડાં ઉપર અનેક ભમરાઓ ગુંગરવ કરી રહ્યા હતા. શ્રી હેમસૂરિએ એક સાડીમાં ભમરા જોઈને તે પદ્મિની નારીનાં ચીર હોવાં જોઈએ, તેથી ધોખીને તે કાનાં લગડાં છે એમ પૂછતાં તેણે કહ્યું કે ‘ આ ગામના રાજની રત્નવતિ નામની પદ્મિની સ્ત્રી છે તેનાં છે. ’ ત્રણે આચાર્યો રાજને ત્યાં જઈ ધર્મલાલ આપ્યો. રાજએ નિરવધ સ્થાનકે ઉતાર્યા. હમેશાં દેશના સમતાપોષક દેવાવા લાગી. આમ થતાં ચોમાસું પૂરું કરી પછી વિહાર કરવાનું જણાવ્યું. તે ગામના રાજએ ધણું રહેવાનું કહ્યું, ત્યારે તેઓ તે વિનતી સ્વીકારી ન શક્યા કારણકે એક સ્થલે સુવિહિત મુનિ ન રહે, અને રહેવાથી સંયમ ન સચવાય એમ શાસ્ત્રની આદ્ય છે. પછી ‘કાંઈ કામ હોય તો કહો’ એમ રાજએ કહેતાં શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ બોલ્યા કે ‘ એક છે તો ખરું, પણ કહેતાં જીભ ઉપડતી નથી, પણ તેથી વિદ્યા સિદ્ધ થાય તેમ છે. પછી આગ્રહ થતાં કહ્યું કે ‘તારી સ્ત્રી પદ્મિની છે, તે જો નગ્નપણે અમારી સન્મુખ ઉભી રહે. તો અમે વિદ્યા સાધી શકીએ. તે વખતે તું પણ તરવાર લઈને ઉભો રહે, અને જો અમે તન, મન, અને વચનથી કંઈ પણ ચૂકીએ, એક રોમમાં પણ તે સંજોગી કામ થાય તો અમેને હણી નાંખજે. ’ ગુણથી રાજ થયેલ રાજએ હા કહી. પછી આચાર્યો ગિરનાર આવ્યા, અને ત્યાં જિનપ્રતિમા આગળ રહી નગ્ન પદ્મિની પાસે આચાર્યો મંત્ર સાધવા લાગ્યા, અને નૃપ તરવાર લઈ ઉભો રહ્યો.

મેરૂ ચૂકિકા નવિ ચળે, ન ચળે શેષ કૃષ્ણીદ્ર;

વિધિ લિખત જિમ નવ ચળે, ન ચળે ચિત્ત મુનીંદ્ર.

મુનિઓનું ચિત્ત ચળ્યું નહિ, મંત્ર સધાયો, અને વિમળેશ્વર યક્ષ આવી ઉભો રહ્યો અને વર માંગવા કહ્યું. શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિએ કાંતિથી જિનપ્રાસાદ શ્રીસેરીસમેમાં લાવવો, અને વિદ્યાવાદ પોતાને આપવો એ વર માગ્યો. શ્રી મલ્લયગિરિ સૂરિએ સિદ્ધાંતોની વૃત્તિ કરે એવી શક્તિ માગી, ત્યારે શ્રી હેમાચાર્યે હું વચનબળથી રાજને ખૂઝવું અને તેથી શાસનને દીપાવું એવી વિદ્યા આપવા કહ્યું. તે વિમળેશ યક્ષ માંગેલી વિદ્યા ત્રણેને દીધી. પછી શ્રી હેમમુનિ વિદ્યા ગ્રહીને ગુરૂ પાસે આવ્યા, અને વંદન કર્યું. ગુરૂ હર્ષ પામી ધ્યાનમાં બેસી આખીરથી છ માસ સુધી દેવતાનું આરાધન

કર્તુ, એટલે શાસનદેવી પ્રગટ થઇ કહ્યું કે ‘આપના શિષ્ય હેમાચાર્ય તે પદવીને લાયક છે.’ આથી મનમાં જે હતું તે દેવીએ કહેલ છે એ જાણી ગુરૂ હર્ષિત થયા. પછી પોતે નાગપુરિ જ્યાં ધનદ નામનો વણિક વસતો હતો ત્યાં આવ્યાં ત્યાં શ્રી હેમાચાર્યને પાટ પર બેસાડી ગુરૂ શિષ્ય સાથે પાટણમાં આવ્યા.

૬

શ્રી હેમચંદ્રજી અને મહારાજ સિદ્ધરાજ.

આ વખતે મહારાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહ પાટણમાં રાજ્ય કરતો હતો, તેને અને શ્રી હેમાચાર્યને મેળાપ થયો. વાતચિત્તપરથી આચાર્ય-પર રાજાને બહુ પ્રીતિ થઈ, તેથી પોતાને ત્યાં આવી ધર્મોપદેશ કરવા રાજાએ વિનંતિ કરી. એક વખત રાજસભામાં શ્રી હિમસુરિ બેઠા હતા, ત્યાં રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે ‘ખરો ધર્મ કયો ?’ સુરિએ કહ્યું કે ‘ધર્મની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, અને તેમાં જે કસોટી કરતાં ખરો લાગે તે ખરો. આ ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપું છું, તે પરથી સમજાશે—

યશોમતિ નામની નારી એક શ્રેષ્ઠ નામના વણિકને હતી. તે વાણીયો ખીજી પરણ્યો, અને તેમાં લુબ્ધ રહેવા લાગ્યો. આથી યશોમતિને દ્રેષ થયો, તેથી એક મંત્રવાદી પાસેથી મંત્રવાળી મૂળી લીધી કે જે ખવરાવવાથી ધણી બળદ થાય. યશોમતિએ તે પોતાના ધણીને ખવરાવી બળદ કર્યો, આથી શોકે રાજાને વાત કરી. રાજાએ યશોમતિને તે બળદ આપ્યો. હવે યશોમતિ હંમેશાં તે બળદને ચારવા લાઈ જાય છે. એક વખતે વિદ્યાધર અને વિદ્યાધરી વિમાનમાં બેસીને જતાં હતાં, ત્યારે વિદ્યાધરીએ યશોમતીને રૂદ્ધ કરતી જોઈ અને તેના દુઃખનું કારણ પોતાના સ્વામી વિદ્યાધરને પૂછ્યું. તેણે કહ્યું ‘પોતાના ધણીને બળદ કરેલ છે તે છે.’ ત્યારે ફરી વિદ્યાધરીએ દયા લાવી તેનો ઉપાય પૂછ્યો. ત્યારે વિદ્યાધરે કહ્યું ‘જ્યાં તે નાર બેઠી છે ત્યાં એક જડીબુટી છે. તે જો બળદને ખવરાવે તે! ફરી તે પુરૂષ થાય.’ વિદ્યાધર પોતાની સ્ત્રીની સાથે ચાલ્યો ગયો, પણ તે યશોમતિએ તે સાંભળ્યું એટલે જેટલાં ઘાસ ત્યાં ઉઘ્યાં હતાં તે બધાં ચુંટી લઈ દરેક છોડ બળદને ખવરાવવા લાગી. આમાં શુદ્ધ મૂળીયું-જડી-બુટી હતી તે ખવરાવી, એટલે તે બળદ પુરૂષ થયો.

આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી હે મહારાજ ! આપ લક્ષ આપી દર્શન છે તે સર્વ પારખીને તેમાંથી સાચો ધર્મ ગ્રહણ કરો. આવાં ગુરૂનાં વચન સાંભળી શ્રી સિદ્ધરાજ હર્ષિત થયો.

પછી રાજ્યએ સિદ્ધપુરીમાં રૂદ્રમાળો નામનું મંદિર બંધાવ્યું તેની સાથે પોતાના આલ મંત્રી પાસે એક રાજ્યવિહાર નામે જિનપ્રાસાદ કરાવી તેમાં શ્રી વીરપ્રભુની મૂર્તિ સ્થાપી.

એક વખત શ્રી હિમસરિને રાજ્યએ પૂછ્યું કે ‘ધર્મ અને અરિહંતમાં અંતર શું? ત્યારે તેણે કહ્યું કે ‘ધર્મ (શંકરની ઉપર છે તેમ) ના મસ્તકે ચંદ્ર રહે છે, જ્યારે અરિહંતના ચરણે તે ચંદ્ર નમે છે.’ વળી સુતારને તેડાવી તેને તે અંતર પૂછે એમ કહેતાં સુતારને રાજ્યએ બોલાવ્યો. તેણે કહ્યું કે ‘અમારા શાસ્ત્રમાં એવું છે કે સામાન્ય ધરમાં નરની પાંચ શાખા છે, રાજના લુવનમાં સાત છે, ધર્મલુવનમાં નવ અને જિનગૃહમાં એકવીશ હોય છે. શિવમંદિરમાં એક મંડપ હોય છે, જ્યારે જિન ગૃહમાં એકસો આઠ હોય છે. જિનને ત્રણ છત્રશિર ઉપર હોય છે, અને સિંહાસન બેસવા માટે હોય છે. જિનમુદ્રા પદ્માસનમાં સ્થિત હોય છે અને નવવ્રહ તેમના ચરણને સેવે છે. વળી તેને દેખીને લય ઉપજતો નથી. જ્યારે ખીજા દેવોના હાથમાં હથિયાર, પાસે નારી વિગેરે હોય છે.’

એક વખત તેઓશ્રી ચતુર્ભુજ મંદિરમાં શ્રી નેમિચરિત્ર વાંચતા હતા; તેમાં તેમણે એમ કહ્યું કે પાંડવ શત્રુજય ચઢી સિદ્ધ થયા. આ આહ્વાણે ખમી ન શક્યા, અને તેમણે કહ્યું કે તેઓ હિમાલયમાં ગળી મુકિત પહોંચ્યા છે. ત્યારે સિદ્ધરાજે પૂછ્યું કે ‘ગુરુરાય ! આમાં શું સત્ય છે?’ ત્યારે આચાર્ય મહારાજ મહાભારતનો શ્લોક બોલ્યા.

અત્ર ધીમશતં દર્ધ । પાણ્ડવાનાં શતત્રયમ્ ।

દ્રોણાચાર્યસદૃશં તુ । કર્ણસંખ્યા ન વિદ્યતે ॥

અર્થ—અહિંયાજ એ લીમ, ત્રણસો પાંડવો, હજાર દ્રોણાચાર્ય મરી ગયા અને કર્ણ કેટલા મરી ગયા તેની તો સંખ્યા નથી.

આ ઉપરથી એમ મુચન કીધું કે આમાંથી કેટલાક પાંડવો જૈન હોય અને તે શત્રુજયે ચઢી મુકિતમાં જાય એ અસંભવિત નથી. આથી રાજા હર્ષિત થયો.

એક દિવસ આહ્વાણે સિદ્ધરાજને એમ કહેવા લાગ્યા કે ‘જૈનધર્મ એ આદિ ધર્મ નથી, તેનું નામ વેદબાહ્ય છે,’ ત્યારે રાજ્યએ કહ્યું ‘એમ શા માટે બોલો છો? વાસ્તુ શાસ્ત્ર તપાસો, તેમાં જિનમંદિરના બેદ જણાવેલ છે.’

વળી એક વખત સર્વે આહ્વાણે પોતપોતાના સ્થાને રાજસભામાં

એકા હતા તેવામાં શ્રી હેમચંદ્રને આવતાં જોઈ તેમના એક ધર્મીથી કહેવા લાગ્યો કે.

આગતો હેમગોપાલો દળદમ્બલમુદ્રહન ।

અર્થ—હાથમાં દંડ અને કામળી લઈને હેમ નામનો ગોપાલ આવ્યો.

શ્રી હેમચંદ્રસરિએ જાણ્યું કે મારી મસ્કરીમાં ગોપાળની ઉપમા મને આપી, પણ પોતે અવસરમ્મ હોવાથી તરતજ તેનો પ્રતિકાર કરવા શ્લોકમાં જવાબ આપ્યો કે—

ષદ્દર્શનપશુપ્રાયાંશ્ચારમન્ જૈનવાટકે ॥

અર્થ—જૈન ધર્મ રૂપી વાડામાં છ દર્શન રૂપી પશુઓને ચરાવનાર હું ગોપાલ છું.

આ સાંભળી બ્રાહ્મણો આશ્ચર્યચકિત બની નિરૂત્તર થયા.

એકદા સિદ્ધરાજજયસિંહને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ‘ તારી જગતમાં ખ્યાતિ છે તે વિસ્તારવા માટે હું પંચાંગી વ્યાકરણ કરું. ’ રાજાએ હા પાડી. ત્યારે હેમચંદ્રસરિએ કહ્યું કે ‘ કાશ્મીરમાં શારદા ભંડાર છે ત્યાં આદિ વ્યાકરણની ગંભીર પ્રતો છે કે જે બીજે કોઈ પણ સ્થાને નથી, તો તે તુરત મંગાવો તો વ્યાકરણની રચના કરું. ’ રાજાએ પ્રધાનને તે લેવા મોકલ્યા. પ્રધાનને ત્યાં જઈને અગરધૂપ આદિથી શારદા માતાને તુષ્ટ કરી માતાએ આઠ પુસ્તકો આપ્યાં, તે લાવીને પ્રધાનને રાજાને આપ્યાં, રાજાએ સરિને આપ્યાં. પછી તેમણે પંચાંગી વ્યાકરણ બનાવ્યું, અને રાજાએ પડિતાને તેડાવ્યા. બ્રાહ્મણ પડિતાએ રાજાને કહ્યું કે કાશ્મીરમાંથી શારદાભંડારમાંથી લાવેલા પુસ્તકોની તે નકલ છે! ખરું તો તે ત્યારે કહેવાય કે જે પાણીમાં નાખવાથી તે વ્યાકરણ બીનું ન થાય તો, રાજાએ જાણ્યું કે આ દ્રેષ છે, છતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ‘ ખુશીની સાથે, ભલે પ્રમાણતાની તે કસોટી થાઓ. ’ પછી પ્રધાન આદિ નગરજનોને લઈ તે વ્યાકરણ કુંડમાં નાખાવ્યું, પણ લેશ માત્ર બીનું થયું નહિ.

આથી રાજા ઘણો આનંદિત થયો અને તેણે ત્રણ વર્ષ લગી ત્રણસો દામ હમેશ આપી સોનાના અક્ષરથી તે વ્યાકરણ લખાવ્યું. અને હાથીની અંબાડી પર તે સામૈયા સાથે પધરાવી ગામમાં ફેરવ્યું હતું.

પછી હેમસરિના વચનથી જયસિંહ રાજાએ કર માર્યું કર્યો, મસ્તી જાળ બંધ કરાવી, અને કોડો સોનૈયા પુણ્યદાનમાં ખર્ચ્યા, આવી રીતે

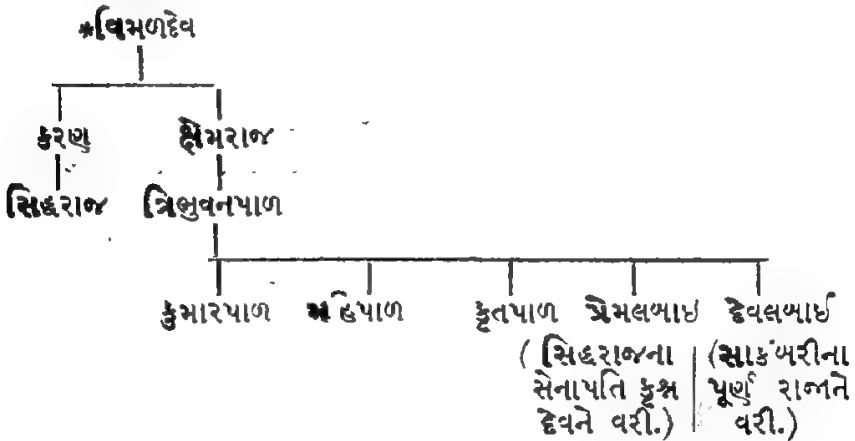
જયસિંહ રાજાને દબધર્મી કરી આચાર્યશ્રીએ પાટણથી વિહાર કર્યો.

ઉત્તર વિહાર કરતાં કરતાં એક અવસરે એક દેવતાએ મધ્ય રાત્રે આવી હેમસરિને કહ્યું કે ' અન્ય દેશમાં જવું તજો, આપ ગુજરાતમાં રહેશો તો ધણો લાભ થશે. ' ગુરુ દેવતાનું વચન માની પાટણમાં પાછા આવ્યા.

૭

શ્રી હેમચંદ્ર અને કુમારપાળનો સમામમ.

એક વખત કુમારપાળ નામનો સિદ્ધરાજના પિતરાઈ ભાઈ ત્રિભુવનપાળનો પુત્ર* રાજ્યસભામાં આવ્યો; ત્યાં તેણે સિદ્ધરાજની પાસે બેઠલા હેમચંદ્રસરિને જોઈ વિચારવા લાગ્યો કે આ દમી મુનિ, રાજાને માન્ય છે તે:

સત્વશાલી હોવા જોઈએ. તેથી તે પૌપધશાળામાં આચાર્યશ્રીને વાંદવા ગયો. ત્યાં વંદના કરી બેઠો અને પૂછ્યું કે ' હે મહારાજ! નર કયા ગુણથી શોભે છે? ત્યારે સરિએ કહ્યું ' સત્વ ગુણથી અને પરદારા ભાગ્યથી ' કહ્યું છે કે—

પ્રયાતુ લક્ષ્મીશ્વરપલસ્વભાવા,

ગુણા વિવેકપ્રમુક્તા પ્રયાન્તુ ।

પ્રાણાશ્વ ગચ્છન્તુ કૃતપ્રયાણા:

મા યાતુ સત્ત્વં શુ નૃણાં કદાચિત્ ॥

અર્થ:—હલે ચપલ સ્વભાવવાળી લક્ષ્મી જતી રહે, હલે વિવેક આદિ ગુણો આપ્યા જાય, અને પ્રયાણ કરવાને તત્પર એવા પ્રાણ પશુ જાય, પણ મનુષ્યોનું સત્ત્વ કદાપી ન નાશ પામશે.

પછી અર્જુને હનુમાનને જીતી સત્ત્વના પ્રભાવે કનક મેળવ્યું હતું તે દૃષ્ટાંત આપ્યું, અને કહ્યું કે સત્ત્વ એકલો હોય, અને શીયળ ન હોય તો તે નકામું. પછી શીયલનું દૃષ્ટાંત કલિદાસમાં થયેલ સંગ્રામ સોની કે જેણે રત વગર આંખો ફળવાળો કર્યો હતો તે કહ્યું. આથી કુમારપાળે ત્યાંજ પરનારીના ત્વાગનો નિયમ ગુરૂપાસેથી લીધો. પછી હમેશ ઉપદેશામૃતનું પાન કરવા કુમારપાળ ઉપાશ્રયે આવતો, અને કેટલાએક દિવસ જયસિંહની સેવામાં રહી દધિસ્થળમાં ગયો.

૮

સિદ્ધરાજની પુત્રની દૃષ્ટા અને હેમસૂરિ.

સિદ્ધરાજને રાજ કરતાં કરતાં વૃદ્ધાવસ્થા આવી, દેવ દેવીઓની ધણી માનનાઓ કરી, પણ પુત્ર થયો નહિ. આખરે તેણે હેમસૂરિ સાથે શાનુજ્ય, ગિરનાર વિગેરે તીર્થની યાત્રા કરી, અને સૂરિને પૂછ્યું કે ‘મારે હવે પુત્ર થશે કે નહિ? સૂરિએ ત્રણ ઉપવાસ કરીને અંબાદેવીને આરાધી. તેણે આવી ના કહી, તેથી સૂરિએ કહ્યું ‘તમે તે પુત્ર થશે નહિ, તમારું રાજ્ય કુમારપાળને મળશે’ ‘પછી રાજ્યએ ખીજ પડિત જેશીને બોલાવ્યા; તેમણે પણ તેવુંજ કહ્યું. આથી રાજ્યને ખેદ થયો અને કુમારપાળને મરાવી નાંખવાથી શ્રી.મેશ્વરની કૃપાથી પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે, એવી ખોટી કલ્પના કરી કુમારપાળને મારવા છૂપા મારા (સિદ્ધરાજે મોકલ્યા, અને લડાઇ કરી ત્રિભુવનપાળ (કુમારપાળના પિતા)ને મરી નાંખાવ્યો; જ્યારે કુમારપાળનું પૂણ્ય પ્રયત્ન હોવાથી તેને કંઈ ન થયું, અને સર્વ ઉપાયો મિથ્યા થયા. કુમારપાળને સંકટો ધણાં પડ્યાં, પણ આખરે તેને સિદ્ધરાજની ગાદી મળી.

૯.

કુમારપાળનાં સંકટો અને હેમચંદ્રાચાર્ય.

કુમારપાળ પ્રથમ પોતાના બનેલી કૃષ્ણદેવને ત્યાં પાટણમાં રહ્યો, પણ સિદ્ધરાજના માણસોની નજર ચુકાવવી એ મહા મુશ્કેલ વાત હતી. તેણે યોગાનો વેષ લીધો, તેમાં પણ પકડાયો. ત્યાંથી નાશી એક ગામથી ખીજે ગામ ફરવા લાગ્યો. તેનાં સર્વ વિતંકો તથા સંકટો અહીં અપ્રસ્તુત હોવાથી લખ્યાં નથી. પણ તેમાંનો એક કે જેમાંથી આપણા ચરિત્રનાયકે કુમારપાળને બચાવેલ છે તેની નોંધ લઈએ.

કુમારપાળ એક વખત ફરતો ફરતો ખંભાતના બહારગામના પ્રાસાદ આગળ આવી પહોંચ્યો, ત્યાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય કે જે પાટણથી વિદ્યાર કરતાં કરતાં ત્યાં આવ્યા હતા તે પણ બહિર્ભૂમિ આવ્યા હતા.

સરિશ્રીએ ત્યાં સર્પના મસ્તક ઉપર ગંગેટક નાચતો નોંધ અનુમાન કર્યું કે આટલામાં કેઈ રાજા હોવો નોંધ્યો; તે વખતે કુમારપાળ નજરે પડ્યો, અને ઓળખ્યો. કુમારપાળે આચાર્યને ઓળખ્યા અને બધી સંકટની વાત કહી સંભળાવી, અને પૂછ્યું કે ‘આ મારા કળેનો અંત ક્યારે આવશે ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ નિમિત્ત નોંધ કહ્યું કે ‘ થોડા વખતમાં એટલે વિક્રમ સંવત ૧૧૮૬માં માગશ્વર વદ ૪ રવિવારે પુષ્ય નક્ષત્રમાં ત્રીજે પહોરે રાજ્ય મળશે. ’ એવામાં ત્યાં ઉદયન મંત્રી આવી ચડ્યા; તેને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ‘ આ રાજકુમારનું તમારે રક્ષણ કરવું, કેમકે આ રાજકુમારથી આગળ જતાં જૈનનો ઘણો મહિમા થવાનો છે. ’ પછી ઉદયન મંત્રી કુમારપાળને પોતાને ઘેર લઈ ગયો. એવામાં સિદ્ધરાજને ખબર મળ્યા કે કુમારપાળનો ઉદયન મંત્રીને ઘેર છે. તેથી ત્યાં તેણે પોતાનું લશ્કર મોકલ્યું; ત્યારે ઉદયનમંત્રીએ કુમારપાળને કહ્યું કે ‘ હવે આ વખતે તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ, નહિતો આપણા બંનેનું મોત થશે. ’ આ સાંભળી કુમારપાળ નાસીને હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે આવ્યો, ત્યારે તેમણે ઉપાશ્રયના ભોંયરામાં છુપાવ્યો, તથા ઉપર પુસ્તકો ખડકી મૂક્યાં. કુમારપાળની શોધ માટે આવેલ સિદ્ધરાજનાં માણસોએ ઉદયન મંત્રી તથા હેમચંદ્રસરિને ત્યાં ઘણી તપાસ કરી, પરંતુ ત્યાં પત્તાં નહિ મળવાથી નિરાશ થઈ પાછા ગયા. પછી કુમારપાળે વિદેશમાં ભ્રમણ કરવા માંડ્યું. અનેક સંકટો ફરી સહન કરી સિદ્ધરાજ મૃત્યુ પામ્યાની ખબર મળતાં પાટણમાં આવ્યા; અને પ્રધાનોએ કુમારપાળને આચાર્યશ્રીએ કહેલા દિવસે જ રાજગાદી આપી.

૧૦

કુમારપાળ રાજા અને હેમચંદ્રાચાર્ય.

પોતાના સંકટમાં મદદ કરનાર સર્વને કુમારપાળ રાજાએ નવાજ્યા, અને જે જે વચનો બીજાને આપ્યાં હતાં તે પાળ્યાં, પણ દૈવ્યોએ પોતાના ખરા ઉપકારી હેમચંદ્રાચાર્યશ્રીને વિસરી ગયો.

એક સમયે હેમચંદ્રજીએ ઉદયન મંત્રીને બોલાવીને કહ્યું કે ‘ આજે કુમારપાળ રાજાની નવી રાણીના મહેલમાં મધ્યરાત્રીએ પ્રાણધાતક ઉપસર્ગ થવાનો છે, માટે આજે રાજાને ત્યાં જતાં અટકાવજો; અને આ બાબતની જો વધારે પૂછપરછ રાજા કરે તો મારું નામ જણાવજો. ’ ઉદયન મંત્રીએ

રાજ્યને તે રાત્રીએ ત્યાં જતાં અટકાવ્યા અને તેજ રાત્રે ત્યાં વીજળી પડવાથી તે રાણીનું મરણ થયું. આ વખતે રાજ્યએ ઉદયન મંત્રીને બોલાવી પૂછ્યું કે ‘હે મંત્રી ! આવો ભવિષ્યજ્ઞાની માણસ તમોને કોણ મળ્યો કે જેણે મને આજે જીવિતદાન આપ્યું.’ મંત્રીએ જણાવ્યું કે ‘હે રાજા ! અહીં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી પધાર્યા છે, અને તેમણે આ વાત જણાવી આપને ત્યાં જતાં અટકાવ્યા છે.’

આ સાંભળી બહુ ખુશી થઇ રાજ્યએ આચાર્યશ્રીને રાજસભામાં બોલાવ્યા. હેમચંદ્રજી ત્યાં ગયા, એટલે રાજ્યએ ઉભા થઈ તેમને વંદન કર્યું, તથા હાથ જોડી આંખોમાં આંસુ લાવી કુમારપાળે કહ્યું ‘હે ભગવન ! આપને મુખ દેખાડતાં મને શરમ આવે છે; કારણ આજદિનસુધી આપને મેં સંભાર્યાં પણ નહિ; આપના ઉપકારનો બદલો મારાથી કોઇ રીતે વળી શકે તેમ નથી, માટે હે પ્રભો ! આપે પ્રથમથીજ મારા પર નિઃકારણ ઉપકાર કર્યો છે, અને આપનું તે કરજ હું ક્યારે વાળીશ ?’ આચાર્યશ્રીએ ત્યારે કહ્યું કે ‘હે રાજા ! હવે દિલ્લગીર ન થાઓ. તમને ઉત્તમ પુરૂષ જાણીનેજ મેં ઉપકાર કર્યો છે. હવે અમારા ઉપકારના બદલામાં તમો ફક્ત જૈન ધર્મ સમાચરો, એટલી મારી આશીષ છે’ કુમારપાળે જવાબમાં કહ્યું કે ‘હે ભગવન ! આપની તે આશિષ તો મને હિનકારી છે.’ એમ કહી રાજ્યએ જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો.

૧૧.

હેમચંદ્રસૂરિ અને શિવમંદિર.

એક વખત એક પુરૂષે રાજસભામાં આવી રાજ્યને વિનંતિ કરી કે ‘હે મહારાજ ! દેવકીપાટણ-પ્રભાસપાટણ નું સોમેશ્વરનું દહેરું પડી ગયું છે, તો તેનો જીલ્લાદાર કરાવો.’ રાજ્યએ કહ્યું કે ‘બહુ સારું, જ્યાં સુધી હું તે દહેરું ન સમરાવું, ત્યાં સુધી હું માંસ નહિ ખાઉં.’

રાજ્યએ ત્યારપછી દહેરાનો જીલ્લાદાર કરાવ્યો, અને પછી માંસભક્ષણ ચાલુ કીધું. ત્યારે હેમચંદ્રજીએ કહ્યું ‘રાજા ! આપણે ચાલો સોમેશ્વરને દહેરે જઈને જોઈએ, અને ત્યાં સુધી માંસની આખડી લ્યો.’ રાજ્યએ તેમ કરવા હા પાડી.

પ્રભાસપાટણ જવાનું સૂરિએ પ્રયાણ કર્યું. ત્યારે રાજ્યએ હેમચંદ્રજી ગુરૂને પાલખીમાં બેસવા કહ્યું, પણ ગુરૂશ્રીએ તે ન સ્વીકાર્યું. કારણ કે મુનિ હમેશાં પગે ચાલે. પછી આગળથી જવાનું કહી પોતે પછી આવશે એમ

કુમારપાળ રાજ્યએ કહ્યું. સૂરિ શત્રુજય, ગિરનાર વિગેરે જામ યાત્રા કરી દેવકીપાટણુ આગ્યા. ત્યાં રાજ પણુ આગ્યા.

આ વખતે કેટલાક દ્રેષી બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે ' રાજન્! સર્વ કાષ્ઠ સોમેશ્વર દેવને માને છે, પણ હેમસરિ શીશ નમાવે તેમ નથી. ' રાજ્યએ શા માટે મહાદેવને પૂજતા નથી એમ પૂછતાં સૂરિશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે ' નિર્વચ એવા યતિઓ મહાદેવની દ્રવ્યથો પૂજન કરતા નથી, પણ તેઓ માત્ર ભાવથીજ પૂજન કરે છે, તેથી હું મહાદેવની પૂજન ભાવથી કરીશ. ' પછી આચાર્યશ્રી આ વખતે મહાદેવસ્તોત્ર દેવપત્તાનામાં મહાદેવના સન્મુખ ઉભા રહી દેરાસરમાંજ રચના કરી બતાવે છે, તેમાં જણાવ્યું કે

भवबोजांकुरजनना, रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरो त्रिनो वा नमस्तस्मै ॥

અર્થ—ભવના બીજને અંકુર ઉત્પન્ન કરનાર એવા રાગેષ પ વિગેરે દ્રેષો જેના ક્ષય પામ્યા છે તે ગમે તે બ્રહ્મા હોય, વિષ્ણુ હોય, શંકર હોય, કે જિન હોય તેને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

આ સાંભળી તે બ્રાહ્મણો ચકિત થઈ ગયા, રાજ હર્ષિત થયો. પછી સૂરિએ રાજને ત્યાં મંત્રના પ્રભાવથી સાક્ષાત્ મહાદેવનાં દર્શન કરાવ્યાં. મહાદેવને ખરો ધર્મ શું છે તે રાજ્યએ પૂછતાં જણાવ્યું કે ' હે રાજન્! નતે ધર્મપ્રાપ્તિ આ બ્રહ્મા જેવા હેમાચાર્યથીજ થશે. ' આ વખતેથી રાજ અત્યંત ભક્તિથી આચાર્ય સાથે વર્તવા લાગ્યો.

૧૨

બ્રાહ્મણો સાથે વાદવિવાદ.

કુમારપાળ રાજને જૈન ધર્મ પાળતો બ્રેષ બ્રાહ્મણોને દ્રેષ થાય તે સ્વાભાવિકજ છે, તેથી તેમણે પોતાના મત તંત્રવાદી એવા દેવમોધિ નામના શંકર આચાર્યને બોલાવ્યા. દેવમોધિ એ શંકરાચાર્યના મકનો આચાર્ય હતો એમ દ્વાશ્રયના ભાષાંતરની પ્રસ્તાવનામાં સાક્ષર મણિલાલ નલુભાઈ લખે છે. આ આચાર્યે મંત્ર, તંત્ર, ગાડી વિદ્યા, ઇંદ્રગ્નજ આદિ અનેક એવ કરી વાદવિવાદ કર્યો, અને રાજને ઇંદ્રગ્નજથી એવું દેખાડ્યું કે જેથી રાજના ઘરડાં પૂર્વજો આવીને કહેવા લાગ્યા કે ' તું જૈન ધર્મ પાળી નરકે જશે. ' ત્યારે આચાર્યે તેવીજ ઇંદ્રગ્નજ કરી બતાવ્યું કે તેઓ કહે છે કે ' તું સ્વર્ગે જશે ' અને તે ઉપરાંત પ્રતિકાર તરીકે સામી બધી વિદ્યા વાપરી જણાવી. આથી તે આચાર્ય નિસ્તર થયો અને ચાલ્યો ગયો.

૧૩

આચાર્યના અન્ય મહત્કાર્યો.

આચાર્યના કહેવાથી કુમારપાળ રાજ્યએ માળવાના રાજ્ય અણ્ણોરા-
જને પણ પોતાનો મિત્ર કરી તેને પ્રતિબોધીને જૈનધર્મી કર્યો; બાહ્ય
મંત્રીએ (ઉદયન મંત્રીના પુત્રે) સંવત ૧૨૧૪ માં શત્રુજયતીર્થનો
ઉદ્ધાર કર્યો; તથા હેમચંદ્રજી મહારાજે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરી. વળી તે મંત્રીના
ભાઈ અંબડે ભણ્યમાં શામળિકાવિહાર નામના જિનમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર
સંવત ૧૨૨૦ માં કર્યો, તથા તેમાં શ્રી મુનિસુવન સ્વામિજીની પ્રતિમાની
હેમચંદ્રજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી. કુમારપાળ રાજ્યએ સૂરિમહારાજના ઉપદેશથી
સર્વ મળી ચૌદ હજાર નવા જિનમંદિરો બંધાવ્યાં, તથા સોળ હજાર
જૈન મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો. તારગાજી પર ધણુંજ ઉચું વિસ્તારવાળું
જૈનમંદિર બંધાવી તેમાં શ્રી અજિતનાથજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી; તથા
હેમચંદ્રાચાર્યજીનાં ચરણોની પણ સ્થાપના કરી. ધણું નિર્ધન શ્રાવકોને
તેણે દ્રવ્ય આપી સ્વામીવાત્સલ્ય કર્યો.

કુમારપાળ જૈનધર્મી થયો એટલુંજ નહિ પણ જૈનધર્મને ખરી રીતે
પાળી બતાવ્યો. બારવત અંગીકાર કર્યાં, રાજ્યમાં અહિંસાનો પ્રચાર
કર્યો. એક અગ્રેજ વિદ્વાન લખે છે કે—

‘ આટલું તો તદ્દન નિઃસંશય છે કે કુમારપાળ ખરેખરી રીતે જૈન
ધર્મી થઈ ગયો હતો અને આખા ગુજરાતને પણ એક નમુનેદાર જૈન
રાજ્ય બનાવવાને તેણે પ્રયાસ કર્યો હતો. ’

હેમચંદ્રાચાર્યના ઉપદેશથી જૈનધર્મમાં નિષેધ કરેલ નહિ ખાવા યોગ્ય
વસ્તુઓ તથા શિકાર વિગેરે મોજશોખ કુમારપાળ રાજ્યએ તજી દીધાં, અને
રૂચને પણ ઈંદ્રિયનિગ્રહ રાખવા ફરજ પાડી. આખા રાજ્યમાં અમારિપડહ
વજગર્યો એટલે કોઈ પણ જીવને મારવો નહિ એવો પડો વજગરી સર્વ
જંતુને અભયદાન આપ્યું. આથી યજ્ઞોમાં જે જીવો બલિદાન તરીકે વપરાતા,
તે ન વપરાતાં બન્યા, અને તેથી યજ્ઞો ઓછા થયા એટલુંજ નહિ પણ
બલિદાન તરીકે જીવોને બદલે બીજી નિર્જીવ ચીજો વપરાવા લાગી. લોકો
મદ્યપાન અને માંસાહારનો ત્યાગ કરનારા થયા, અને ૧૧ વીદેશ-રજપુતાના
દેશમાં પણ તે નિયમ પ્રચલિત થયો. મૃગયા-શિકાર આજ્ઞાપત્રથી બંધ
કરવામાં આવ્યો તેથી કાઠિયાવાડ (સૌરાષ્ટ્ર) ના શિકારી તથા કાળીબીલ
જે હતા તેઓને પણ આ આજ્ઞાપત્રથી શિકાર બંધ કરવો પડ્યો. ખાટકી
કસાઈનો ધંધો લાંબી પડ્યો (કે જેનું વર્ણન દ્વાઅય કાવ્યમાં આપ્યુંમાં

આચું છે) ને તેના બદલામાં તેને ત્રણ વરસની પેદાશ જેટલી રકમ તે-
ઓને એકંદર આપવામાં આવી.

રાજા ચુસ્ત જૈનધર્મી બની અનર્ગલ દ્રવ્ય જિનમંદિર, જિનપ્રતિમા,
જિનાગમ, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકા એ સાત ક્ષેત્રમાં ખર્ચું
અને હમેશાં દેવપૂજન, આવશ્યક આદિ ક્રિયા કરતો. તે રાજાને હમેશાં
સ્વાધ્યાય કરવા માટે હેમચંદ્ર સૂરિએ યોગશાસ્ત્ર એ નામનું પુસ્તક બનાવ્યું
તે અતિ મનોહર અને સાદી શૈલિમાં જૈનધર્મનું રહસ્ય દાખવનાર, અને
આત્માને ઉચ્ચ પરિણતિપર લાવનાર ગ્રંથ છે કે જે આ સાથે સામેલ
છે એટલે વિશેષ લખવાની જરૂર પણ નથી.

બીજું લુતા નામનો રોગ કુમારપાળની રાજગાદીપર વંશપરંપરા
થી ઉતરી આવેલ હતો તે સૂરિશ્રીએ મંત્રના પ્રભાવથી દૂર કર્યો, તેમજ
બ્રાહ્મણ ધર્મના દેવઓધિ આચાર્ય સાથે વાદવિવાદ ચતાં આજે શું તિથિ
છે એમ પૂછતાં તે વખતે અમાવાસ્યાહતી છતાં પ્રમાદથી પૂર્ણિમા એમ
આચાર્યશ્રીથી કહી જવાયું, એટલે બ્રાહ્મણોએ મસ્કરી કરી. આ મસ્કરી
ટાળવા માટે મંત્રના પ્રભાવથી તે રાત્રે પૂર્ણિમાના ચંદ્રની જ્યોતિ આર
ગાઉ સુધી પ્રગટ કરી.

૧૪.

કાલધર્મ—દેહોત્સર્ગ.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યશ્રીનો દેહોત્સર્ગ કરી રીતે થયો તેને માટે જુદી જુદી
દંતકથા ચાલે છે. સાક્ષર મણિલાલ નભુલાલ પોતાના દ્વાશ્રયના ગુજરાતી
ભાષાંતરમાં લખે છે કે “ શંકરાચાર્યે એર દેવરાવી મારી નાંખ્યા, તો કોઈ
પાયાવગર કહે છે કે શંકરાચાર્યને તે એમને વાદ થયેલો તેમાં શંકરાચાર્યે
કુમારપાળના મહેલને છેલ્લે માળથી માયાવી પ્રલય દેખાડી માયાવી હોડી
તેમને બતાવી, તેમાં પોતે બેસવા ગયા એટલે નીચે પડી હુંદાઇ મુઆ.
પણ એ વાતો પર કશો આધાર પણ રાખી શકાય નહિ. ”

આ વાતમાં ખીલકુલ વળુદ ઉક્ત ભાષાંતરકારે સ્વીકાર્યું નથી પણ
તે સાથે તેવી દંતકથા ઉપજવનાર ખીજ કોઈ નહિ પણ બ્રાહ્મણો હોવાથી
તે દંપત્યુંજ પરિણામ ભાસે છે. શ્રી જિનહર્ષસૂરિ પોતાના કુમારપાળ
રામમાં નીચે પ્રમાણે કહે છે—

કુમારપાળ રાજાને અન્યપાળ નામનો એક ભત્રિજો હતો. તેણે
બાળ્યું કે કુમારપાળને પુત્ર નથી તો તે રાજગાદી પોતાની પુત્રીના પુત્ર

પ્રતાપમક્ષને આપશે, તો જો હું કુમારપાળને મારી નાંખું તો મને રાજ-
ગાદી મળે, એવો વિચાર તે હમેશાં રાખ્યા કરતો હતો. બીજી બાજુએ
હૈમચંદ્રાચાર્યને આત્મચંદ્ર નામનો શિષ્ય હતો, તેને અને અજ્ઞયપાળને
બહુ સારી મિત્રાચારી હતી, તેથી તે એમ વિચારતો હતો કે જો અજ્ઞય-
પાળને ગાદી મળે તો તેના તરફથી જેમ કુમારપાળ તરફથી હૈમચંદ્રાચાર્ય
પૂજ્ય છે તેમ હું પૂજ્ય હોઈ અને માનસન્માન પામું. એવામાં કુમારપાળે
હૈમચંદ્રજીને વિનંતિ કરી કે ' હે ભગવન ! આજદિન સુધી મેં યથાશક્તિ
પુણ્યકાર્યો કર્યાં, પરંતુ જિનપ્રતિમાઓની અંજનશલાકા કરવાની મને
ઘણી હોશ છે ! ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે બહુ સારું. પછીએ રાત્રીએ
સુવર્ણ આદિ ધાતુઓની પ્રતિમાઓ બનાવીને અંજનશલાકા માટે તૈયારી
કરી, તથા તે માટેનો મહોત્સવ શરૂ કર્યો. દૈવયોગે મુર્હતના સમયની
ખબર સંપવાનું કાર્ય સૂરિશ્રીએ બ્રાહ્મચંદ્રને સોંપ્યું, તે વખતે અજ્ઞ-
યપાળ પણ ત્યાં આવી ચડ્યો. તેને બ્રાહ્મચંદ્રે કહ્યું કે જો આ સમય
હું મુર્હતના વખતમાં ફેરફાર કરી નાંખું તો હૈમચંદ્રજીનું તથા રાત્રીનું
એમ બંનેનું થોડા વખતમાં મૃત્યુ થશે. આ સાંભળી દુષ્ટ અજ્ઞયપાળે પણ
તેમ કરવાનું બ્રાહ્મચંદ્રને સમજાવ્યું, અને કહ્યું કે, જો મને રાત્રી મળશે
તો હું પણ તમોને આ હૈમચંદ્રજીની પેઠે ઉચ્ચ દરજે ચડાવીશ અને પૂણે
સન્માન આદર આપીશ. પછી તે દુષ્ટ શિષ્યે તે મુર્હતના સમયમાં ફેરફાર
કરી નાખ્યો; જુઓ ! કીર્તિલોભ માટે મનુષ્યો શું નથી કરતા ? આ વાતની
હૈમચંદ્રાચાર્યને ખબર પડી, ત્યારે કુમારપાળને કહ્યું કે ' આ
બ્રાહ્મચંદ્ર કુશિષ્ય નિવડ્યો છે, અને તે અજ્ઞયપાળને અંદરખાનેથી મળી
ગયો છે, તેથી તેણે મુર્હતમાં ફેરફાર કરી અનર્થ કર્યો છે, તો હવે આપણા
બંનેનું મૃત્યુ નજીક છે, એવામાં ત્યાં એક યોગી આવી ચડ્યો; તેણે હૈમ-
ચંદ્રજીના મસ્તકમાં મણિ જોયો, તેથી તે લેવાની તેણે તદ્દપીર રચવા માંડી.
એક દિવસે હૈમચંદ્રજી મહારાજનો કાષ્ઠક શિષ્ય આહાર લેઈને આવતો
હતો, તે આહારની ઝાંખીમાં તે યોગીએ હાથ ચાલાકી વાપરી ઝેર નાખી
દીધું; તથા તે શિષ્ય સાથે તે કેટલીક મીઠી વાતો કરીને ચાલ્યો ગયો. તે
મુઘ્ધ મુનિને તે બાબતની ખબર ન રહેવાથી તે આહાર તેમણે હૈમચંદ્ર-
જીને ભોજન માટે આપ્યો; હૈમચંદ્રાચાર્યે ભોજન કર્યું ત્યાર પછી તેમનું
શરીર કંપવા લાગ્યું, ત્યારે તુરત તેમણે તે શિષ્યને બોલાવી પૂછ્યાથી
માર્ગમાં મળેલા તે યોગીની હકીકત માત્રમ થઈ; જેથી સૂરિશ્રીએ વિચાર્યું
કે જેમ લાવી બનનાર હતું તે બન્યું છે. પછી તેમણે પોતાના શિષ્યોને
બોલાવી કહ્યું કે ' ત્યાં મારી મિત્રી સળંગાવો; ત્યાં મારા મસ્તક નીચે

એક દૂધથી ભરેલું પાત્ર રાખજો, જેથી મારા મસ્તકમાં રહેલું મણિ તેમાં પડશે, તે મણિને તમે સાચવીને રાખજો, અને કોઈ પણ રીતે તે મણિને તે યોગીના હાથમાં જવા દેશો નહિ.’

આમ કહી અનશન કરી હૈમચંદ્રસૂરિ મહારાજ ચોરાશી વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી વિક્રમસંવત ૧૨૨૯ માં સ્વર્ગે પધાર્યા, ત્યાર પછી કુમાર-પાળ રાગનું મરણ પણ અજયપાળે આપેલા ઝેરથી વિક્રમ સંવત ૧૨૩૦ માં થયું.

૧૫.

જૈનોમાં સમકાલિન પ્રખર વિદ્વાનો.

આ વખતે તપાગચ્છની ૪૦ મી પાટ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિ કૃત અનેક પુસ્તકો પર સમર્થ અને વિદ્વતાપૂર્ણ દીકા લખનાર તાર્કિક શિરોમણિ શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિ હતા. તેમનો જન્મ સંવત ૧૧૩૪ માં પણ દાક્ષા હૈમચંદ્રસૂરિએ લીધેલી દાક્ષા પછી બે વર્ષ એટલે સં. ૧૧૫૨ માં, સૂરિપદ સં. ૧૧૭૪ માં, અને સ્વર્ગગમન ૧૨૨૦ માં થયું હતું. આ શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિના શિષ્યો શ્રી અજિતદેવસૂરિ તથા દેવસૂરિ પણ મહા વિદ્વાન પડિતો હતા.

તેમણે અણહિલપુર પાટણમાં શ્રી સિદ્ધરાજ જયસિંહ રાજાની સભામાં અનેક વિદ્વાનો સાથે વાદ કરી ચોરાશી વાદથી સર્વ વાદિયોને પરાજય પમાડ્યા, તે પ્રમંજે દિગંબર મતના ચક્રવર્તિ શ્રી કુમુદચંદ્ર આચાર્યને પણ વાદમાં જીતી લીધા, અને દિગંબરોનો પાટણમાં પ્રવેશ બંધ કરાવ્યો. આ ખીના અત્યાર સુધી પ્રસિદ્ધ છે. આ દેવસૂરિ બીજા કોઈ નહિ પણ જે હૈમચંદ્રસૂરિ સાથે મંત્ર સાધના કરી વાદિ ઉપર જીત મેળવવાનું વરદાન મેળવ્યું હતું તે. મદ્યગિરસૂરિ કે જેમણે હૈમચંદ્રસૂરિ સાથે મંત્ર સાધી વૃત્તિકારનું મહાન વરદાન મેળવ્યું હતું તેમણે મહાન સૂત્રોપર તથા અનેક પ્રથોપર વૃત્તિઓ સમર્થ અને અદ્ભૂત ન્યાયપૂર્વક રચી છે.

૧૬.

શિષ્ય પરંપરા.

ઉપર કહી ગયા તે પ્રમાણે સરીશ્વરજીને રામચંદ્ર તથા આલચંદ્ર શિષ્ય હતા, તેમાં રામચંદ્રસૂરિ હતા, તે ગુરૂની પાટ બેઠા હતા. સુભાષિત કાશ, કુમારવિહાર આદિ અનેક ગ્રંથોના પ્રણેતા છે. બીજા અનેક શિષ્યો તેઓને હોવા જોઈએ, પણ તેમના સંબંધે કંઈ જાણવામાં નથી.

૧૭.

સૂરિશ્રીની સંસ્કૃત કૃતિઓ.

તેમની સર્વ કૃતિઓમાંની ઉત્તમમાં ઉત્તમ અને મહાભારત કૃતિ સિદ્ધ હૈમ વ્યાકરણ છે, કે જે સવાલક્ષ શ્લોક પ્રમાણ પંચાંગ વ્યાકરણ છે. આના પર અનેક વિદ્વાનોએ ટીકા લખી છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આના વિષે એવું સભ્યતાથી કહેવાય છે કે સમર્થ વ્યાકરણકાર પાણિનીનું સિદ્ધાંત-કૌમુદિવ્યાકરણ કે જે આના કરતાં મોટું છે તેનો અભ્યાસ કરતાં થતા જ્ઞાન કરતાં આ હૈમ વ્યાકરણનું જ્ઞાન ચડે છે, અને તેની સાથે તે કરતાં વધારે સહેલાઈથી અને ઓછા વખતમાં શીખી શકાય છે. તે વ્યાકરણ સંબંધે નીચેની ઉક્તિઓ છે.

किं स्तुमः शब्दपाथोर्ध्वमचंद्रयतेर्मतिम् ।

एकेनापि हि येनेदम् कृतं शब्दानुशासनम् ॥

અર્થ— શબ્દરૂપી સમુદ્રને ઉલ્લાસમાન કરનાર હેમચંદ્ર મુનિની બુદ્ધિની કેટલી સ્તુતિ કરીએ, કારણ કે તેણે એકલાએજ શબ્દાનુશાસન રચ્યું છે. વળી તેમના વ્યાકરણનાં વખાણ કરતાં એક કવિ કહેછેકે:-

भ्रातः पाणिनि ! संवृणु प्रलपितं, कातंत्रकंथा-कथा

मा कार्षीः कटु शाकटायन ! वचः, क्षुद्रेण चांद्रेण किम् ।

कः कर्णाभरणादिभिर्वैठरयत्यात्मानमन्यैरपि

श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुराः श्रीसिद्ध हेमोक्तयः ॥

અર્થ— હે ભાઈ પાણિનિ ! હવે તું તારો પ્રલાપ સંકેલી દે, કાતંત્ર વ્યાકરણ તો કંથા જેવું છે (એટલે તેનું તો શું કહેવું ?). હે શાકટાયન, તું તારાં કટુવચન કાઢીશજ નહિ, અને ક્ષુદ્ર ચાંદ્ર વ્યાકરણથી શું સંયું ? જ્યાં સુધી શ્રી સિદ્ધહેમની ઉક્તિમાં- સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમાં અર્થની મધુરતા સંભળાય છે. ત્યાં સુધી કંઠાભરણાદિ બીજા ગ્રંથો ભણી કયો પુરૂષ પોતાની બુદ્ધિને જડ કરે ?!

આ વ્યાકરણને સિદ્ધહેમ, સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન, હૈમવ્યાકરણ એવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. આ પર અનેક વિદ્વાનોએ હજારો શ્લોક પ્રમાણવાળી ટીકાઓ લખી છે (નામ માટે જુઓ જૈન ગ્રંથાવલિ પૃ.

૨૯૯ થી ૩૦૩.) તે પરથી જણાશે કે તે કેતું અદ્ભુત અને સારભૂત ઉ-
મદા વ્યાકરણ હોતું જોઈએ.

૨. અનેકાર્થ નામમાળા (સર્ણ) શ્લોક ૧૮૨૬.

૩. અનેકાર્થવૃત્તિ સ્વોપચ. શ્લોક ૬૦૩૦.

૪. અભિધાન ચિંતામણિ નામમાળા. શ્લોક ૧૫૯૧.

૫. „ વૃત્તિ સ્વોપચ. શ્લોક ૧૦૦૦૦.

૬. દેશી નામમાળા શ્લોક ૮૫૦.

૭. „ વૃત્તિ (રતનાવલી) શ્લો. ૩૫૦૦.

૮. શેષનામમાળા શ્લો. ૨૨૫.

૯. નિધંદુશેષ.

૧૦. શિલોંછ નામમાળા.

૧૧. વીતરાગ સ્તોત્ર શ્લોક ૪૭૪,

૧૨. ત્રિપદિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર શ્લોક. ૩૪૦૦૦.

૧૩. દ્વાત્રય અંસ્કૃત શ્લો. ૨૮૨૮.

૧૪ દ્વાત્રય પ્રાકૃત શ્લો. ૧૫૦૦.

૧૫. નાભેયનેમિદ્વિસંધાન મહાકાવ્ય.

૧૬. અર્હતીતિ શ્લો. ૧૪૦૦

૧૭. અલંકાર ચૂડામણિ વૃત્તિ (કાવ્યાનુશાસન) શ્લોક ૨૮૦૦

૧૮. „ (વૃત્તિ વિવેક) શ્લો. ૪૦૦૦.

૧૯. હૈમ વ્યાકરણ ઉણાદિવૃત્તિ શ્લો. ૩૨૫૦

૨૦ „ લઘુવૃત્તિ.

૨૧. હૈમ ધાતુ પારાયણ શ્લો. ૫૬૦૦

૨૨. હૈમ પ્રાકૃત વ્યાકરણ. આ સિદ્ધહૈમ શબ્દાનુશાસનનો આદ્યો
અધ્યાય છે.

૨૩. અન્યયોગ વ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિંશિકા—આ સ્થાદ્વાદ મંજરીનું
મળ છે.

૨૪. અયોગ વ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિંશિકા.

૨૫. પ્રમાણ મિમાંસાવૃત્તિ સહિત. શ્લો. ૨૫૦૦

નોટ—૨-૧૦ શબ્દકોશના ગ્રંથો છે અને તેપર પણ અનેક
વૃત્તિઓ થઈ છે.

૨૬. યોગશાસ્ત્ર શ્લો. ૧૨૦૦.
૨૭. યોગશાસ્ત્ર વૃત્તિ શ્લો. ૧૨૦૦૦.
૨૮. આંતર ચૈલવંદનવૃત્તિ. શ્લો. ૧૦૧૧.
૨૯. દ્વિજવંદન ચપેટિકા.
૩૦. હેમવાદાનુશાસન ટીકા સાથે.
૩૧. શબ્દાર્ણવ મહાન્યાસ અથવા તત્ત્વ પ્રકાશિકા,
૩૨. બલાબલ સૂત્ર બૃહદ્વૃત્તિ.
૩૩. લિંગાનુશાસન બૃહદ્વૃત્તિ સાથે.

૧૮.

સૂરિશ્રીનાં ચરિત્ર માટે સાધનો.

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર લખવામાં આવે તો એક મોટું દળદાર પુસ્તક થઈ પડે તેમ છે, કારણ કે તેમના સંબંધમાં જે જે જાણવા યોગ્ય છે તે ધણા વિદ્વાન સાધુઓ ગણપદરૂપે નોંધી ગયા છે. આ પુસ્તકો બધા હજી પ્રગટ થઈ બહાર પડ્યા નથી તે માટે દિલગીરી છે. જે સાધનો છે તે નીચે પ્રમાણે—

૧. સોમપ્રભાચાર્ય કૃત હેમકુમાર ચરિત્ર. અથવા કુમારપાલ પ્રતિ-બોધક સંવત ૧૨૪૧.
૨. મેરુતુંગાચાર્ય કૃત પ્રબંધ ચિંતામણિ. સંવત ૧૩૬૭.
૩. શ્રી જયસિંહસૂરિ કૃત કુમારપાલ ચરિત્ર. સંવત ૧૩૧૩.
૪. શ્રી ચારિત્રસુંદરસૂરિ કૃત કુમારપાલ ચરિત્ર.
૫. શ્રી હુરિશ્ચંદ્ર (દીગં-?) કૃત કુમારપાલ ચરિત્ર (પ્રાકૃત.)
૬. શ્રી જિનમંડનસૂરિ કૃત કુમારપાલ પ્રબંધ સં. ૧૪૧૧.
૭. શ્રી પ્રભાચંદ્રાચાર્ય કૃત પ્રભાવક ચરિત્ર. સં. ૧૩૩૪.
૮. શ્રી રાજશેખરસૂરિકૃત ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ સં. ૧૪૦૫,
૯. સોમતિલકસૂરિ કૃત કુમારપાળ ચરિત્ર (આ ગ્રંથ જૈન ગ્રંથાવલીમાં જણાવેલ નથી.)
૧૦. ચણપાલ મંત્રી કૃત મોહપરાજય નાટક.
૧૧. જિનપ્રભસૂરિ કૃત તીર્થકંઠપ.
૧૨. શ્રીકૃષ્ણલાદાસ કૃત કુમારપાળ રાસ (ચુજરાતી)
૧૩. શ્રી જિનહર્ષસૂરિ કૃત કુમારપાળ રાસ. („)

અહીં ઉપરનાં સર્વ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, સ્થળ સંક્રાંત્ય હોવાથી તથા રા. મોતીચંદ ગિરધર કાપડીઆ બી. એ. એલ. એલ. બી. એ આખું જીવનચરિત્ર લખવાનું માથે લઈ તે સંબંધી ઘણું પ્રકટ કરવાનું હોય અહીં ફક્ત દિગ્દર્શનરૂપે શ્રીજીનહર્ષસૂરિ કૃત કુમારપાલરાસ, અર્હત્તિ (લાપાંતરકાર રા. અણિલાલ નથુભાઈ દોશી. બી. એ.) દ્વાઅય મહાકાવ્ય વિગેરેમાંથી સાર લઈ એક અકંવાડીઆના ટુંક વખતમાં જોટલું બન્યું તેટલું નિવેદન કર્યું છે. દોષ, સ્ખલન, ધત્યાદિ સંબંધે મિચ્છામિ દુઃકકંઠં દઈ તે સુધારનારનો ઉપકાર થશે એમ કહી, હું વિરમું છું.

મિન્સેસ સ્ટ્રીટ-મુંબઈ.
વીરાત્ ૨૪૩૭ વૈશાખ શુદ્ધ પ્રથમા.

}

ગુરુ ચરણોપાસક.
મોહનલાલ દલીચંદ દશાઇ.
બી. એ. એલ. એલ. બી.

કેટલાક શબ્દોમાં સુધારો વધારો કરી યોગશાસ્ત્રની ચોથી આવૃત્તિ માટે પ્રસિદ્ધ કર્તા પં. દેવવિજયજીગણી-મુંબઈ.

૧૯૮૦ ફાગણ સુદ ૭-શુક્રવાર.

અનુક્રમણિકા.

પ્રથમ: પ્રકાશ:

નંબર	વિષય.	પત્ર.
૧	મહાવીર દેવની સમદશિ. ...	૨
૨	મહાવીર દેવની કર્ણા. ...	૬
૩	યોગનું સામર્થ્ય. ...	૧૧
૪	યોગથી થતી લખ્ધિઓ. ...	૧૩
૫	યોગિની મરદેવા. ...	૨૧
૬	મહાત્મા દદમહારી....	૨૫
૭	મહાત્મા ચિલાતિપુત્ર ...	૩૩
૮	યોગની આવશ્યકતા. ...	૪૧
૯	મોક્ષનું કારણ-યોગ. ...	૪૨
૧૦	જ્ઞાનયોગ. ...	૪૩
૧૧	દર્શનયોગ. ...	૪૯
૧૨	ચારિત્રયોગ. ...	૫૧
૧૩	યમ, યમની ભાવના, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ. ...	૫૨
૧૪	અન્ય રીતે ચારિત્રયોગ (અથવા નિયમ) ...	૬૭
૧૫	ગૃહસ્થ ધર્મ અને નીતિપૂર્વક જીવન, (ગૃહસ્થોને ધર્મલાયક બનાવનાર ગુણો.) ...	૭૪

દ્વિતીય: પ્રકાશ:

૧૬	ગૃહસ્થ ધર્મમાં પ્રથમ સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ. ...	૭૯
૧૭	પાંચ અણુવ્રત. ...	૯૨
૧૮	અહિંસા. ...	૯૩
૧૯	ગૃહસ્થોનું બ્રીજી સત્યવ્રત ...	૧૦૯
૨૦	ત્રીજી અસ્તેયવ્રત. ...	૧૧૬
૨૧	ગૃહસ્થોનું ચતુર્થવ્રત....	૧૨૩
૨૨	વેશ્યાથી થતા દોષો....	૧૨૬
૨૩	ધર્મજાનિયમ-પાંચમું વ્રત. ...	૧૩૫

તૃતીય: પ્રકાશ:

૨૪	દિશ્વાનો નિયમ-છઠ્ઠું વ્રત. ...	૧૪૦
----	--------------------------------	-----

નંબર.	વિષય.	પત્ર.
૨૫	ભોજોપભોગ સાતમું વ્રત.	૧૪૨
૨૬	મદિરાથી થતા દોષ....	૧૪૩
૨૭	માંસ ત્યાગ....	૧૪૪
૨૮	માખણ ખાવાથી થતા દોષ.	૧૪૮
૨૯	મધત્યાગ.	૧૪૮
૩૦	અભક્ષ ક્રોધો.	૧૫૦
૩૧	રાત્રિભોજન.	૧૫૧
૩૨	અનર્થ દંડ વિરમણુ-આઠમું વ્રત.	૧૫૬
૩૩	સામાયિક-નવમું વ્રત.	૧૫૮
૩૪	દિશાવગાશીક-દશમું વ્રત.	૧૬૧
૩૫	પૌષધ-અગીયારમું વ્રત.	૧૬૧
૩૬	અતિથિસંવિભાગ-બારમું વ્રત....	૧૬૪
૩૭	બાર વ્રતમાં લાગતા અતિચારો દૂર કરવા વિષે.	૧૬૯
૩૮	મહા શ્રાવકપણું-મહા શ્રાવકની દિવસચર્યા.	૧૭૯
૩૯	શ્રાવકના મનોરથો.	૧૮૫
૪૦	શ્રાવકની છેવટની ક્રિયા.	૧૮૬

ચતુર્થઃ પ્રકાશઃ

૪૧	રત્નત્રય સાથે આત્માની ઐક્યતા.	૧૯૦
૪૨	ક્રોધાદિ કષાયનું સ્વરૂપ અને તેનો વિજય....	૧૯૧
૪૩	ઈન્દ્રિયવિજય....	૧૯૬
૪૪	મનઃશુદ્ધિ કરવાની જરૂર.	૨૦૦
૪૫	રાગદ્વેષનું દુર્જયપણું અને તે છૂટવાનો ઉપાય.	૨૦૧
૪૬	સમભાવ.	૨૦૨
૪૭	સમભાવ નિષ્પત્તિ માટે બાર ભાવના.	૨૦૩
૪૮	ધ્યાનનું સ્વરૂપ.	૨૨૫
૪૯	મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવના....	૨૨૬
૫૦	ધ્યાન કેવા સ્થળે કરવું.	૨૨૭
૫૧	આસન.	૨૨૭

પાંચમઃ પ્રકાશઃ

૫૨	પ્રાણાયામ....	૨૩૧
૫૩	પ્રાણાયામનું ફળ.	૨૩૪

નંબર.	વિષય	પત્ર.
૫૪	વાયુનાં સ્થાનાદિ અને તેના જ્યોત્સે ઉપાય.	૨૩૫
૫૫	વાયુના જ્યોત્સે ચતા કાયદા....	૨૩૮
૫૬	વાયુની ધારણા અને તેનું ફળ.	૨૩૯
૫૭	હૃદયમાં મનને રોકવાથી ચતા કાયદા.	૨૪૨
૫૮	ચાર મંડળો (તત્ત્વ જ્ઞાન.)	૨૪૨
૫૯	વાયુના વહનથી શુભાશુભ કાર્યનો નિર્ણય.	૨૪૪
૬૦	નાડીઓનું લક્ષણ અને વાયુ સંચારનું ફળ.	૨૪૬
૬૧	કાલ જ્ઞાન....	૨૫૦
૬૨	જ્ય પરાજ્યાદિ પ્રશ્ન જ્ઞાન.	૨૭૭
૬૩	કાર્યસિદ્ધિનો ઉપાય....	૨૮૧
૬૪	તત્ત્વ જાણવાનો ઉપાય.	૨૮૩
૬૫	નાડી શોધન કરવાની વિધિ અને તેનું ફળ.	૨૮૪
૬૬	વેધ કરવાની વિધિ....	૨૮૭
૬૭	અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાની વિધિ....	૨૮૯

પાંચમું પ્રકાશ:

૬૮	પરકાય પ્રવેશ પરમાર્થિક નથી.	૨૮૯
૬૯	પ્રત્યાહાર....	૨૯૦
૭૦	ધારણા.	૨૯૩

સપ્તમું પ્રકાશ:

૭૧	ધ્યાન-ધ્યાન કરનારનાં લક્ષણો....	૨૯૫
૭૨	પિંડસ્થ ધ્યેય.	૨૯૬

અષ્ટમું પ્રકાશ:

૭૩	પદસ્થ ધ્યેય અને તેનું ધ્યાન....	૩૦૦
૭૪	મંત્રમયી દેવતાનું ધ્યાન.	૩૦૪
૭૫	પ્રણવનું ધ્યાન.	૩૦૬
૭૬	પંચ પરમેષ્ઠિ મંત્રનું ધ્યાન....	૩૦૬
૭૭	હ્રીંકાર વિદ્યાનું ધ્યાન.	૩૧૦
૭૮	વિદ્યાશાંતિ માટે ધ્યાન.	૩૧૪

નવમું પ્રકાશ:

૭૯	રૂપસ્થ ધ્યાન.	૩૧૮
૮૦	રૂપસ્થ ધ્યાનનું ફળ....	૩૧૯

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
દશમઃ પ્રકાશઃ		
૮૧	રૂપાતીત ધ્યાન. ...	૩૨૦
૮૨	આત્માવિચય ધ્યાન....	૩૨૧
૮૩	અપાયવિચય ધ્યાન. ...	૩૨૨
૮૪	વિપાકવિચય ધ્યાન. ...	૩૨૩
૮૫	સંસ્થાનવિચય ધ્યાન....	૩૨૫
૮૬	ધર્મધ્યાનનું ફળ. ...	૩૨૭
એકાદશઃ પ્રકાશઃ		
૮૭	શુકલ ધ્યાન. ...	૩૨૯
૮૮	ધાતિકર્મના ક્ષયથી થતું ફળ....	૩૩૪
૮૯	સામાન્ય દેવલીનું કર્તવ્ય. ...	૩૩૯
૯૦	મોક્ષમાં ગયેલો યોગી. ...	૩૪૧
દ્વાદશઃ પ્રકાશઃ		
૯૧	આચાર્યશ્રીનો સ્વાનુભવ. ...	૩૪૨
૯૨	મનના ભેદો અને લક્ષણો. ...	૩૪૩
૯૩	પરમાર્નદ પ્રાપ્તિનો ક્રમ. ...	૩૪૪
૯૪	અભ્યાસ ક્રમ. ...	૩૪૪
૯૫	એકાગ્રતા....	૩૪૭
૯૬	વિચારશક્તિ ખીલવવાની ક્રિયા. ...	૩૫૪
૯૭	મનને શાંતિ આપવાનો સરલ માર્ગ. ...	૩૫૭
૯૮	ઉદાસીનતાનું ફળ. ...	૩૫૯
૯૯	ઈન્દ્રિય ઉપાય. ...	૩૬૩
૧૦૦	મન જીતવાનો ઉપાય. ...	૩૬૪
૧૦૧	તત્ત્વજ્ઞાન થવાની નિશાની. ...	૩૬૪
૧૦૨	ઉન્નમની ભાવનું ફળ. ...	૩૬૫
૧૦૩	ઉપદેશનું રહસ્ય....	૩૬૭
૧૦૪	આચાર્યશ્રીનો આત્મા પ્રત્યે ઉપદેશ. ...	૩૬૮

યોગ શાસ્ત્ર ભાષાંતર.

નમો દુર્વારરાગાદિ, વૈરિવાર નિવારિણે ।

અર્હતે યોગિનાથાય, મહાવીરાય તાયિને ॥ ૧ ॥

ઘણી મહેનતે દુર કરી શકાય એવા રાગાદિ શત્રુઓના સમુહનું નિવારણ કરનાર અર્હત, યોગીઓના સ્વામી અને જગતના જીવોનું રક્ષણ કરનાર મહાવીર દેવને નમસ્કાર કરું છું.

વિવેચન—અત્યારની દુનિયાને આ વાત તો વિદિત થઈ ચૂકી છે, કે હજારો મનુષ્યોની સાથે બાથ લીડનારા અનેક શુરવીરો મળી શકે છે, પણ રાગદ્રેષનો જય કરનાર વીર પુરૂષ ભાગ્યે જ મળી શકે છે.

આવા મહાન દુર્જય રાગ, દ્રેષ, કામ, ક્રોધ, માયા લોભાદિ અંતરંગ શત્રુઓનો મૂલથી સર્વથા જય કરનાર પુરૂષને મહાવીર નામથી ઓલાવવા તેમાં કાંઈ અતિશયોક્તિ છેજ નહિ. આ મહાન વીર પુરૂષનો જન્મ ઈસ્વીસન પૂર્વે ૫૬૬ વર્ષે ચૈત્ર શુદ્ધ તેરસને દિવસે મગધ દેશમાં આવેલા ક્ષત્રિયકુટુંબનામના શહેરમાં સિદ્ધાર્થ રાજાની ત્રિશલા નામની મહાદેવીની કુક્ષિએ થયો હતો. માતાપિતાનું આપેલ નામ વર્ધમાન છે, તથાપિ તેમનાં અદ્ભૂત પરાક્રમવાળા મહાન ગુણોથી રંજીત થઈ દેવોએ મહાવીર એવું નામ આપ્યું છે.

સંસાર વાસનાથી વિરક્ત થઈ, શ્રમણપણું અંગીકાર કરી, ઘોર તપશ્ચર્યા અને ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહી, સાડાબાર વર્ષે રાગદ્રેષાદિ અંતરંગ શત્રુઓનો ક્ષય કરી અરિહંત પદ પ્રાપ્ત કર્યું. કેવલ (સંપૂર્ણ) જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી તેઓ યોગીઓના પણ નાથ થયા અને તેમણે સ્વાનુભવથી થયેલા સત્ય જ્ઞાનથી સંસારથી ત્રાસ પામતા અને મહાદુઃખોનો અનુભવ કરતા સંસારી જીવોને ઉપદેશ આપી

તેઓનું જન્મ, જરા, મરણથી રક્ષણ કર્યું, માટે રાગ આદિને જીતનાર, અહુત, યોગીઓના નાથ અને જીવોનું રક્ષણ કરનાર આ ચારે વિશેષણો તે મહા પુરુષનેજ ઘટી શકે છે, અને તેવા મહાન જીણીથી આકર્ષાઈ આ શાસ્ત્રકાર તે મહાવીર દેવને શાસ્ત્રની આદિમાં નમસ્કાર કરે છે.

મહાવીર દેવની સમદષ્ટિ.

पद्मगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पर्श ।

निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ॥ ૨ ॥

દંશ કરવાની બુદ્ધિથી પગને સ્પર્શ કરનાર (દંશ આપનાર) પૂર્વ જન્મના કૌશિક ગોત્રી સર્પના ઉપર અને નમન કરવાની બુદ્ધિથી પગનો સ્પર્શ કરનાર હંદ્રના ઉપર પણ જે મહાશયનું મન સરખું હતું, તે શ્રીમાન મહાવીર દેવને નમસ્કાર કરું છું. ૨.

વિવેચન—જન્મ, જરા, મરણથી ત્રાસ પામેલા અને તેથીજ આ દુનીયાની સંયોગ અને વિયોગવાળી માયાના પાશમાં નહિ સપડતાં વૈરાગ્યરસમાં નિમગ્ન થઈ મહાવીરદેવ ચારિત્ર અંગીકાર કરી, અપ્રમત્તપણે પૃથ્વીતળ ઉપર વિચરતાં, એક વખત શ્વેતાંબી નગરી તરફ જતા હતા, ત્યારે કેટલાક ગોવાળીઆના છોકરાઓએ કહ્યું કે હે શ્રમણ, આ રસ્તો કૌશાંબી જવાનો સીધો છે તથાપિ આ રસ્તામાં એક કનકબલ નામના તાપસનો આશ્રમ આવે છે. ત્યાં એક દૃષ્ટિવિષસર્પ રહે છે, તેના ત્રાસથી કેટલાક વખતથી આ રસ્તો બંધ થયો છે, કારણ કે તે રસ્તે જનાર માણસોને તે સર્પ પોતાની દૃષ્ટિથી બાળી ભસ્મ કરે છે, માટે આ રસ્તો મૂકી બીજો માર્ગ કે જે કેટલોક દૂરમાં છે તથાપિ નિર્વિઘ્ન છે, તે રસ્તે તમે જાઓ. બાળકોનાં આ વચનો સાંભળી કૃપાળુ દેવ વિચાર કરવા લાગ્યા, કે અનેક જીવોનો સંહાર કરનાર આ સર્પ મારાથી પ્રતિબોધ પામે તો તેના ડંસથી મને થયેલું દુઃખ એ અદ્યજ છે. મારા એક જીવને કષ્ટ થતાં

પણ અનેક જીવોને ઉપકાર થાય તો તે કરવામાં મને કાંઈ દુઃખ નથી. જ્ઞાન દષ્ટિથી જોતાં મને જણાઈ આવે છે કે, આ સર્પ પૂર્વે એક તપસ્વી સાધુ હતો. ક્રોધની તીવ્રતાથી કરેલી મહાન્ તપશ્ચર્યાનું ફળ તે પામી શક્યો નથી. “ ખરેખર સમભાવ અને સમ્યગ્ જ્ઞાનના અભાવે આવી મહાન્ તપશ્ચર્યાનું પરિણામ આવું દુઃખદાયકજ આવે છે. ” અવશ્ય તે મારાથી પ્રતિબોધ પામશે. પણ તેને પ્રતિબોધતાં મને પણ કષ્ટ સહેવું પડશે. આવો નિર્ણય કરી શ્રમણ ભગવાન તેજ રસ્તે ચાલ્યા. કેટલાક વખતથી તે રસ્તો બંધ હતો, તેથી રસ્તામાં ઘાસ ઉગી નીકળ્યું હતું. જીર્ણ પત્રોથી રસ્તાનો દેખાવ ઢંકાઈ ગયો હતો. ઠેકાણે ઠેકાણે કાંટાવાળાં નાનાં ઝાડો અને ધૂળથી વૃદ્ધિ પામેલા રાફડાઓ જોવામાં આવતા હતા. તેટલામાં એક જીર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલું ચક્ષુનું મંદિર જોવામાં આવ્યું, તે જીર્ણમંદિરના મંડપમાં ઉભા રહી નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર દષ્ટિ સ્થાપન કરી કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં ધ્યાનસ્થપણે તે પ્રભુ રહ્યા. નજીકમાં રહેલ ખિલથી નીકળી પેલો સર્પ ફરતો ફરતો ત્યાં આવ્યો. જે વનમાં જનાવરો પણ મારા ભયથી પ્રવેશ નથી કરી શકતા, તે વનમાં નિર્ભયપણે મારી અવજ્ઞા કરી આ કોણ ઉભો છે, તેમ સર્પ વિચાર કરવા લાગ્યો, અને કોષાવેશથી ઝેરની જ્વાળાને વમતી અને આસપાસના વૃક્ષોને પણ ઝેરથી વાસિત કરતી દષ્ટિ પ્રભુના ઉપર ફેંકી. કેટલીકવાર સન્મુખ જોયું પણ તેની દષ્ટિના ઝેરની અસર તે મહાત્માના ઉપર ન થઈ, ત્યારે સૂર્ય સામી દષ્ટિ કરી કાંઈક વિશેષ ઝેરથી ભરેલી દષ્ટિએ પ્રભુ સામું જોયું, પણ તેનો તે પ્રયાસ નિરર્થક ગયો. આત્મિક યોગની પ્રબળતાથી ઝેરની અસર પ્રભુના ઉપર ન થઈ. ખરેખર આવે ઠેકાણે તે મહાત્માના યોગની સત્યતાની કસોટી થઈ, પણ તે સર્પ પોતાના નિશ્ચયમાં ડગ્યો નહિ. નજીક આવી પગના ઉપર ડંસ મારવા લાગ્યો, અને ઝેરથી વ્યાપ્ત થતાં આ પુરૂષ મારા ઉપર પડશે એવા ભ્રમથી ડંસ મારી દૂર નાસવા લાગ્યો. પણ આ સાહસિક મહાપુરૂષ તો તેના ડસવાથી બીલકુલ બ્યાકુળ ન થતાં ત્યાંજ સ્થિરપણે ધ્યાનસ્થ રહ્યા. સર્પ જ્યારે ડંસ આપીને થાક્યો ત્યારે કડ્ડણાસમુદ્ર આ

મહાત્માએ તેને બોલાવ્યો કે “ હે ચંડકૌશિક ! પ્રતિબોધ પામ, પ્રતિબોધ પામ. તારા પૂર્વ જન્મોને યાદ કર. ગત જન્મના ક્રોધાવેશના ફલરૂપે આ તિર્યંચપણું અને તેમાં પણ હબ્બરો જીવોને ત્રાસ આપનાર આ સર્પપણું તું પામ્યો છે. જે ચારિત્ર અને જે તપશ્ચર્યાનું ફલ મોક્ષ મળવું જોઈએ, તે ચારિત્ર તથા તપને ક્રોધથી દૂષિત કરતાં આવા મહાન્ અધમ જન્મને તું પામ્યો છે, અને આ જન્મમાં પણ આવા ક્રોધથી હબ્બરો જીવોનો સંહાર કરી મહાન્ દુર્ગતિ પામીશ, માટે હવે તો ચેત. ”

મહાત્માના મુખથી નીકળતાં આ વચનામૃતોનું પાન કરતાં તે સર્પ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેમના યોગની પ્રભા એટલી બધી તેના ઉપર પડી, કે એક ડગલા જેટલું પણ તે ફર ખસી ન શક્યો. અને વિચારના વમળમાં પડ્યો કે “ આ મહાત્મા કોણ ? તેઓ મને શું કહેવા માગે છે ? મેં આવા મહાત્માઓને કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈ પણ વખતે જોયા છે ? મને તે યાદ નથી આવતું તોપણ આવા મહા પુરુષોની સોબતમાં હું પૂર્વે આવ્યો છું ” આમ વિચાર કરતાં તે શરીરનું ભાન ભૂલી ગયો, તેની ઇન્દ્રિયોના વ્યાપાર બંધ પડી ગયા. આબુખાબુ શું થાય છે તેનું ભાન તેને ન રહ્યું, અને એકાગ્ર થઈ ગયો. તે એકાગ્રતામાં સ્થિર થતાં પૂર્વજન્મના સંસ્કારને રોકનાર (આડે આવનાર) કર્મનો પડદો તુટી ગયો. અને કર્મનો પડદો તુટતાં તેને ગયા જન્મોનું જ્ઞાન થઈ આવ્યું. તાપસનો અને જૈનસાધુપણનો પાછલો જન્મ જોયો. હવે તેના પશ્ચાત્તાપનો પાર ન રહ્યો. “ અહો ધિક્કાર છે મને ! એક ક્રોધને લઈને મારી આવી અધમ મિથિતિ થઈ. પૂર્વે મેં તપશ્ચર્યા ઘણી કરી, તપસ્યાને પારણે ગૃહસ્થને ઘેર આહાર લેવા જતાં એક દેડકી પગ તળે ચંપાઈ મરણ પામી. શિષ્યે સંભારી આપી. મેં માન્ય ન કર્યું, ફરી શિષ્યે ઉપાશ્રયે આવ્યા યાદ સંભારી આપી. મને રીસ આવી. ત્રીજીવાર સંઘ્યાએ પ્રતિક્રમણ અવસરે શિષ્યે સંભારી આપી. મેં જાણ્યું, આ મારાં છિદ્રો શોધે છે. ક્રોધાવેશથી મારવા દોડ્યો, રસ્તામાં સ્તંભ સાથે અકળાયો. સ્તંભ ભેરથી વાગતાં તે પાપનો પશ્ચાત્તાપ કર્યા સિવાય મરણ પામી

તાપસ થયો. ત્યાં પણ ક્રોધની વિશેષતાથી આશ્રમમાંથી કુલકળ લઈ જતા રાજકુમારોને મારવા દોડ્યો. ત્યાં કુવામાં પડ્યો. મરણ પામી આ સર્પપણે ઉપજ્યો. અહો ! હજી પણ ધન્ય ભાગ્ય છું કે મારા ઉદ્ધાર માટે આ કંઠાસાગરે દયા લાવી અનેક કષ્ટ સહન કરી મને પ્રતિબોધ પમાડ્યો, પણ હવે આવા તિર્યચના ભવમાં હું શું કરી શકું ? મારો ઉદ્ધાર કેમ થશે ? ” આમ વિચાર કરતા સર્પના અધ્યવસાયને મહાવીરદેવે પોતાના જ્ઞાનથી જાણી લીધા અને તેને જણાવ્યું કે “ હે ચંડકૌશિક સર્પ ! હવે વધારે પશ્ચાત્તાપ કરી હતાબળ ન થા. હું તને ઉપાય બતાવું છું. તારૂં આયુષ્ય હવે અદ્ય છે. તું અનશન કર. (આહારનો ત્યાગ કર.) આ બિલમાં તારી દષ્ટિ રાખી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારમંત્રનું સ્મરણ કર, સર્વ જીવોની પાસે અંતઃકરણથી માણી માગ કે મારા કરેલા અપરાધોને તમે માફ કરો. મારી અજ્ઞાન દશાથીજ મેં તમને દુઃખ આપ્યું છે. હવે અત્યારથી હું કોઈ જીવોને દુઃખ નહિ આપું. તેમજ ક્રોધનો ત્યાગ કર. તને ગમે તેવી આકૃત આવી પડે તોપણ બીલકુલ ક્રોધ ન કરીશ. ક્રોધનાં ફળો તેં પોતે અનુભવ્યાં છે. ” આ પ્રમાણે પ્રભુની કહેલી શિક્ષા માન્ય કરી તે સર્પ બિલમાં મુખ રાખી ત્યાંજ રહ્યો. શ્રમણ લગવાન પણ તેના પરિણામની દૃઢતા રખાવવા માટે થોડો વખત તેની સહાય અર્થે ત્યાંજ રહ્યા. સર્પ પણ પંદર દિવસ અવશેષ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી સહસાર નામના આડમા દેવલોકે દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. અમુક વખત પછી ઇંદ્રે આવીને વીર પ્રભુના ચરણમાં નમસ્કાર કરી સ્તુતિ કરી. આ બેઉ પ્રસંગમાં તે વીરપુરૂષને સમભાવજ રહ્યો હતો. “ સહેજસાજના અપમાનમાં કે માનમાં આ દુનિયાના પાત્રજીવોને હર્ષ કે શોક થઈ આવે છે, તેવું આ મહાપુરૂષનું જીવન નહોતું. આથી પણ અધિક પ્રસંગોમાં પણ તે મહાશયે સમભાવજ રાખ્યો હતો, અને તેથીજ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત થયા છે. ” એ તેમના અતિ-શાથી ગુણને શાસ્ત્રકાર યાદ કરીને ગ્રંથની આદિમાં નમસ્કાર કરે છે.

મહાવીર દેવની કરૂણા.

કૃતાપરાધેઽપિ જને, કૃપામંચરતારયોઃ ।

इषद्बाष्पाद्र्योर्भद्रं, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥ ૩ ॥

અપરાધ કરવાવાળા જીવો ઉપર પણ દયાથી નમ્ર અને અશ્વથી આર્દ્ર એવાં શ્રી વીર પરમાત્માના નેત્રોનું કલ્યાણ થાઓ. ૩.

વિવેચન—અંતરંગ મહાન્ કરૂણા યા દયાસૂચક આ બનાવ એવો બન્યો છે કે, તે મહાવીર દેવની અપરાધી જીવો ઉપર પણ અગાધ કરૂણાને સૂચવી અત્યારની સખળ પણ આત્મભાવમાં નિર્બળ પ્રજાને આશ્ચર્યના વમળમાં નાંખે છે. વૈરાગ્યવાસનાથી ભરપૂર મહાવીર દેવે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી, નિવૃત્તિ માર્ગ મેળવવા માટે શ્રમણ માર્ગ સ્વીકારી, આ પૃથ્વીતળ ઉપર વિચરતાં એક વખત ઘણા મ્લેચ્છ લોકોથી ભરપૂર દૃઢ ભૂમિમાં આવ્યા. અઠમની તપશ્ચર્યા કરી, પેઢાલ ગામની પાસે પેઢાલ નામના વનમાં રહેલ પોલાસ નામના દેવળમાં કાયોત્સર્ગ કરી ધ્યાનસ્થ રહ્યા.

એ અવસરે સૌધર્મ દેવલોકની સુધર્મા નામની સલામાં સૌધર્મ દેવોના પરિવાર સહિત બેઠા હતા. વિસ્તારવાળા અવધિ જ્ઞાનથી પૃથ્વીતલ ઉપર અવલોકન કરતાં તે ઇંદ્રે શ્રમણ ભગવાનને પેઢાલ વનમાં જોયા. આ અવસરે મહાવીર દેવને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નહોતું, પણ તે પરિપૂર્ણ જ્ઞાનોત્પત્તિ કર્મક્ષયથી થાય છે, અને તે કર્મક્ષય ધ્યાનસાધ્ય છે, માટે કર્મક્ષય કરવા તે ધ્યાનાવસ્થામાં નિમગ્ન રહેલા હતા. આ સ્થિતિમાં મહાવીર દેવને બેઈ ઇંદ્રે ત્યાંજ રહી નમસ્કાર કર્યો, કારણકે વિવેકી જીવો સામાન્ય રીતે પણ સમજી શકે છે, કે આવી ધ્યાનાવસ્થામાં તેમની પાસેજતાં રખેને તેમની તેવી દશામાં વિમ્મરૂપ થઈએ, તથાપિ તે ઇં નો ગુણાનુરાગ છુપો ન રહ્યો. “ગમે તેવી નિકટ કે દુર અવસ્થામાં પણ મહા પુરૂષોના ગુણોનું સ્મરણ તો કરવુંજ. અને સામર્થ્ય હોય તો બીજાઓને પણ ગુણાનુરાગી કરવા.” આવા ઇરાદાથી પોતાની સલામાં ઇંદ્ર બોલી ઉઠ્યો કે “હિ મહાનુભાવો, દેવો અને અસરાઓ! આ ભરતક્ષેત્રમાં પેઢાલ ગામની નજીક પોલાસ ચૈત્યમાં આ મહાવીરદેવ ધ્યાનાવસ્થામાં રહ્યા છે. ધ્યાનની

અંદર અત્યારે તેમની એટલી બધી દૃઢતા છે કે આપણા જેવા સમર્થ દેવોને પણ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી નાંખે છે.

પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી આશ્રવદ્વારને રોકનાર, ક્રોધાદિ અંતર્ગ શત્રુઓને જીતનાર અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી અપ્રમત્ત આ મહાવીરદેવને આ દશાથી ચલાયમાન કરવાને દેવો કે દાનવો, યક્ષો કે રાક્ષસો, ભુવનપતિઓ કે મનુષ્યો કોઈ પણ સમર્થ નથી.

ઈંદ્રનાં આ વચનો સાંભળી તેનો સામાનિક સંગમ નામનો દેવ ક્રોધથી લાલ નેત્રો કરી ગર્વથી સ્તબ્ધ થઈ બોલવા લાગ્યો. “સ્વામિન્! એક સાધુ માત્ર સામાન્ય મનુષ્યનું આપ આત્મ વર્ણન કરો છો કે દેવો પણ ચલાયમાન ન કરી શકે તે અસંભવિત છે. ભલે આપ સ્વામી છો એટલે પૂર્વાપર વિચાર કર્યા સિવાય ગમે તેમ બોલો અને બીજાઓ તેને માન આપે, પણ તે વાત હું માની શકતો નથી કે મેરૂ જેવા મહાન પહાડોને એક સામાન્ય પથ્થરની માફક ફેંકી દેવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર દેવો પણ એક મનુષ્યને ન ચળાવી શકે, એ વાત તદ્દન અસંભવિત છે, છતાં આપ જો તેવોજ નિશ્ચય ધરાવતા હો તો દયો હું જાઉં છું, અને તેને હમણાંજ ચલિત સ્થિતિવાન કરું છું.” ઈંદ્ર વિચાર કરવા લાગ્યો કે એક સામાન્ય પણ યોગી મહાત્માના યોગનું સામર્થ્ય કેટલું હોય છે તે આ મિથ્યાભિમાની જાણતો નથી; તો આ યોગીશ્વર કે જે અત્યારે યોગીની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે, જેને અનેક લબ્ધિઓ પ્રગટ થઈ છે, ધ્યાન અને સમાધિદશાથી અત્યારે જેને મહાન આત્મિક બલ પ્રગટ થયું છે, તેની આને ક્યાંથી માલમ પડે? પણ જો હું તેની પરીક્ષા કરવાની ના કહીશ, તો મારું વચન ખોટું છે; તેમજ આ મહા પુરૂષમાં કાંઈ પણ યોગિક યા આત્મિક બલ નથી તેમ એ જાણશે, અને સર્વ દેવોને પણ તેવોજ નિશ્ચય થશે, માટે ના તો ન કહેવી. બીજી બાજુ પરીક્ષાની હા પાડતાં આ મહાત્માને આ પાપી જીવ દુઃખ આપશે તેનું નિમિત્ત પણ હું જ થઈશ.” આમ સંશયારૂઢ થયેલા ઈંદ્રને વિચાર કરતો મૂકી તે દેવ ત્યાંથી રવાના થયો. જે સ્થળે શ્રમણ લગવાનું ધ્યા-

નસ્થ હતા ત્યાં આવ્યો. અમર્ષથી ભરપૂર સ્વભાવવાળા દેવે પ્રથમ ધૂળની વૃષ્ટિ કરી; એટલે સુધી ધૂળ ઉછાળી કે તે ધૂળથી મહાવીર દેવના કાન અને નાકના વિવરો પણ પુરાઈ ગયા. શ્વાસોશ્વાસ ચાલવો બંધ પડી ગયો તોપણ યોગિક શક્તિવાળા શ્રમણને તે કાંઈ દુઃખદ ન થયું, ત્યારે ધૂળ ફર કરી વજના સરખા તીક્ષ્ણ મુખવાળી કીડીઓ તેણે દેવશક્તિથી બનાવી, મહાવીર દેવના ઉપર મૂકી. કીડીઓ એટલા ભેરમાં ડાંસ આપવા લાગી કે થોડા વખતમાં તેમનું શરીર ચાલણીના જેવું છિદ્રમય થઈ ગયું, છતાં તે મહાત્માનું મન બીલકુલ કલુષિત ન થયું. આ વખતે પણ નિર્ભાગ્ય મનુષ્યના મનોરથોની માફક તે નિષ્ફલ નિવડ્યો એટલે મોટા મોટા ડાંસ બનાવી તેમના ઉપર મૂક્યા. આ ડાંસો એટલા ભેરથી ચટકા મારવા લાગ્યા કે જેમ પર્વતમાંથી અનેક નિર્ઝરણાઓ ચાલે છે, તેમ પ્રભુના શરીર રૂપ પર્વતથી રૂધિર રૂપ ઝરણાઓ ચાલવા લાગ્યાં, તથાપિ તે મહાશયનું મન ચલિત ન થયું. પણ ઉલટું અધિક સત્ત્વથી ઉત્તેજિત થવા લાગ્યું. આવી રીતે સિંહ, સર્પ, હાથી વિગેરે અનેક રૂપો કરી ધ્યાનસ્થ દશાથી ચલિત કરવા તેણે પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે નિરૂપયોગી થતું જોઈ દેવ વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ પ્રતિકૂલ ઉપસર્ગોથી કદી ચલાયમાન થવાનો નથી. પણ જો આને અનુકૂળ સુખ ખતાવું તો આ નક્કી ચલિત થશે. આ ઇરાદાથી એક વિમાન તૈયાર કરી, દેવ દેવીઓ બનાવી વિમાનમાં બેસી, મહાવીર દેવ પાસે આવી કહેવા લાગ્યો “ કે હે શ્રમણ ! આ તમારી ધૈર્યતા અને તપશ્ચર્યા જોઈ હું પ્રસન્ન થાઉં છું. ચાલો, આ વિમાનમાં બેસો. તમને તમારા ઇચ્છિત પ્રમાણે દેવલોકમાં લઈ જાઉં. તપશ્ચર્યા કરીને જે સાધવા માગો છો, તે હું તમને આપું છું.” “ ખરેખર મોહ-નિદ્રાથી નિદ્રિત થએલા અને ક્ષણિક તથા માયિક સુખમાં સુખ માનનારા જીવોને આ પુદ્ગલિક સુખો સુખરૂપ ભાસે છે, છતાં જ્ઞાનીઓ આ સુખને સુખરૂપે માનતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ આગામી કાળે દુઃખ આપનાર હોવાથી તેને વર્તમાનમાં પણ દુઃખ રૂપે માને છે. એ મહાશય જેને માટે તપશ્ચર્યા કરે છે, જેને માટે આ સંસારનો ત્યાગ કરી આત્મરમણ કરે છે, જંગલમાં

નાના પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરે છે, આત્મોપયોગની જાગૃતિમાં અપ્રમાદિત રહી પ્રયત્ન કરે છે તે આ દુનિયાના સુખ માટે નહિ, દેવના સુખ માટે નહિ, ઇંદ્રના સુખ માટે નહિ, પરંતુ કર્મના અભાવથી ઉત્પન્ન થતા આત્મિક સુખ માટેજ હતું, તેની આ ઐહિક સુખની લાલસાવાળા દેવને ખબર ન પડી” અને તેથીજ આવા સંયોગિક વિયોગિક સુખની પ્રેરણા કરે છે. આ તેની પ્રાર્થના નિષ્ફળ ગઈ. મહાવીર દેવે તે અંગીકાર તો ન કર્યું, પણ તેની સાચું પણ ન જોયું. દેવ નિરાશ થયો. હવે કયો માર્ગ લેવો કે ધ્યાનાવસ્થા મૂકી દઈ આ શ્રમણ મારા કહ્યા મુજબ ચાલે. વિચાર કરતાં દેવને જણાયું આગ્રહ કે દુનિયામાં સ્ત્રી સિવાય બીજું કોઈ શસ્ત્ર વીરપુરૂષોનો પરાભવ કરનાર નથી. આ ઇરાદાથી તેણે કેટલીક દિવ્ય સ્વરૂપા નવયૌવના મોહક સુંદરીઓ-અપ્સરાઓ-ખનાવી. તેની સાથે કામને ઉત્તેજિત કરનારી પડ્ડતુઓ એકી સાથે વિકુર્વી. કદંબાદિ પુષ્પોનો પરાગ ચારે દિશાઓથી છુટવા લાગ્યો. મંદમંદ વાયુ ફરકવા લાગ્યો. કોયલોના શબ્દોથી વનના ભાગે શબ્દિત થયા. આ બાળુ દેવાંગનાઓએ મધુર સંગીત શરૂ કર્યું. ગાંધાર, મદહાર અને માલકોષાદિ અનેક મધુર અને મોહક સ્વરો વિસ્તરવા લાગ્યા. વીણાઓના ઝીણા પણ હૃદયભેદક શબ્દોથી વનના પશુઓ પણ સ્તંભાય જવા લાગ્યાં. મેઘની ગર્જના સરખા મૃદંગોના શબ્દો અથડાવા લાગ્યા. આટલેથીજ તે દેવની ખનાવેલી દેવાંગનાઓ શાંત ન રહી. તેઓ આગળ વધી, સ્ત્રીજનોને સુલભ પોતાનો વિકાર પ્રગટ કરવા લાગી. હાવભાવ કરવા શરૂ કર્યા. નિર્લજપણે નિતંબ અને સ્તનાદિકના ભાગે ખુલ્લા કરવા લાગી. દુકામાં તેઓમાં જેટલું સામર્થ્ય હતું તે સર્વ સામર્થ્ય આ શ્રમણદેવને અલાયમાન કરવાને વાપરી ચુકી, પણ પાણી ઉપર થતા પ્રહારની માફક તે સર્વ નિષ્ફળ ગયું. તે દેવને ખબર નહોતી કે, આ શ્રમણદેવને જ્ઞાનદશા જાગૃત થઈ છે, પાછલા જન્મો અનેક જોયા છે, આજ સુધીના ભોગવેલા સૌંસારિક સુખોનું પરિણામ દુઃખદજ આગ્રહ છે અને ખરું સુખ તો જુદુંજ છે, એ જેના રોમરોમમાં પરિણમી ગયું છે અને આત્માનંદના સુખનો અનુભવ કરી શક્યા છે, તેના સુખની આ

ગળ આ સુખો બિંદુ તુલ્ય પણ નથી. ”

આ પ્રમાણે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો સંગમ દેવે એક દિવસ નહિ, પણ છ માસ સુધી કર્યા; આખરમાં દેવ થાક્યો. ઇંદ્રનું કહેવું સત્યજ થયું. ખરેખર આ તો કોઈ અલૌકિક મહા પુરૂષજ નીકળ્યો. હવે આને ચલાયમાન કરવા માટે મારે જે જે મહેનત કરવી તે તે નિર્વર્તકજ છે. આમ વિચાર કરી પ્રભુને નમસ્કાર કરી ત્યાંથી ચાલતો થયો. આ દેવના જવા પછી શ્રમણ ભગવાન વિચારવા લાગ્યા કે “ અહો નિષ્કારણ બીજા જીવોને દુઃખ આપનાર આ જીવની ગતિ ખરાબ થશે. મારાજેવા જીવો કે જેને બીજા જીવોનું હિત કરવાનું છે કે દુઃખથી મુક્ત કરવાનું છે, તેવાઓ પણ તે જીવોના ફર આચરણોથી તેનું હિત કરી શકતા નથી. મારા મનમાં એજ લાગી આવે છે કે મારા તરફથી તેનું હિત થવું જોઈએ પણ તે ન થતાં મને દુઃખ આપવાના તેના ફર અધ્યવસાયોએ ઉલટો તે કર્મબંધિત થયો છે. ખરેખર તેનું હું આ અવસરે કાંઈ પણ હિત ન કરી શક્યો. ” આમ વિચાર કરતાં તે કૃપાળુ દેવની આંખમાં અશ્રુ જણાવા લાગ્યાં.

“ આ દુનિયાનાં પામર પ્રાણીઓ પોતાનું ભુરૂં કરનારનું બનતા પ્રયત્ને ભુરૂં કરે છે, અને અશક્ત હોય તો મનથી તો ખરાબ ચિંતન કરે છેજ. પણ આ યોગની સ્થિતિ કોઈ ભુદાજ પ્રકારની છે. સંસારની સ્થિતિ સામે આ સ્થિતિનો મુકાબલો તો નજ કરી શકાય. કારણ કે સંસારના રસ્તાથી ત્યાગીઓનો (યોગીઓનો) રસ્તો ભુદોજ હોય છે, અને તેને લઈનેજ આ મહાત્મામાં આટલી કોમળતા—આ કૃપાળુતા—હતી. નહિતર આ વખતે તેમની પાસે એટલી બધી પ્રબળ શક્તિઓ યોગથી પેદા થએલી હતી કે એક દેવ તો શું પણ તેવા હજારોને હઠાવવાનું સામર્થ્ય તેમનામાં હતું, પણ યોગના અંગે યોગીઓ તેવું સામર્થ્ય કોઈ પણ વખત આ દુનિયાના પામર જીવો ઉપર ફેરવતા નથી ”

આવા ધ્યાનશુભથી આકર્ષાઈ આ ગ્રંથકારે ગ્રંથની આદિમાં તે યોગગર્ભિત મહાપુરૂષના શુભ ચરિત્ર સૂચક સ્તુતિ કરી છે, કે યોગિક સ્થિતિમાં આવવું હોય તો આ મહાન પુરૂષના ચરિત્રનું અનુકરણ કરો. ૩.

(યોગશાસ્ત્ર બનાવવાનો આધાર.)

શ્રુતાંભોધેરધિગમ્ય, સંપ્રદાયાચ્ચ સદ્ગુરોઃ ।

સ્વસંવેદનતશ્ચાપિ, યોગશાસ્ત્રં વિરચ્યતે ॥ ૪ ॥

સિદ્ધાંત રૂપ સમુદ્રમાંથી કેટલોક ભાગ લઈને, કેટલોક ભાગ સદ્ગુરુની પરંપરાથી મેળવીને, અને કેટલોક ભાગ મને પોતાને જે અનુભવ થયો છે તે, એમ ત્રણે આધાર મેળવીને આ યોગશાસ્ત્ર બનાવું છું. ૪.

વિવેચન—આ શ્લોક ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાઈ શકાય છે કે આચાર્યશ્રી પોતે યોગના અનુભવી હતા. જો તેમ ન હોત તો “સ્વસંવેદન” મારા પોતાના જાતિ અનુભવથી પણ હું કંઈ લખીશ, તેમ ન લખતાં ઉપરના જે જ આધાર બતાવત. છેલ્લો પ્રકાશ આચાર્યશ્રીના અનુભવનો છે. તેમાં ઘણું સમજવાનું છે. પણ જ્ઞાની જાણે શા કારણથી તેના ઉપર વિસ્તારથી ટીકાકરવામાં નથી આવી. મને તો એમ સમજાય છે કે તે રસ્તો તેમને સરલ લાગ્યો હોય અને તેથી વિશેષ ટીકાની જરૂર ન જોઈ હોય, તથાપિ અત્યારના સમયે યોગની પ્રજ્ઞાલિકા કેટલાક વખતથી લોપપ્રાયઃ થતાં વિસ્તારની જરૂર તો છેજ. છતાં તેવા અનુભવી સિવાય તેમના ઉપર વિવેચન કરવું એ મને અયોગ્ય તો લાગે છે તથાપિ તે મહાત્માના વચનોના આધારે તેનો શબ્દાર્થ લખવા ધારું છું અને કેટલેક ઠેકાણે વિવેચન લખું તો તે ટીકાને આધારે આ કોઈ બીજા ગ્રંથને આધારે છે, એમ સમજવું. આ પ્રકારનું અત્રે સૂચન કરવું યોગ્ય ધારું છું.

યોગનું સામર્થ્ય.

યોગઃ સર્વવિપદ્વલ્લી, વિતાને પરમુઃ શિતઃ ।

અમૂલમંત્રતંત્રં ચ, કાર્મણં નિર્વૃત્તિશ્રિયઃ ॥ ૫ ॥

દુનિયાની નાના પ્રકારની વિપત્તિઓના સમૂહરૂપ વેલીઓને કાપવા માટે આ યોગ એક તીક્ષ્ણ ધારવાળા કુહાડા સરખો છે

અને મોક્ષ લક્ષ્મીનું મૂળ; મંત્ર, અને તંત્ર વિનાનું વશીકરણ છે. ૫.

વિવેચન—આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ કાંઈ આ દુનિયામાં ઓછી નથી. અથવા જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, સંયોગ, વિયોગ વિગેરે દુઃખો કાંઈ આ દુનિયાના જીવોને ઓછા હેરાન કરતાં નથી. આ સર્વ વિપત્તિઓજ છે. અને તેથીજ તેને મનુષ્યોથી શુન્ય પણ નાના પ્રકારની વહ્લીઓની ગાઢ જાળવાળી અટવીની ઉપમા આપી શકાય. આ વિપત્તિરૂપ અટવીને કાપી નાખવા માટે યોગને તીક્ષ્ણ પરશુ યા કુહાડાની ઉપમા લાયક છે. અર્થાત્ કુહાડાથી ગમે તેવા ગાઢ અડીવાળા અરણ્યને પણ કાપી શકાય છે.

બીજી ઉપમા વશીકરણની છે. વિષય સુખના લાલચુ જીવો સ્ત્રીઓને સ્વાધિન કરવા માટે મંત્ર તંત્ર અને જડીબુટ્ટીની સેવના કરે છે. તેને આચાર્યશ્રી કહે છે કે આ ક્ષણિક પણ મહા દુઃખ આપનાર સ્ત્રી સંખ્યાથી સંયોગ યા સુખ એ લાંબો વખત ટકી નહિ રહે, અને તે સંયોગો મેળવવા મંત્ર તંત્રાદિના પ્રયાસમાં ઉતરવું પડે છે, અને તે પણ સિદ્ધ થાય કે ન પણ થાય. ત્યારે તમે અક્ષય અને મહા સુખ આપનાર નિવૃત્તિ (મોક્ષ) રૂપ (શ્રી) લક્ષ્મી (અથવા સ્ત્રી) ને સ્વાધિન કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તેમાં નથી મંત્રનું કામ, નથી તંત્રનું કામ, નથી જડીબુટ્ટીનું કામ, પણ એક યોગના અવલંબનથીજ તે નિરંતરનું સુખ તમને મળી શકશે.

भूर्यासोपि हि पाप्मानः, प्रलयं यांति योगतः ।

चंडवाताद् घनघना, घनाघनघटा इव ॥ ६ ॥

જેમ પ્રચંડ પવનથી ઘણી ઘાટી પણ વાદળાની ઘટા વિખરાઈ જાય છે, (નાશ પામે છે) તેમ યોગના પ્રભાવથી ઘણાં પાપ હોય તો પણ તેનો પ્રલય (નાશ) થઈ જાય છે. ૬

અહિં કોઈ શંકા કરશે કે ઘણાં પણ એક ભવનાં કરેલાં પાપ હોય તો તેનો યોગથી નાશ થઈ શકે. પણ ઘણા ભવનાં કરેલાં પાપો હોય તો શું તે યોગથી હટી શકે ખરાં ? એનો ઉત્તર આપે છે.—

क्षिणोति योगः पापानि, चिरकालार्जितान्यपि ।

प्रचितानि यथैधांसि, क्षणादेवाश्रुक्षणिः ॥ ७ ॥

ઘણા વખતથી એકઠાં કરેલ ઇંધણાઓને (લાકડાંઓને) પ્રબળ અગ્નિ એક ક્ષણવારમાં બાળીને ભસ્મ કરી શકે છે, તેમ ઘણા કાળથી પેદા કરેલાં કર્મોનાં (પાપોનાં) પણ યોગ ક્ષય કરે છે.

વિવેચન—લાકડાંને એકઠાં કરવાને જેટલો વખત લાગે છે તેટલો વખત જો તેને બાળવા ધારે તો બાળતાં લાગી શકતો નથી એ વાત તો આપણા અનુભવથી સિદ્ધ છે. તેવીજ રીતે કર્મોનાં પણ નાશ યોગ રૂપ અગ્નિથી ઘણી સહેલાઈથી અને અદ્ય કાળમાં થઈ શકે છે. જેટલો કાળ કર્મોને એકઠાં કરવામાં ગયો છે તેટલો વખત તે કર્મોને કાઢવામાં જોઈતો હોય તો આ જીવનો મોક્ષ કોઈ પણ વખત નજ બની શકે, કારણ કે જ્યારે જ્યારે કર્મ કાઢે છે ત્યારે નવીન કર્મ પણ બાંધે છે, કેમકે તદ્દન કર્મ કાઢવાનોજ કાળ આપણા અનુભવમાં નથી આવી શકતો. તેનું કારણ કર્મ બંધનનાં નિમિત્તો મિશ્ર્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ આમાંથી કોઈ પણ કોઈ વખત વિદ્યમાન હોય છે જ. માટે કર્મ કરવામાં જેટલો વખત લાગ્યો છે, તેટલો વખત કર્મ કાઢવામાં બની શકેલો અશક્ય છે, દષ્ટાંત એકદેશી હોય છે, તેથી જ્યારે લાકડાં બાળે છે, ત્યારે નવીન લાકડાં એકઠાં નથી કરતો; તેમ જ્યારે કર્મ કાઢે છે ત્યારે નવીન કર્મ નથી બાંધતો. આ વિરોધ આંહી લાગુ પડવાનો નથી, કારણ ઉપર દર્શાવ્યું છે. ત્યારે તે ઠેકાણે આ લાકડાંનું અને અગ્નિનું દષ્ટાંત ઘણું અનુકૂળ પડતું થઈ શકે છે. યોગની પ્રબળતા એજ કર્મરૂપ લાકડાંઓને બાળવામાં અગ્નિની ગરજ સારે છે. અને એટલા ટુંક વખતમાં કર્મોને બાળી શકે છે; કે નવીન કર્મ બંધ ન થતાં આત્મા જલદી છુટી શકે છે. આ નિર્મળ થઈ શકે છે.

(યોગથી થતી લઙ્ઘિઓ.)

ક્ષપવિપ્રુષ્મલામર્ષ, સર્વોષધિમહધયઃ ।

સમિન્નશ્રોતો લઙ્ઘિશ્ચ, યોગતાંડવહંબરં ॥ ૮ ॥

યોગી પુરૂષોના કક્ક, થુંક, મળ અને શરીરનો સ્પર્શ વિગેરે સર્વ ઔષધિનું કામ કરે છે. મહાન્ રુદ્ધિવાળી (મહાન્ પ્રભાવવાળી)

ઔષધિની ગરજ સારે છે. અર્થાત્ ઔષધિ જે કામ કરે છે તે સર્વ કામ આ યોગિઓના કફાદિ કરી શકે છે. તેમજ એક ઇન્દ્રિયથી પાંચે ઇન્દ્રિયની ગરજ સરી શકે છે. કાર્ય થઈ શકે તેવી લઘિઓ (શક્તિઓ) પેદા થાય છે, આ સર્વ યોગનોજ મહિમા છે. ૮

વિવેચન—યોગના માહાત્મ્યથી ઉપર જણાવેલ લઘિઓ પેદા થવી અશક્ય નથી. ભલે અત્યારના કાળે કંઈક દુઃશક્ય લાગે પણ અશક્ય તો નથીજ. અત્યારે દુઃશક્ય લાગવાનું પણ કારણ સતત અભ્યાસ, તેવા સદ્ગુણીની નિકટતા, માયિક પ્રાણીઓના સંગથી વિરક્તતા અને વૈરાગ્યની તીવ્રતા વિગેરે અનેક શુ નિમિત્તોનો અભાવજ છે, છતાં પૂર્વે અનેક મહાત્માઓએ આવી લઘિઓનો સિદ્ધિઓનો લાભ મેળવ્યો છે. તેના અનેક દાખલાઓ પુસ્તકોમાંથી મળી આવે છે. છતાં અંથ અધિક થઈ જવાના ભયથી આંહી એકજ દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. પૂર્વે હસ્તિનાપુરમાં છ ખંડનો ભોક્તા સનતકુમાર ચક્રવર્તિ રાજા રાજ્ય કરતો હતો તેના શરીરનું રૂપ એટલું ખરું તેજસ્વી યા ચમત્કારિક હતું કે ઇંદ્ર મહારાજ પણ સ્વર્ગમાં સ્વર્ગીઓની પાસે તેનું વર્ણન કરતો હતો. તેને નહિ સર્વહતા વિજય અને વિજયંત નામના બે દેવા ચક્રવર્તિનું રૂપ જોવા પૃથ્વી ઉપર આવ્યા. એ અવસરે સનતકુમાર રાજા સ્નાન કરતો હતો તેથી શરીર ખેળાદિથી ખરડાએલું હતું, છતાં તેનું રૂપ કે લાવણ્યતા ઢાંકી ન રહી. દેવોને પણ આશ્ચર્ય થયું કે અહા! શું રાજાનું રૂપ છે! વિસ્તાર પામેલા અષ્ટમીના ચંદ્ર સરખું લલાટ શોભી રહ્યું છે. નિલોત્પલને જીતનારાં નેત્રો કર્ણુ પર્યાંત વિસ્તરાયેલાં છે. દાંત અને હોઠે, પકવ ખિંખોના ફેલોનો પરાભવ કર્યો છે. આ કર્ણુ શુક્તિકાઓને નિરસ્ત કરી છે. કંઠે પાંચજન્ય શાળને જીત્યો છે. ભુજાઓ કરિરાજની સુંદાદંડનો તિરસ્કાર કરે છે. આ હૃદયસ્થળ મેરૂપર્વતની શિલાની લક્ષ્મીને લુંટી લે છે, મધ્યભાગ સિંહના ઉદર સરખો છે. વધારે શું કહેવું? આના આખા શરીરની શોભા વર્ણનાતીત છે. ચંદ્રની ચાંદની માફક આના ઉપર અભ્યંગન છે કે કેમ તેની પણ ખબર પડતી નથી. જેમ ઇંદ્રે વર્ણન કર્યું છે તેમ યા તેથી અધિક

આનું સ્વરૂપ છે, અથવા ખરેખર મહાપુરૂષો કોઈ વખત અસત્ય નજ
 બોલે તેવામાં ચક્રવર્તીએ પુછ્યું તમે અહીં કેમ આવ્યા છો.
 બ્રાહ્મણરૂપધારી તે દેવોએ જવાબ આપ્યો કે તમારું રૂપ અધિક
 સાંભળ્યું હતું અને તે કુતુહલથી પ્રેરાઈ અમે તે જોવા આવ્યા
 છીએ. રાજાએ જવાબ આપ્યો કે અત્યારે હું સ્નાન કરું છું,
 શરીર ખેળ પ્રસુખથી ખરડાયેલું છે, માટે રાજ્યાસન ઉપર બેસું
 ત્યારે તમે આવજો, તે અવસરે તમને વિશેષ મળ પડશે. બ્રાહ્મણ-
 રૂપ ધારી દેવોએ તેમ કરવા હા પાડી. ચક્રવર્તી તૈયાર થઈ
 રાજ્યાસન પર બીરાજ્યો. દેવો ત્યાં આવ્યા અને તેનું રૂપ જોતાંજ
 તેઓનાં મુખો ઝાંખાં થઈ ગયાં. તેઓ ઉદાસ થયા અને નિઃશ્વાસ
 નાખ્યો. અહા! મનુષ્યના દેહોની આવી ક્ષણભંગુર મિથિતિ! આની
 સર્વ શોભા નષ્ટ થઈ ગઈ! આમ ઉદાસ થયેલા તેઓને સનત્કુ-
 મારે પૂછ્યું; તમે પહેલાં ઘણા ખુશી થયા હતા અને હંમણાં
 આમ ઉદાસીન કેમ? દેવોએ જણાવ્યું કે, હે રાજા! અમે પહેલાં
 તારું રૂપ જોયું હતું તે અત્યારે નથી. અમે દેવો છીએ. ઇંદ્રે તારું
 રૂપ વખાણ્યું તેથી આશ્ચર્ય પામી અમે જોવા આવ્યા હતા. આ
 તારું શરીર હંમણાં અનેક રોગોથી ભરપુર થઈ ગયું છે, તેથી
 અમે ઉદાસ થયા છીએ. આ પ્રમાણે કહી તેઓ આદ્યા ગયા,
 રાજા પણ હિંમતી હૃદય થયેલા વૃક્ષની માફક પોતાનું શરીર
 વિછાડેલું જોઈ વિચારવા લાગ્યો કે ધિક્કાર થાઓ! આ શરીર
 નિરંતર રોગથી ભરપુર છે, છતાં મારા જેવા મૂઠ પુરૂષો ફોગટ
 તેમાં મૂર્છા કરે છે. લાકડામાં રહેલાં ઘુણોની માફક રોગોથી આ
 શરીર વિદારણ કરાય છે. બાહ્યથી રમણીય પણ અંદર કૃમિઓથી!
 ભરપુર વડના ટેટા સરખું આ શરીર રોગોથી ભરપુર છે. જેમ
 સેવાળ મહા સરોવરના પાણીનો યા શોભાનો નાશ કરે છે, તેમ
 રોગો શરીરના લાવણ્યનો નાશ કરે છે. શરીર શ્વથી જાય છે, પણ
 આશાઓ ઢીલી થતી નથી; રૂપ જાય છે; પણ પાપબુદ્ધિ ઘટતી નથી;
 જરા સ્ફુરે છે પણ જ્ઞાન સ્ફુરતું નથી. આવાં સંસારી જીવોનાં ચેષ્ટિ-
 તને ધિક્કાર થાઓ. ખેર! આજકાલ નાશ પામવાવાળા આ દેહથી
 તપશ્ચર્યા કરી કર્મની નિર્જરા મેળવવી તેજ સાર છે. અરે! મેં

ફ્રાગટ આ દેહનો યા રૂપનો ગર્વ કર્યો. તે દેહે મને દગો લીધો, પણ હજી ત્યાં સુધી તે પડી ન જાય તે પહેલાં તેમાંથી જેટલું બની શકે તેટલું આત્મસાધન કરી લઉં. આ પ્રમાણે વૈરાગિ ચક્રવર્તિએ પુત્રને રાજ સોંપી વિનયધર મુનિ પાસે ચારિત્ર લીધું. મોહથી તેનો પ્રેમાળ પરિવાર છ માસ પર્યંત પાછળ ફર્યો; પણ નિઃકષાય ઉદાસીન, મમત્વરહિત અને નિર્જીય તે મહાત્માને બાણી છેવટે તેઓ પાછા ફર્યા. સનત્કુમાર મહામુનિને પણ સરસ વિરસ તથા અનિયમિત આહાર લેતાં શરીરમાં રોગો વૃદ્ધિ પામ્યા. ક્ષણભંજુર દેહનો ભરોસો શા માટે કરવો? તેમાંથી આપણું કામ કાઢી લેવું, તે તો પડી જશેજ. આ ઇરાદાથી તે મહાત્માએ મહાન્ તપશ્ચર્યા કરવા માંડી, તપશ્ચર્યા અને આત્મધ્યાન કરતાં સાતસો વર્ષો નીકળી ગયાં. તે અરસામાં તેઓને અનેક લબ્ધિઓ સિદ્ધિઓ પેદા થઈ. એક વખત આ મહાત્માની સહનશીલતા અને શરીર ઉપર પણ નિર્મમત્વ જોઈ ફરી દેવો આગળ ઈંદ્રે પ્રશંસા કરી કે, હે દેવો ! બળતા અગ્નિના પુળાની માફક ચક્રવર્તીની રૂદ્ધિને ત્યાગ કરી ઘોર તપશ્ચર્યાથી અનેક લબ્ધિઓ પેદા થયેલી છે છતાં શરીરથી નિરપેક્ષ આ સનત્કુમાર મુનિ બીલકુલ ચિકિત્સા કરતા યા કરાવતા નથી. તેજ દેવો ફરી વૈદનું રૂપ કરી તે મુનિ પાસે આવ્યા અને અમે મહાન્ વૈદો છીએ; તેમ કહી સનત્કુમારને ચિકિત્સા કરવા પ્રેરણા કરી. સનત્કુમાર તેમને કહે છે કે હે વૈદો ! રોગ બે પ્રકારના છે; બાહ્ય અને અભ્યંતર; બાહ્ય રોગોની મને બીલકુલ દરકાર નથી પણ રાગદ્વેષ, કામક્રોધ, માયાલોભ વિગેરે અંતરંગ રોગો મારામાં છે તેની ચિકિત્સા કરતા હો તો હું કરાવીશ, કેમકે બાહ્ય રોગો કાઢવાનું સામર્થ્ય મારામાં છે. પછી દેવોને બતાવવા ખાતર પોતાના કફ તથા શુક્ર વિગેરેવડે રોગોથી ભરપુર એક આંગલી ઉપર લેપ કર્યો કે તત્કાળ પૂર્વના રૂપથી પણ અધિક રૂપવાન થઈ. દેવો આશ્ચર્ય પામી પગમાં પડ્યા અને જણાવ્યું કે જેવી રીતે બાહ્ય રોગો કાઢવાની શક્તિ તમારામાં છે, તેવી અંતરંગ રોગ કાઢવાની શક્તિ પણ તમારામાં છેજ. ઈંદ્રની કરેલી પ્રશંસા વિગેરે જણાવી ખુશી થતા દેવો.

દેવલોકમાં ગયા આ પ્રમાણે સનતકુમાર:યોગીનાં કંઈ મળ મૂળાદિ દરેક વસ્તુઓ યોગના પ્રભાવથી મહાન્ ઔષધિ તુલ્ય થયાં હતાં, તેમ બીજી પણ અનેક લાભ્યઓ અને સિદ્ધિઓ યોગથી થાય છે.

ચારણાશીવિષાવધિ, મનઃપર્યાયસંપદઃ ॥

યોગકલ્પદ્રુમસ્યૈતા, વિકાસિકુસુમશ્રિયઃ ॥ ૯ ॥

આકાશમાં ચાલવાની લાભિ, નિઝહુ અનુઝહુ કરવામાં સમર્થતાવાળી લાભિ, અવધિજ્ઞાનની સંપદા અને બીજાના મનના પર્યાયને જાણવાની સંપદા, આ સર્વ યોગરૂપ વૃક્ષના વિકસ્વર થએલા પુષ્પોની શોભા છે.

વિવેચન—યોગનું ખરેખરું ફલ તો મોક્ષની પ્રાપ્તિજ છે, જે આગળ કહેવામાં આવશે. પણ આ પૂર્વોક્ત લાભિઓ સિદ્ધિઓ અને સંપદાઓ તે તો યોગ્યરૂપ કલ્પવૃક્ષના સુગંધી અને વિકસ્વર થયેલાં પુષ્પો છે. જે વૃક્ષના પુષ્પો પણ આશ્ચર્યજનક અને સુખદાયક લાગે છે, ત્યારે તેનાં ફલો કેટલાં બધાં સુખરૂપ હશે એ પોતેજ વિચારવાનું છે.

અહો યોગસ્ય માહાત્મ્યં, પ્રાજ્યં સામ્રાજ્યમુદ્ગમ્ ॥

અવાપ કેવલજ્ઞાનં, ભરતો ભરતાધિપઃ ॥ ૧૦ ॥

અહા શું યોગનું માહાત્મ્ય ! મહા વિસ્તારવાળા સ્વતંત્ર રાજ્યને ધારણ કરનાર ભરત ક્ષેત્રનો અધિપતિ, ભરત રાજા આ રિસા ભુવનમાં યોગના મહાત્મ્યથી કેવલજ્ઞાન પામ્યો !

વિવેચન—આ અવસર્પિણી કાલના ત્રીજા આરાના અંતિમ ભાગમાં ઘણાંજ લોળાં અને સરલ સ્વભાવનાં પણ ધર્માધર્મના વિવેક વિનાનાં, અનેક યુગલિક માનવોથી ભરપુર ભૂમિ ઉપર નાભિરાજની માફકેવા નામની પત્નીની કુક્ષિથી રૂપભદ્રેવજીનો જન્મ થયો. પૂર્વ જન્મની સંયમ ક્રિયાથી યોગી પદના અનુભવી તે ભગવાન ત્રણ જ્ઞાન સહિત જન્મ્યા હતા. તેમણે જ્ઞાનાલોકથી તે યુગલીકિને મોક્ષનો માર્ગ બતાવવા માટે પ્રથમ નીતિ માર્ગથી ભરપુર વ્યવહાર માર્ગ બતાવ્યો. નીતિ માર્ગમાં નિપુણ કરી પૂર્ણ જ્ઞાન અને નિવૃત્તિ મેળવવા માટે પોતાના ભરતાદિ સો પુત્રોને

રાજ્યાદિ અધિકાર વહેંચી આપી પોતે શ્રમણ માર્ગ સ્વીકાર કર્યો. જ્ઞાનક્રિયાની પ્રબળતાથી કર્મના આવરણો દૂર કરી કેવલજ્ઞાન પેદા કર્યું અને સત્ય ધર્મનો તાત્ત્વિક ઉપદેશ આપી મનુષ્યોને ધાર્મિક રસ્તે દોર્યા.

ભરતરાજાને રાજ્ય પામ્યા પછી પૂર્વ જન્મના પુણ્યાનુસાર ચૌદ રત્નો અને નવ નિધાન પ્રાપ્ત થયાં. ભરતશ્વેત્રના પૂર્ણ છ ખંડ પોતાને સ્વાધિન કરી ચક્રવર્તિપણાનો રાજ્યાભિષેક પામી શક્યા.

એક વખત આરિસાભુવનમાં (આરિસાનાજ ઘરમાં) વસ્ત્રાભૂષણ પહેરવા માટે ગયા. ત્યાં યથાયોગ્ય જ્યાં જોઈએ ત્યાં વસ્ત્ર અને અલંકાર પહેરી પોતાના શરીરને આરીસામાં જુવે છે; તો એક આંગળીમાંથી વિંટી પડી ગએલી જણાઈ. અલંકારથી ભરપુર બીજી આંગળીઓની આગળ આ આંગળી નિસ્તેજ યાને ઝાંખી જણાઈ. દિવસે દેખાતા ચંદ્ર સરખી આંગળી જોઈ અંગ ઉપરનાં સર્વ વસ્ત્રો અને આભુષણો દૂર કર્યાં. દૂર કરવાનું કારણ એ કે વસ્ત્રાભૂષણ સિવાય શરીર શોભે છે કે કેમ ? વસ્ત્રાભૂષણો દૂર થતાં હિમથી દગ્ધ થએલ વૃક્ષના સરખું અશોભનિક શરીર જણાયું.

આહી વિચારનો પ્રવાહ બદલાયો અને તે આગળ વધ્યો. રાજ્ય ખટપટના અને અંતેઉર (અંત:પુર) સંબંધી વિચાર ભૂલાયા. શરીરને વસ્ત્રાભૂષણોથી શોભાવવું એ તો પથ્થર અને માટી या રેતીથી બનાવેલા ઘરને સાફ દેખાડવા ઉપર ચુનો લગાડવા જેવું છે. ચુનાની દીવાલો સારી લાગે છે, પણ અંદર શું છે તે વિચારતાં તો પથરા, કાંકરા, માટી ને રેતી વિગેરે જ જણાય છે. તેમ આ શરીર પણ સુંદર ત્વચાએ મઢેલ હોવાથી જ રમણીય લાગે છે, પણ અંદરથી તો તે લોહી, માંસ, હાડ, વિષ્ટા, મૂત્ર, પિત્ત, કફ, અને મનઝદિથી ભરપૂર છે. કપુર, કસ્તુરી, અને અંદન પ્રમુખ, ઉત્તમ મુગંધી દ્રવ્યો પણ આ શરીરના સંયોગથી દૂષિત या દુર્ગંધિત થાય છે. આ શરીરાદિના મોહ મમત્વથી અરહંત (રેંટ)ની ઘટીકાઓ માફક આ જીવ સંસારમાં પરિબ્રમણ કર્યાજ કરે છે. આ શરીરની વૃદ્ધિહાનિ થાય છે. પુણ્યલોના ચય અપચ-યથી વૃદ્ધિ હાનિ પામતું શરીર તે હું નજ હોઈ શકું. આ

હુનિયાના માથિક વિષયોથી વિરક્ત થઈ મોક્ષકળ આપનાર તપ-
શ્રીયાદિ જેણે અંગીકાર કરી છે, તેણેજ આવા ક્ષણભંજર શરીરને
પણ સાર્થક કર્યું છે. સંસારરૂપ દુર્ગંધવાળી એક ખાડ છે કે જે
શૃંગાર રસરૂપ કીચડથી ભરપુર છે. તેની અંદર હું બાણતાં છતાં
પણ શુકરની માફક સુખ માની રહ્યો છું. મને ધિક્કાર થાઓ કે
સાઠ હજાર વર્ષ પર્યંત આ ધરાતલ ઉપર ભમી ભમી આ એક થોડા
વખતના જીવન માટે મહાન્ અકાર્યો મારાથી બન્યાં છે. ધન્ય છે
મારા બાહુબલિ આદિ વીર બંધુઓને ! કે જેમણે તૃણની માફક
રાજ્યભારાદિ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી પિતાજી રૂપભદ્રેવ પ્રભુને શરણે
રહી, પરિપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી, મોક્ષ સુખ સુપ્રાપ્ત કર્યું છે. ખરે તે
પિતાના તેજ સુપુત્રો છે, કે જેઓ તેમને માર્ગે ચાલનાર થયા
છે. હું ખરેખર સુપુત્ર નહિજ, નહિંતર પિતાજી પણ મારી
ઉપેક્ષા શા માટે કરે ? જેમ નવાણું ભાઈઓને શરણે રાખ્યા તેમ
મને શા માટે ન રાખે ? અથવા તેમનો શું દોષ છે ? જીવો
પોતપોતાના કર્મોથીજ સુખી, દુઃખી, માનનીય અને અમાનનીય
થાય છે. સંસાર રૂપ કુવામાં પડતાં પ્રાણીઓનો બચાવ માતા,
બેન, ભાઈ કે સ્ત્રી કોઈ પણ કરી શકતું નથી, આવું મહાન્ સ્વતંત્ર
રાજ્ય તે ચલાવેલ છે, યૌવન પણ પતિત થવાનુંજ. લક્ષ્મી પણ
જ્યાં ચંચળ, અહો ! ત્યાં સુખ તો ક્યાંથીજ હોય ! સુખની આશા
ક્યાંથી રાખી શકાય ? હું કોઈનું રક્ષણ કરી શકું તેમ નથીજ.
કારણ કર્મોથી બંધાએલ અને સંસારથી ઘેરાએલ છું. ત્યારે આ
બીજાઓ મારી સાથેના સંસારી જીવો તેઓ પણ મારું રક્ષણ
કેમ કરી શકશે ? કારણ એક સરખાજ રોગવાળા અમે છીએ, વળી
તેઓનાં કર્મો અને મારાં કર્મો પણ જુદાંજ. આ પણ એક સમળ
કારણ છે કે આંધળો આંધળાને દોરી ઠેકાણાસર પહોંચાડી શકેજ
નહિ. ત્યારે અત્યાર સુધી હું તેમનો અને તેઓ મારાં એવી
મારી માન્યતા મિથ્યાજ ઠરી. જ્યારે આ કુટુંબીઓ જુદાં છે, તો
મેહેલાતો અને રાજ્યસત્તા એ પણ જુદી છે. એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવાય
છે. અરે એ તો દૂર યા જુદી માલૂમ પડેજ છે. પણ આ નજીકમાં
નજીક રહેલ દેહ તે પણ જુદોજ માલૂમ પડે છે. કારણકે ભવાંત-

રોના ગમન અવસરે સાથે ન જનાર અને પુફ્ફલોના ચય અપ-
ચયથી વૃદ્ધિ હાનિ પામનાર તે હું નજ હોઈ શકું, ત્યારે હું
કોણ ? આ સર્વથી જુદોજ. એકજ. આ જગ્યાએ યોગની અપૂર્વ
સ્થિતિનો પ્રારંભ થઈ ચૂકયોજ. દેહ ગેહાદિ સંયોગિક બાહ્ય
વસ્તુઓને આત્મભાવથી જુદી સમજવા લાગ્યા, એટલુંજ નહિ
પણ તાદૃશ સ્પર્શજ્ઞાનથી જેવું સમજ્યા, તેવોજ અનુભવ કરવા
લાગ્યા. આ ઠેકાણે તે મહાશય ભરત મહારાજ શરીર સ્થિતિનું ભાન
ભૂલી ગયા. મનની એકાગ્રતા તો થઈ હતી તેમાં વધારો થતો
ચાલ્યો. આજુબાજુ થતા શબ્દો સંભળાવા ન લાગ્યા. ઇન્દ્રિય અને
તેના વિષયોથી મન જુદું પડ્યું, અજ્ઞાનજન્ય સ્વતંત્ર વિચારોથી
પણ મન જુદું પડ્યું, અને અંતે તે મન આત્મભાવમાં
લીન થઈ ગયું. મનના વ્યાપારો બંધ પડ્યા. આત્મભાવની તી-
વ્રતા યા એકતા એકજ પ્રવર્તવા લાગી. એ એકતામાં કર્મનો ક્ષય
કરનારી ક્ષપકશ્રેણી (પરિણામની વિશુદ્ધતા) વૃદ્ધિગત થઈ. જ્ઞાનના
આવરણો તીવ્ર તાપના ભેરથી વાદળની માફક પીગળ્યાં. મોહભાવ
દેહ ઉપરથી અને શુભાશુભ કર્મો ઉપરથી પણ ગયો. ક્રોધાદિકને
સર્વથા ક્ષય થયો. આ સ્થિતિનો અનુભવ કરતાં અરૂણોદય અને
પછી સૂર્યોદય તેમજ પરમાવધિ અને તેની પછાડીજ લોકાલોક
પ્રકાશક કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. “ અહા શું યોગનો મહિમા !
શું યોગનું પરાક્રમ ! જે મહારાજ છ ખંડનો લોકતા ગૃહસ્થા-
શ્રમમાં રહ્યો હતો, તે મહારાજ એક સ્વલ્પ વયસ્કમાં યોગની
પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો અને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન પામી કૃતકૃત થયો. ”
દેવોએ શ્રમણનો વેશ આપ્યો. વેશ પહેરી અનેક જીવોને યોગનો
મહાન્ માર્ગ બતાવી મોક્ષમાર્ગના પથિકો બનાવ્યા. તદ્ભવસંબંધી
આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મોક્ષ સ્થિતિને પામ્યા.

આ મહારાજના બોધક ચરિત્રમાંથી આપણે ઘણું સમજવાનું
અને લેવાનું છે. તે મહાશયની વિચારશક્તિ, એકાગ્રતા, વૈરાગ્ય,
અને જાણ્યું કે તરતજ તેમ પ્રવર્તન કરવાની પ્રવીણતા વિગેરે સ-
મજી તથાવિધ પ્રયત્ન કરનાર અવશ્ય વૈરાગ્ય અને સતત અભ્યાસ-
ના પ્રમાણમાં ક્ષયદો મેળવી શકે છે.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે “ ભરત મહારાજએ પૂર્વ જન્મમાં શ્રમણપણું આદર્યું હતું, યોગનો અનુભવ કર્યો હતો, તેથીજ અદ્ય વખતમાં વિચાર શક્તિની પ્રબળતાએ કર્મના પડદાઓ દૂર કરી આરિસાભુવનમાં આત્મસ્થિતિ અનુભવી શક્યા. પણ જેઓએ પૂર્વ જન્મમાં યોગાનુભવ કર્યો નથી, તેઓને તો યોગનો આરંભ કર્યા પછી આત્મતત્ત્વ મેળવતાં ઘણા વખત લાગવો જોઈએ. ” તે શંકાનું સમાધાન નીચેના શ્લોકથી આચાર્યશ્રી આપે છે.

યોગિની મરૂદેવા.

પૂર્વમપ્રાપ્તધર્માપિ, પરમાનંદ નંદિતા ॥

યોગપ્રભાવતઃ પ્રાપ્ત, મરૂદેવા પરં પદમ ॥ ૧૧ ॥

પહેલાં કોઈ પણ જન્મમાં ધર્મ નહિ પામેલાં છતાં યોગના પ્રભાવથી પરમાનંદથી સમૃદ્ધિવાન મરૂદેવીમાતા પરમપદ (મોક્ષપદ) પામ્યાં.

વિવેચન:—મરૂદેવાજી રૂપભદ્રેવ ભગવાનનાં માતાજી હતાં. તેઓનું માનવ જન્મમાં આવવાપણું મરૂદેવીના ભવમાં પ્રથમજ થયું હતું, અનાદિ નિગોદમાંથી ઉચે ચઢતાં તેઓનો જીવ એક કેળના ઝાડમાં ઉત્પન્ન થયો હતો. ત્યાં જોડમાં કંથેરનું ઝાડ કાંટાવાળું હતું. વાયુના ઝપાટાથી તે ઝાડ કેળ સાથે અથડાતું, અને તેથી તે ઝાડના જીવને વિશેષ દુઃખ થતું હતું. પરંતુ તેને સહન કરી કેળના ભવમાંજ અવ્યક્તપણે અકામ નિર્જરા ઉપાર્જન કરી, મરૂદેવાજીપણે ઉત્પન્ન થયાં હતાં. વિરક્ત દશાથી વાસિત થઈ રૂપભદ્રેવજીએ જ્યારે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું તે દિવસથી મરૂદેવાજીને વિશેષ દુઃખ લાગી આવ્યું. મોહની પ્રબળતાથી, આત્માને તારનાર અને જગત્ જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર કાર્યમાં પુત્રનું પ્રવર્તન છતાં, પુત્રના મોહમાં મોહિત થએલ માતાને તે કામ દુઃખદ લાગ્યું તેઓની ઉદાસીનતાનો પાર ન રહ્યો. સુખની સેજમાં ઉછરેલ મારો પુત્ર અત્યારે એક સામાન્ય મનુષ્યથી પણ વધારે દુઃખ ભોગવે છે. જંગલના મનુષ્યોની માફક તે એકલો વનમાં ફર્યા

કરે છે. તેને ટાઢ લાગતી હશે, ઝોઢવાનાં વસ્ત્રો પણ તેની પાસે નથી. ઉનાળામાં તાપ લાગતો હશે, ભૂખ તરસ આદિ પણ વેકવાં પડતાં હશે. તેને ખાવાને કોણ આપતું હશે ! “ હે ભરત, મારો પુત્ર આવાં દુઃખો સહન કરે છે. તું તેની સાર સંભાળ પણ લેતો નથી અને રાત્ર્યના સુખમાં મગ્ન થયો છે.” આ પ્રમાણે ભરતને ઝોળાંલા આપતાં અને પુત્રના વિયોગથી લાંબો વખત રૂદ્ધ અને વિલાપ કરતાં મરૂદેવાળની આંખે ઝાંખ યા પડલ આવી ગયાં, પણ પુત્ર તરફનો પ્રેમ ઝોછો ન થયો. ભરત રાજ સમન્નવતા હતા કે-“ માતાજી આપ ખેદ ન ધરો. મારા પિતાજીએ વૈરાગ્ય ભાવની ઉત્કટતાથીજ સંસાર મૂકી દીધો છે. આ રાત્ર્યાદિકનાં સુખો તેમને દુઃખરૂપ લાગ્યાં છે. આ સંયોગનો વિયોગ અવશ્ય થશેજ. સંપદા એ વિપદા રૂપજ છે. કોઈ કોઈનું રક્ષણ કરનાર નથીજ. સ્વકર્માનુસાર જીવો એકલાજ દુઃખાદિનો અનુભવ કરે છે. આ તેમની તીવ્ર ભાવના છે. જન્મ જરા મરણાદિ વિષય વ્યાધિઓ દરેક જીવોને દુઃખ આપે છે. અને તેથીજ ભય પામી મારા પિતાશ્રી તીવ્ર તપશ્ચર્યા અને ધ્યાન કરી, તે દુઃખો દુર કરવાનું ઔષધ સેવે છે. આપ આ સંસારનું સ્વરૂપ વિચારો અને આત્મિક ભાવનાને પ્રબલ કરો, તો આપને પણ સંસારની અસારતાજ જણાઈ આવશે. મારા પિતાશ્રી જેને માટે પ્રયત્ન કરે છે, તે જ્યારે પ્રગટ થશે ત્યારે માતા ! હું તમને બતાવીશ, કે તેઓ આ અમારા કરતાં કોટીગણું સુખ અનુભવે છે; અને હું પણ ખરૂં સુખ તો તેજ માનું છું. ગમે તે અવસરે અમને પણ તેનો આશ્રય લીધા સિવાય ખરૂં સુખ તો નથીજ.” આ પ્રમાણે અનેક વચનયુક્તિથી ભરત મરૂદેવાળને સમન્નવતા હતા, પણ મોહના પ્રબળ આવરણથી ભરતના શબ્દોની અસર તેમને થતી નહોતી.

આ બાબતુ રૂપભદ્રેવ ભગવાન પણ સંયમ ધારણ કરી જ્ઞાન ધ્યાનમાં મગ્નપણે પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરવા લાગ્યા. એક સ્થળે નિયત ન રહેતાં અને મનુષ્યાદિના સંસર્ગમાં ન આવતાં વનો, પહાડો, જંગલો, રાનો અને ગુફા પ્રમુખમાં રહી એકાગ્રતાપૂર્વક ઘણો ભાગ ધ્યાનમાંજ નિર્ગમન કરતા. આહારાદિકની જરૂર જણાયે

વસ્તીમાં જતા હતા. આ પ્રમાણે એકંદર હજાર વર્ષ જેટલો લાંબો સમય જવા પછી એક વખત પુરીમતાલ નામના શહેરના ઈશાન ખુણામાં આવેલા સકટાનન નામના વનમાં ન્યગ્રોધ (વડ) વૃક્ષની નીચે અઠમ તપ કરી ધ્યાનસ્થપણે રહેતાં પરિણામની વિશેષ વિશુદ્ધતા અને ધ્યાનની પ્રબલતાએ ક્ષપકશ્રેણી ઉપર (કર્મને અપાવવાની તીવ્ર ધારા ઉપર) આરૂઢ થતાં તેમને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે અવસરે દેવોએ સમવસરણુ બનાવ્યું. દેવદુંડુલિના શબ્દો થવા લાગ્યા. વનપાલકે ભરત રાજને જઈ વધામણી આપી. ભરત રાજએ ચતુરંગિણી સેના તૈયાર કરાવી મરૂદેવાજી માતા પાસે આવી તેમને વધામણી આપી તે કહેવા લાગ્યા કે, માતાજી ! પુત્ર વિયોગથી આપ ઘણાંજ દુઃખી થાઓ છો. આજે આપના દુઃખનો અંત આવ્યો છે. રૂષભદેવજીને કૈવલ્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, દેવોએ સમવસરણુ રચ્યું છે. ચાલો, ઉઠો માતાજી ! પુત્રનાં દર્શન કરાવું.” આ વચનો સાંભળી ઘણાંજ હર્ષથી માતાજી તૈયાર થયાં. હુથી ઉપર માતાજીને ખેસાડી ભરત રાજ છત્ર ધરી તેમની પાછળ ખેઠા. સમવસરણુ દૂરથી દેખાતાં માતાને ઉદ્દેશીને ભરત બોલ્યો ” જીઓ માતાજી ! આપના પુત્રની ઋદ્ધિ. આ દુંડુલિના શબ્દો સંભળાય છે. જીઓ આ દેવદેવીઓનો મોટો કોલાહલ થઈ રહ્યો છે. સાંભળો તો ખરાં ! માલકોષ રાગમાં જે સુંદર ધ્વનિ સંભળાય છે, તે આ સર્વ દેવાદિકોને ઉપદેશ આપતા આપના પુત્રનોજ છે.”

આ અવસરે મરૂદેવાજીના હર્ષનો પાર ન રહ્યો. હજાર વર્ષના વિયોગી પુત્રનો મેળાપ, અને તેમાં પણ આટલી બધી મહત્વતાને પામેલ પુત્રનાં દર્શન; એ તો આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી નાંખનારાં થયાં. પ્રેમાવેશથી માતાજીને હર્ષાશ્રુ વેહેવા લાગ્યાં. અને તે એટલા બધા જોશથી કે તેમનાં પેહેરેલ વસ્ત્રો પણ લીંતઈ ગયાં. આ હર્ષવિશમાં તેમની આંખે આવી ગએલ અંખ યા પડળ પુલી ગયાં. તેઓ જેમ પ્રગટપણે શબ્દો સાંભળતાં હતાં તેમ સ્પષ્ટપણે જોવા લાગ્યાં.

આ સર્વ પુત્રની ઋદ્ધિ અને રચના જોતાં તેમના પરિણામો બદલાયાં. જેમ દ્રવ્યથી નેત્રનાં પડલો દૂર થયાં તેમ ભાવથી કર્મ

પડળો પણ દૂર થવાનો વખત નિકટ આવ્યો. વિચારદશામાં આગળ વધ્યાં કે અહા ! હું તો પુત્રના મોહથી ઝુરીઝુરીને ઘેલા જેવી થઈ ગઈ. રૂઢન કરી કરીને તો આંખે પડળ આવ્યાં; છતાં આ પુત્રની નિર્મોહિતા તો ભુઓ!! એ આટલું બધું સુખ ભોગવે છે; આટલા બધા દેવો એની પાસે છે, છતાં મારી પાસે કેઈ માણસ યા દેવને પણ ન મોકલ્યો. ત્યારે આ નિર્મોહી પુત્ર મને સંભારતો તો શાનોજ હશે ! જે માતાનો ખરો સ્નેહ આને હોય તો આ માંહેલું કાંઈ પણ બનવું જોઈએ. મેં તો ફેકટજ આને માટે ઝુરી ઝુરી રૂઢન કરી કરી મારા આત્માને દૂષિત કર્યો. આવો એકપક્ષી સ્નેહ શા માટે કરવો જોઈએ ? અથવા એ તો વીતરાગ છે. પહેલાં પણ વૈરાગ્યતા સૂચક શ્રમણપણું એણે સ્વીકાર્યું હતું અને હવે તો તદ્દન નિર્મોહિત થયો તે મને શા માટે યાદ કરે ? સ્નેહીઓને શ્રમણપણું લઈને યાદ કરવાં, એ તો વીતરાગના માર્ગમાં સરાગતા થવાનો સંભવ છે, અથવા એક વિધન છે. ત્યારે આવો મોહ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું ? અજ્ઞાનતાજ. મારા કરતાં અધિકતા તેનામાં શાની ? નિર્મોહિતાનીજ. આત્મા તો તે પણ અને હું પણ, છતાં આવા તફાવતો શાને લઈને ? અરે ! કર્મની ઉપાધિને લઈનેજ. જે કર્મો ઉપાધિજ છે; તો સ્વભાવ તો નહિજ; અને જે સ્વભાવતા નથી તો પરભાવતા છેજ. અને પરભાવતા તે તો દૂર થઈ શકેજ, અને જે પરભાવતા દૂર થઈ જાય તો પછી મારા અને તેનામાં જે તફાવત દેખાય છે તે નજ રહે. આત્માનું સત્તા સામર્થ્ય સરખું તો ખરુંજ; ત્યારે હવે હું આ મોહ મૂકી દઉં અને મારી સત્તાના સામર્થ્ય ઉપર આવું. આ વિચારોની ધારાએ તેમનો બાહ્યભાવ દૂર થયો. અંતરૂભાવની જગૃતિ થઈ તે જગૃતિએ પરમ ભાવભાણી પ્રેરણા કરી. આ પરમભાવની ઉત્કર્ષતામાં ખરો વિવેક પ્રગટ થયો. તન મન અને વચનથી પણ પર તે હું પોતે છું, તે અનુભવમાં પ્રવેશ થયો. તે અનુભવના પ્રવેશમાં વ્યવહારિક ભાન ભૂલાયું. શુદ્ધ ઉપયોગની તીવ્રતારૂપ દાવાનળથી કર્મકાષ્ટો બળવા લાગ્યાં અને થોડા વખતમાં તો ચાર ધાતિકર્મ દૂર થતાં કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું. આ જ્ઞાન થતાની સાથે આયુષ્ય પૂર્ણ

થવાથી ચાર અઘાતી કર્મો પણ વિલય થયાં. શૈલેશીકરણ* માં પ્રવેશ થઈ કર્મો દૂર થતાં સમશ્રણિએ મોક્ષ પ્રાપ્ત થયું. દેવોએ મહોત્સવ કરી તેમના પવિત્ર દેહને ક્ષીર સમુદ્રમાં વહન કર્યો.

આ પ્રમાણે પ્રથમજ માનવભવમાં પ્રવેશ કરનાર અને પૂર્વ યોગાદિક ધર્મોનું બીલકુલ સેવન પણ નહીં કરનારાં માર્દેવાણ થોડા વખતના તીવ્ર યોગની સહાયથી મોક્ષ મેળવી શક્યાં, માટે યોગનું મહાત્મ્ય અલૌકિક છે. એ તો નિઃસંશય છે. ૧૧

આંહી કોઈ શંકા કરે કે માર્દેવાણએ પૂર્વ જન્મમાં યોગનું સેવન નહીં કર્યું હતું, તેમ તેમણે તીવ્ર પાપ પણ નહીં કર્યું હતું; એટલે મધ્યસ્થ ભાવે યોગની થોડી મદદથી મોક્ષ મેળવ્યું, પણ જેઓ મહાન્ ધોર પાપ કરનાર છે, તેઓને યોગથી લાભ મળી શકે કે? આ પ્રશ્ન યા શંકાના સમાધાન માટે આચાર્યશ્રી નીચેનો શ્લોક કહે છે.—

મહાત્મા દૃઢપ્રહારી.

ब्रह्मस्त्रीभूषणगोघात, पातकाभरकातिथे: ॥

दृढप्रहारिप्रभृते, योगो हस्तावलंबनम् ॥ १२ ॥

બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી, બાળક અને ગાયના ઘાત કરવાના પાપથી નરકના અતિથિ (પરોણા) તરીકે જવાને તૈયાર થએલા દૃઢપ્રહારી આદિનું રક્ષણ કરનાર યોગજ છે. ૧૨.

વિવેચન—બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી, બાળક અને ગાય આ ચાર હત્યાઓ લોકોમાં બહુ નિંદનીય ગણવામાં આવી છે, તે અપેક્ષાએ આંહી વિશેષ જણાવવા માટે ગ્રહણ કર્યું છે. નહિંતર જીવોની હિંસામાં સામાન્ય પાપ સરખું ગણવામાં આવ્યું છે. આવી ધોર હિંસા કરનારાઓ પણ યોગના અવલંબનથી નરકમાં જતા અટકી તેજ ભવમાં નિર્વાણપદ પામ્યા છે. એજ યોગની મહાન્ શક્તિ અને

* પહાડની સ્પર્શક મન વચન કાયાના યોગોને સ્થિર કરી અનન્ય-ભાવે આત્મભાવમાં રહેતું તે શૈલેશીકરણ.

આદેસીયતા જાણવી આપે છે. દહેપ્રહારી ઝાણ હતો, અને કેવા પ્રસંગોમાં તેણે યોગનું અવલંબન કર્યું તે પ્રસંગોપાત જાણાવવું જિયત છે, એમ ધારી તેનું ચરિત્ર આંહિ આપીએ છીએ.

કોઇ એક નગરમાં સ્વભાવથીજ ઉદ્ભૂત પ્રકૃતિવાળો એક પ્રાદ્યણ રહેતો હતો. પાશ્વરુદ્ધિ અને અન્યાયમાં આસક્ત બેઠાં કેટલાંયે તેને ગામમાંથી કાઢી મૂક્યો. ફરતો ફરતો એક અટવીમાં ચોરના નાયકને મળ્યો. કેટલાક દિવસ ત્યાં રહ્યો. પોતાના સરખા આચરણવાળા તે પ્રાદ્યણને જાણીને ચોરના નાયકે તેને પુત્ર તરીકે સંજોયો. યુદ્ધના પ્રસંગમાં ઘણીજ સપ્ત રીતે પ્રહાર કરતો બેઠાં તેઓએ તેનું દહેપ્રહારી નામ પાડ્યું. ચોરનો નાયક કાળાંતરે મરણ પામ્યો. બધા ચોરોએ એકઠા થઇ તેને નાયકપણે સ્થાપ્યો. એક દિવસે ચોરની મોટી સેના સાથે લઇ તે કુશસ્થળ નામના ગામમાં દાખલ થયો અને છુટથી તે ગામ લુંટવા માંડ્યું. તેજ ગામમાં એક ગરીબ અવસ્થાવાળો પ્રાદ્યણ રહેતો હતો. તેનાં નાનાં નાનાં બાળકો તેની પાસે કેટલાક દિવસથી ખીરની યાચના કરતાં હતાં. એક દિવસે છોકરાંઓના મનોરથો પૂરણ કરવા ગામમાં યાચના કરી તેણે ખીરનો સામાન મેળવ્યો. ખીર તૈયાર કરી નદી ઉપર સ્નાન કરવા પ્રાદ્યણ ગયો, તેટલામાં કેટલાક ચોરો ફરતા ફરતા તેનેજ ઘેર આવ્યા. ખરેખર દૈવ દુર્ખલનેજ મારે છે. તપાસ કરતાં તે ગરીબ પ્રાદ્યણના ઘરમાં તેવો કીમતી માલ ન નીકળ્યો. તેવામાં તૈયાર થયેલી ખીરના ઉપર કેટલા ભૂખ્યા થએલ ચોરોની નજર પડી. તત્કાળ ખીરથી ભરેલું વાસણ ઉપાડ્યું. આ બનાવ બેઠાં પેલાં નાનાં નાનાં બાળકો ઘણા દિવસના ખીરના મનોરથવાળાં હતાં તેના તો હોંશજ ઉડી ગયા. અરે ! શું આજે તૈયાર થયેલું ભોજન પણ આપણને ખાવા નહીં મળે ? તેમાંથી એક બે છોકરાં નદી ઉપર સ્નાન કરવા ગએલ પોતાના પિતાને બળર આપવા દોડી ગયાં. પ્રાદ્યણ પણ આ સમાચાર સાંભળતાંજ ક્રોધથી ધમધમતો અને આંબુઆંબુમાંથી એક મોટી કમાડની જબરજસ્ત ભોજન લઇ ચોરો ઉપર દોડી આવ્યો અને મરણીઓ થઇ ચોરોને પ્રહાર કરવા લાગ્યો. લાકડીના પ્રહાર પડ-

વાથી જેમ કાગડાઓ નાસે તેમ ચોરો ચારે દિશામાં નાસવા લાગ્યા. અને કેટલાકને તો તેણે ઠારજ કરી દીધા. આ બનાવ જોઈ ચોરોનો નાયક દૃઢપ્રહારી ત્યાં આવ્યો. એકલા માણસને આવી રીતે પોતાના સોબતીઓનો સંહાર કરતો જોઈ તેનું લોહી ઉછળી આવ્યું. જેવો ઘરમાં પ્રાદ્વાણને સજ્જડ પ્રહાર કરવા બચ છે, તેવામાં એક મજબુત ગાય તેને શેકતી હોય તેમ આડી આવી. ખરે ! મારા કામમાં આ ક્યાં વિઘ્ન કરવા આવી ? એમ ધારી તે પ્રહાર ગાયના ઉપર કર્યો. એકજ પ્રહારથી ગાયનું ઘડ જીરું પડ્યું ત્યાંથી આગળ વધ્યો. તેવામાં પૂર્ણમાસવાળી સગર્ભા પેલા પ્રાદ્વાણની સ્ત્રી વચમાં મના કરવા આવી. તેને પણ એકજ પ્રહારથી ગર્ભસહિત કાપી નાખી અને છેવટે પ્રાદ્વાણને પણ મારી નાંખ્યો. આવો મહાન્ ખેદ-કારક બનાવ જોઈ તે પ્રાદ્વાણનાં નાનાં નાનાં બાળકો મહાન્ આક્રંદ કરી રડવા લાગ્યાં. આ બાળુ સ્ત્રીના પેટમાંથી તરફડતો ગર્ભ પણ એક કઝણાજનક સ્થિતિમાં દેખાવ કરતો હતો. પોતાનાં પોષક માખાપો અને ગાયના મરણથી નિરાધાર થએલાં તે બાળકોનો વિલાપ એક ફૂર હૃદયવાળાનું હૃદય પણ પીંગળાવી નાંખતો હતો. આવી દયાજનક સ્થિતિમાં આવી પડેલાં બાળકોને જોઈ ચોરનો નાયક થોડી વખત ત્યાં સ્થંભ્યો. તેના હૃદયમાં આ બાળકોના હૃદયલેદક વિલાપોએ પ્રવેશ કર્યો. ફૂર સ્વભાવવાળા ચોર નાયકના હૃદયમાં પણ દયાએ વાસ કર્યો, અને દયાની પ્રેરણાથી તેના મનમાં વિચાર પ્રદીપ પ્રગટ થયો. તેના વિચાર બદલાયા. “ અહા ! નિરાધાર આ બાળકોની હવે કોણ સંભાળ કરશે ? તેઓને હવે કોનો આધાર ? તેઓ કેવી રીતે મોટાં થશે ? તેને કોણ ખાવાનું આપશે ? ધિક્કાર થાઓ મારાં આ અવિચારીત પાપ કર્મોને ! આ એક પાપી પેટ માટે મેં કેવો અનર્થ કર્યો છે ? આ બાળકોને મેં તદ્દન નિરાધારજ કરી નાંખ્યાં છે ! અરે ! શું આ મારા ઉગ્રબળનું અજમાયશ કરવાનું આજ ઠેકાણું ? ન્યારે વીર પુરૂષો પોતાના બળથી અનેક જીવોનું રક્ષણ કરે છે, અને અનેકને આશ્રય આપે છે, ત્યારે મારા જેવા પાપી જીવોનું બળ એ જગત જીવોનો ક્ષય કરવાનું અને તેમને નિરાધાર બનાવવાનું કારણજ થાય છે ! અરે આવાં અધોર કર્મોથી હું

ક્યારે અને કેવી રીતે છુટી શકીશ ? મને તો ખાત્રી થાય છે કે આવાં મલીન કર્મોથી નરકમાં પણ મને ઠેકાણું નહિ મળે ! ” આવા વિચારની ગમગીનીમાં અને તે બ્રાહ્મણના બાળકોની કાફલિક સ્થિતિના વિચારમાંને વિચારમાં તે આગળ ચાલ્યો. આવાં ફર કર્મોથી મારો છુટકારો કેઈ મહાત્મા પુરૂષ સિવાય થવાનો નથી, માટે હવે ચોરી પ્રમુખ મુકી દઉં, આ ચોરોની સહાયની મને કાંઈ જરૂર નથી. ભલે તેઓની મરજી હોય ત્યાં ચાલ્યા જાય. આવા વિચારથી તે ગામ બહાર આવ્યો. આ બાળુ તેની સાથેના ચોરો પણ પોતાને મળેલો માલ લઈ ચોકીદારોના ભયથી નાશીને જંગલમાં ચાલ્યા, દૃઢપ્રહારી ગામની બહાર આવી ઉદાસીનતાથી ભરપૂર સ્થિતિમાં એક વૃક્ષ નીચે બેઠો. આ વખતે તેનો વૈરાગ્યરસ વૃદ્ધિ પામતો હતો. ઇચ્છાયોગ જાગૃત થયો હતો, મન સાત્ત્વિકભાવને પામ્યું હતું, અને ખરાબ કર્તવ્યોનો પૂર્ણ પશ્ચાત્તાપ થતો હતો. કર્મોએ તેને વિવર આપ્યો. તેના મનોરથો પૂર્ણ થવામાં સહાયકની પૂર્ણ જરૂર હતી. તે જરૂર તેના વિચારથી પવિત્ર થતા અંતઃકરણની ઉજ્જવલતાએ મેળવી આપી, અર્થાત્ આ વિચારમાંજ તેણે દૂરથી જતા ચારણમુનિને જોયા. આ મહાત્માઓને જોતાંજ તે એકદમ છુમ પાડી ઉઠ્યો. ઓ મહાત્માઓ ! ઓ મહાત્માઓ ! તમે મારું રક્ષણ કરો ! રક્ષણ કરો ! હું તમારે શરણ આવ્યો છું. જો તમારા જેવા પરઉપકારી મહાત્માઓ પણ આ પાપીની ઉપેક્ષા કરશે તો પછી મારે કોને શરણે જવું ? આ વરસાદ નીચે ઉત્થનો તક્ષવત રાખ્યા સિવાય સઘળે સ્થળે વૃદ્ધિ કરે છે. સૂર્યચંદ્ર તેવીજ રીતે તક્ષવત સિવાય પ્રકાશ આપે છે, તો આપ મહાત્માઓ શું પુણ્યવાન અને પાપીનો તક્ષવત રાખશો ? પરઉપકારીઓને તો તેમ નજ ઘટે.” આ પ્રમાણે બોલતો તેની પાછળ ઉતાવળથી ચાલ્યો. આ ચારણશ્રમણો પણ, કેઈ યોગ્ય જીવ જણાય છે, એમ ધારી તેની કફળાથી ત્યાં ઉભા રહ્યા. દૃઢપ્રહારી નજદીક આવ્યો અને તે મહાપુરૂષોના ચરણારવિંદમાં નમી પડ્યો. આંખમાંથી અશ્રુની ધારાઓ છુટવા લાગી. કંઠ રૂંધાઈ ગયો. ઘણો બોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તે બોલી ન શક્યો. મુનિઓએ તેને ધીરજ આપી

મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો, અને આમ ગભરાવાનું કારણ પુછ્યું. ત્યારે કેટલીક વાર જવા પછી મુનિઓના આશ્વાસનથી શાંત થએલા દદ્દપ્રહારીએ ગદ્ગદિત કંઠે પોતાનાં કરેલાં અકાર્યો જણાવી આપ્યાં અને તે પાપોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય પુછ્યો. “ જ્યાં સુધી મનુષ્યો પોતાનાં કરેલાં અકાર્યોને અકાર્યરૂપે સમજતાં નથી, સમજવા છતાં તેને મૂકી દેવા ખરા નિશ્ચય ઉપર આવતા નથી, મુકી દેવાના નિશ્ચય ઉપર આવ્યા છતાં પણ તેને માટે પ્રયાસ કરતા નથી, અને વૈરાગ્યરસથી ભરપુર થતા નથી, ત્યાં સુધી તેઓ યોગના ખરા અધિકારી નથી. દદ્દપ્રહારીની સ્થિતિ અત્યારે યોગની યોગ્યતાને લાયક થઈ હતી. તેની સર્વ મનોવૃત્તિઓમાં એજ રસ ભરેલો હતો કે આવાં ઘોર પાપોથી મુક્ત કેવી રીતે મેળવવી? ” ચારણશ્રમણોએ તેવી યોગ્યતા તરત જોઈ લીધી, અને સાથેજ દેહ અને આત્માની ભિન્નતા, કર્મોને આવવાનાં કારણો, કર્મોને રોકવાના હેતુઓ અને પૂર્વોપાર્જીત કર્મોને નિર્જરી (કાઠી) નાંખવાના ઉપાયો વિષે ઘણીજ સહેલાઈથી ટુંકામાં સમજાવી આપ્યું અને તેની સાથે ક્ષમાનું સરસ રીતે વિવેચન કરી તેનાથી થતા ફાયદાઓ સમજાવ્યા. ઘણાજ ટુંક વખતમાં વિવેકથી વાસિત કરી તે મહાત્માઓએ તેને ચારિત્ર (શ્રમણપણું) અંગીકાર કરાવ્યું. એજ અવસરે દદ્દપ્રહારીએ ગુરૂ પાસે અભિગ્રહ લીધો કે મહારાજ ! મને આ પાપ જ્યાં સુધી સાંભરશે ત્યાં લોકો મારા પાપને યાદ કરાવી આપશે, ત્યાં સુધી હું અહીંજ આહારાદિનો ત્યાગ કરી કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ રહી ધ્યાન કરીશ. આવો મહાન્ વિષમ અભિગ્રહ લઈને ગુરૂની રજાથી ત્યાંજ રહ્યો. “ બીજાના ઉપદેશ શિવાય જે અંતઃકરણથી જાગૃત થએલો છે, જેનો વૈરાગ્ય અખંડિત છે, જેને આ લોક ત્યાં પરલોકના માયિક સુખોની અભિલાષા નથી, અને બંધનથી મુક્ત થવાનાજ જેના પરિણામો સ્ફુરિત થએલા છે, તેવા મહાશયોને ગુરૂના લાંબા વખતના સમાગમની જરૂર નથી. તેને સમુદાયમાં રહેવાની જરૂર પણ ઓછીજ છે. આવા કારણથીજ ગુરૂએ તેને તત્કાળ આજ્ઞા આપી. ગુરૂએ ત્યાંથી આકાશ માર્ગે બીજે ચાલ્યા ગયા. પછી દદ્દપ્રહારી ત્યાંથી આગળ વધી જે ગામ પોતે હુંદરું હતું તેજ

ગામના ઉત્તર તરફના દરવાજા આગળ જઈ કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ ધ્યાનસ્થપણે રહ્યો. પ્રાતઃકાળ થતાં ગામથી બહાર નીકળતા લોકોએ દૃઢપ્રહારીને સાધુના વેશમાં જોયો. અરે આ પેલો ચોર ! કેવો ધૂત છે ? અત્યારે સાધુનો વેશ પહેરી આંહી ઉભો છે. મારો પાપીને. તેણે અમારા પિતાને મારી નાંખ્યો હતો. કોઈ કહે તેણે મારા ભાઈને મારી નાંખ્યો હતો. કોઈ કહે તેણે અમારું ધન લૂંટી લીધું હતું. આમ જુદા જુદા પ્રકારે ખોલનારા જુદા જુદા લોકો તેની નિભૃત્સના કરવા લાગ્યા. કોઈ ગાળો આપે છે. કોઈ લાકડી પથ્થર અને હાથ વતી તેને પ્રહાર કરે છે. આ સર્વ લોકોના શબ્દો સાંભળી દૃઢપ્રહારી ઉદ્વેગિત ન થયો પ્રહારના મારથી ઘેર્યતા ન મૂકી; પોતાના પ્રબળ જ્ઞાનવાળા વિચારોથી ક્રોધને દબાવ્યો, અને આવી ક્ષમા તથા ઘેર્યતાની સંતતિ લાંબી ચલાવવા માટે તે મહાત્મા શ્રમાણ મુનિઓના વચ્ચનોને યાદ કરવા લાગ્યો. કર્મ બંધન કેમ થાય તેના વિચારો હજી તાજાજ હતા. કરેલ કર્મો અવશ્ય લોગવવાનાંજ છે. પછી તે વિપાકથી કે ઉદ્વેગથી એ તેનો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ હતો. તે વિચારવા લાગ્યો કે જો હું મારા ઉપ-યોગની જાગૃતિ રાખીને પરિણામની વિશુદ્ધતામાં પ્રવેશ કરીશ તો જે કર્મો મારે હજારો વર્ષો સુધી લોગવવાનાં છે, તે કર્મો હું ઘણાજ થોડા વખતમાં લોગવી શકીશ. આ જાણુ હજુ થોડા વખત પહેલાંજ લોકોનો પરાભવ દૃઢપ્રહારીએ કરેલો હતો, તેથી તરતજ લોકો તે વાત વિસરી જાય તેમ નહોતું. દૃઢપ્રહારી ગામની બહાર દરવાજા આગળ સાધુના વેશમાં ઉભો છે, તે વાત આખા ગામમાં ઝડપથી ફેલાણી અને સંખ્યાબંધ લોકોનાં ટોળાં ત્યાં આવવા લાગ્યાં અને વિશેષ પ્રકારે પ્રહાર અને તિરસ્કાર કરવા લાગ્યાં.

આ તરફ લોકોના પ્રહાર અને તિરસ્કારથી નહિ કંટાળતાં દૃઢપ્રહારી પણ પોતાના ચોક્કસ વિચારમાં દૃઢ થતો ગયો.

સહનશીલતાનો અને કર્મ બંધાવવાનો અત્યારે ખરો અવસર આવી લાગ્યો. આવા અવસરેજ ક્ષમા અને વિવેક યુક્ત જ્ઞાનની કસોટી થાય છે. દૃઢપ્રહારી દૃઢ થઈને આત્માને વિશેષ જાગૃતિ થાય તેમ શિક્ષા આપવા લાગ્યો. “હે આત્મન ! તેં જેવાં કર્મ

ક્યાં છે, તેવાંજ તું તેનાં ફળ પામીશ, કેમકે જેવું બીજા પ્રાણી હોય તેવુંજ ફળ મેળવી શકાય છે. આ લોકો નિષ્કુર થઈ તારા ઉપર આક્રોશો કરે છે, તે આક્રોશોને તું સમપાશ્વર્યમથી સહન કરીશ તો વગર પ્રયત્નને તને તારાં ફરેલાં કર્મોથી છુટકારો મળશે, મારા ઉપર આક્રોશો અને પ્રહાર કરતાં આ લોકોને આનંદ થાય છે તેવીજ રીતે પ્રીતિથી તે સર્વ સહન કરતાં હે જીવ ! કર્મનો નાશ થવાથી તને પણ આનંદજ થશે, તેં હજારો જીવોને દુઃખજ આપ્યાં છે, તેનો માલ લુંટીને તેં સુખ મેળવ્યું છે તો હવે એક તારો તિરસ્કાર કરવાથી તેઓને સુખ મળતું હોય તો ભલે તેઓને સુખ મળે. સુખનો સમાગમ મેળવી આપવો આ મળી આવવો હર્ષભ છે. આ લોકો તારાં દુષ્કર્મો રૂપી મલિન ગ્રંથીને કઠોર વચનોરૂપ ખારથી ઘોઘને નિર્મળ આ ઉન્નવલ કરે છે, તો ખરેખર તેઓ તારા મિત્રજ છે. ભલે આ લોકો તને મારે. સમ ભાવે સહન કરતાં સુવર્ણના મેલને જેમ અગ્નિ દૂર કરે છે, તેમ તારો પાપરૂપ મેલ સમભાવરૂપ અગ્નિથી દગ્ધ થઈ તું સુવર્ણની માફક ઉન્નવલ આ નિર્દોષ થઈશ.

દુર્ગતિરૂપ કૃવામાંથી આક્રોશ અને પ્રહાર કરવા રૂપ દોરડાથી તને ખેંચી લઈ પરિણામની મલિનતાથી પોતે બંધાઈ ભવરૂપમાં પડે છે, તો તારા ઉદ્ધાર કરનારના ઉપર તારે શા માટે ગુસ્સે થવું જોઈએ. પોતાના પુણ્યનો નાશ કરી બીજાનો ઉદ્ધાર કરનારા આ લોકો સિવાય મહાન ઉપકારી બીજા કોણ છે? આ વધ અને બંધનો મને હર્ષ આપે છે. કેમકે સંસારમાંથી મુક્ત થવામાં તે મને સહાયક છે. તેજ વધ બંધનો સામાને અનંત સંસારનો હેતુ થાય છે એજ મારા હૃદયમાં સદ્યની માફક સાલ્યા કરે છે. કેટલાક માણસો બીજાને સુખી કરવા માટે ધન અને શરીરનો પણ ત્યાગ કરે છે. તો આ લોકોને સુખી કરવા માટે આક્રોશ કે પ્રહાર સહન કરવા તે મારે તેઓની પાસે કંઈ હિસાબમાં નથી. હે ચેતન ! આ લોકો તને તર્જના કરે છે, પણ મારતા તો નથી; ને મારે છે તોપણ જીવથી તો વિમુક્ત કરતા નથીજ, અથવા જીવથી મારવા ધારે છે, પણ તારા ધર્મનો તો નાશ કે હરણ કરતા નથીજ.

“હું આત્મનું! કલ્યાણના અર્થી જીવોએ આક્રોશ, માર, બંધન, તાડન અને તર્જન એ સર્વ સહન કરવું જોઈએ. આટલુંજ નહિ પણ નિર્મમત્વ થઈ શરીરથી પણ નિરપેક્ષ થવું જોઈએ. તેમ થયા સિવાય કલ્યાણનો માર્ગ ક્યાં છે?” આવી શુદ્ધ ભાવનાથી વાસિત થઈ તે દૃઢપ્રહારીએ તે દરવાજા આગળ દોઢ માસ વ્યતીત કર્યો; ત્યારે લોકો શાંત થયા. તેને કોઈ બોલાવવા ન લાગ્યા કે તેના સંબંધી કાંઈ બોલતા ન સંભળાયા એટલે ત્યાંથી પૂર્વ ભણીના દરવાજા તરફ જઈ ધ્યાનસ્થપણે રહ્યો. કોઈ અવસરે ભિક્ષાને અર્થે શહેરમાં જતો, તો લોકો તેને માર મારતા, ગાળો દેતા, ભિક્ષા ન આપતા અને તેના પાપો યાદ કરાવી આપતા હતા. પાપ યાદ આવવાથી તે મહાત્મા ભિક્ષાનો ત્યાગ કરી દરવાજા બહાર કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં ધ્યાનસ્થ રહેતા. પૂર્વ ખાનુ દોઢ માસ રહ્યા અને એ પ્રમાણે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દરવાજા તરફ પણ દોઢ દોઢ માસ રહેતાં છ માસ થઈ ગયા. હજી મુખી કોઈ કોઈ લોકો તે પાપો યાદ કરાવી આપતા હતા. છ માસ નિરાહાર રહેતાં અને તેટલો કાળ ધ્યાનસ્થપણામાં વ્યતીત કરતાં તેણે ઘણાં કર્મો અપાવી નાંખ્યાં. આંહી તેનું ધર્મ ક્ષમા, વિવેક અને ધ્યાન એ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યાં. છેવટની શરીર ઉપરની મૂર્છા (આસકિત) પણ લોપ થઈ ગઈ. એક આત્મરમણતા સિવાય બીજું લાન તેને ભૂલાયું હતું. તેના રોમે રોમે આત્મભાવન સ્ફુરાયમાન થયો હતો. સબળન કે શત્રુ આ દુનિયામાં તેને કોઈ રહ્યું નહોતું એમ કરતાં તેના પરિણામની સ્થિતિ અવર્ણનીય થઈ ગઈ. યોગની છેવટની હદમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. અગ્નિથી કાષ્ટનો નાશ થાય તેવી રીતે યોગરૂપ અગ્નિથી, કર્મેધનો દગ્ધ કર્યા અને છ મહિનાને અંતે કેવળજ્ઞાન પામી ત્યાંજ આયુષ્યાદિ કર્મોનો ક્ષય થતાં મોક્ષપદ મેળવ્યું.

આ પ્રમાણે દૃઢપ્રહારીએ નરકના અતિથિપણને મૂકીને યોગના અવલંબનથી છ માસમાં મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું. “આ દૃઢપ્રહારીના ચરિત્રમાંથી આપણને ઘણું શીખવાનું છે. તેનો પાપોનો પશ્ચાત્તાપ, પાપથી છુટવાની આતુરતા, મહાત્માના વચન ઉપર

શ્રદ્ધા, મહાન્ ક્ષમા, ધૈર્યતા, અને પરિણામની વિશુદ્ધિ; એ સર્વે ગુણો વારંવાર મનન કરી આદર કરવા જેવા છે. આવા કોઈ પણ આતિશયિક ગુણ સિવાય અતિ ઉચ્ચતર લાભ થતો નથી. ખરું પૂછો તો એવા આતિશયિક ગુણો તેજ યોગ છે. એ સર્વ વાત આ મહાત્માના ચરિત્રમાંથી મળી શકે છે.”

મહાત્મા ચિલાતીપુત્ર.

તત્કાલકૃતદુષ્કર્મ, કર્મઠસ્ય દુરાત્મનઃ ।

ગોષ્ઠે ચિલાતીપુત્રસ્ય, યોગાય સ્પૃહયેન્ન કઃ ॥ ૧૩ ॥

પૂર્વાપર વિચાર કર્યા સિવાય દુષ્કર્મ કરવામાં પ્રવીણ દુરાત્મા ચિલાતીપુત્ર જેવાનું પણ રક્ષણ કરનાર યોગની કોણ સ્પૃહા (ઈચ્છા) ન કરે?

વિવેચન:—રાજગૃહી નગરીમાં ધનસાર્થવાહ નામે એક ધનાઢ્ય શેઠ રહેતો હતો, તેને ઘેર ચિલાતી નામની એક દાસી હતી. આ દાસીથી ચિલાતીપુત્ર નામનો એક પુત્ર થયો. ધનસાર્થવાહને પાંચ પુત્રો હતા. અને તેના ઉપર એક સુસમા નામની પુત્રી થઈ હતી. આ પુત્રીની સારવાર અને રમતગમતમાં ચિલાતીપુત્રને શેઠવામાં આવ્યો. ચિલાતીપુત્ર બળવાન હોઈ અનેક માણસોનો અપરાધ કરવા લાગ્યો. માણસો શેઠને ઓળાંહો દેવા લાગ્યાં, અને તેથી કોટવાળ મુઠી તે વાત પહોંચાડવામાં આવી; રાજથી બચ પામી શેઠે ચિલાતીપુત્રને પોતાના ઘરમાંથી કહાડી મૂક્યો. ચિલાતીપુત્ર ત્યાંથી નીકળી સિંહગુફા નામની ચારપહીમાં ગયો અને ચારોને જઈને મળ્યો. “પ્રાયઃ સરખા આચાર વિચાર અને કર્તવ્યવાળાઓનો મેળાપ ગમે તેવા સંયોગો વચ્ચે થઈ આવે છે.” વાચરાથી જેમ અગ્નિ વધારે પ્રદીપ્ત થાય છે તેમ ચારોની સોગત યા સહાયથી પાપી પ્રવૃત્તિનો તેનામાં વધારો થયો. મુખ્ય ચારના મરણ બાદ તેને સ્થાને ચિલાતીપુત્ર સ્થપાયો.

આ તરફ સુસમા શેઠની પુત્રી દૌવનવય પામી, રૂપાદિ ગુણોથી શોભિત અને અનેક કલાના સમૂહને બાળુનારી સાક્ષાત્ વિદ્યાધ-

રીની માફક પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરવા લાગી. ધનશેઠે કરેલ પસંદગી લવનો ડાઘ ચિલાતીપુત્રના હૃદયપટ્ટણી ગયો નહોતો. તેમજ સુસમા ઉપરની બાહ્યાવસ્થાની પ્રીતિ પણ ચોઢી થઈ નહોતી.

એક દિવસે બધા ચોરોને એકઠા કરી ચોરના નાયક ચિલાતીપુત્ર તેમને કહેવા લાગ્યો કે રાજગૃહી નગરીમાં ધનશેઠ રહે છે તેને ઘેર ધન ઘણું છે. તેમ અત્યારે યૌવનવય પામેલી સુસમા નામની એક તેની પુત્રી પણ છે, તો આજે હોને ઘેર જઈ રાત્રે આતર પાડવું. તેનાથી જેટલું ધન મળે તે સર્વ તમારે વહેંચી લેવું અને શેઠની પુત્રી છે, તે મારે રાખવી. બધા ચોરો તેના વિચારને સંમત થયા. રાત્રિએ રાજગૃહી નગરીમાં ગયા. તાળાં ઉઘાડવાની વિદ્યાથી દરવાજાનાં તાળાં ઉઘાડ્યાં અને અસ્વાપિની નિદ્રા નામની વધાયા ચાકીદારોને નિદ્રામાં નાખી, તે ધનસાર્થવાહનું ઘર ચોરો પાસે ચિલાતીપુત્રે હુંટાવ્યું. અને પોતે નિદ્રાને પરાધીન થએલી તે સુસમા બાળાને ઉઠાવી લવની માફક તેને લઇને સઘળા ચોરોની સાથે ત્યાંથી નિકળી પડ્યા.

ધન શેઠ જાગૃત થયો. ધન હુંટાવ્યું, અને સુસમાનું હરલુ થયું જાણી, શેઠને ઘણું લાગી આવ્યું. તત્કાલ જઈ કાટવાળાન બખર આપી, વિશેષમાં શેઠ કાટવાળાને કહ્યું કે દીલ ન કરો, અને હમણાંજ તેઓની પુઠે ચાલો. ચોરોએ હુંટેલું ધન તમે લેજો. પણ મારી સુસમા નામની વહાલી પુત્રીને પાછા લાવી આપો. ધનની લાલચથી કાટવાળા તત્કાળ તયાર થઈ ચલાડ ચોરોને સાથે લઈ ચોરોની પુઠે પડ્યો. શેઠ પણ પોતાના પુત્રને સાથે લઈ ચોરોની પાછળ ગયો. ઘણી ઝડપથી ચાલતાં વધતાં ચોરોની લગલગ તેઓ જઈ પહોંચ્યા. ચોરો પણ તેમના પ્રાણ બચાવવા આતર ધનને ત્યાંજ મૂકી દઈ આગળ અટકી નાંસી ગયા. ધન મળી જવાથી કાટવાળા ત્યાંજ રોકાયો. આ બાબત ચિલાતીપુત્ર પોતાના પ્રાણને સંકટમાં નાંખવા તૈયાર થયો પણ પ્રાણથી વહાલી સુસમા તેણે ન મૂકી. પોતાના બખર ઉપર જેમ સિંહ બકરીને પાછોને ચાલ્યો જોય, તેમ બખર ઉપર સુસમાને ઉપાડીને તરફ ચાલ્યો ગયો. ધન શેઠે ધનની

સ્પૃહા કરતાં પોતાની પુત્રીને મેળવવાની સ્પૃહા અધિક હતી, તેથી તે ત્યાંથી ન અટક્યો, પણ પોતાના પાંચ પુત્રોને સાથે લઈ હથિયાર સહિત ચિલાતીપુત્રની પાછળ ચાલ્યો. ચિલાતીપુત્ર થાકી ગયો. એક તો જંગલ, ખાડા ખડીઆ, ઝાણાં, ઝાંખરાં આડાં આવે, ઉનાળાનો વખત, તૃષા લાગી, ઝડપથી દોડવું, પાછળ ભય, સુસમાને ઉપાડવી, અને પાંચ પુત્રો સહિત ધનશેઠનું નજીક આવી પહોંચવું. આ સર્વ કારણથી તે ગભરાયો. તેની હિંમત ઓછી થઈ ગઈ. સુસમા સહિત સલામત હવે હું અહિંથી જઈ નહિ શકું. એ વાતની તેને ખાતરી થઈ ચૂકી છતાં પૂર્વજન્મના સ્નેહથી અને અત્યારના નવીન મોહથી સુસમાને મૂકી દેવી તેને ઠીક ન લાગ્યું. તેમ સાથે લઈ જવાની પણ તેની હિંમત નહોતી. આથી તે મુંઝાયો. તેને સુસમાને સાથે કેવી રીતે લઈ જવી તેનો એકે વિચાર ન સૂઝ્યો એટલે છેવટના નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે ખાઉં નહિ તો ઢોળી નાંખુ, પણ સુસમાને બીજાના હાથમાં જવા ન દઉં. આવા વિચારથી સુસમાને નીચે ઉભી રાખીને મ્યાનથી તલવાર કાઢી તે વતી તેનું માથું કાપી નાંખ્યું. મોહથી તે તે માથાને લઈ ઝડપથી ગાઢ જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. આ બાબુ શેઠ ઘણો ઝડપથી નજીક આવ્યો પણ તેના આવતા પહેલાં તો સુસમાનું મરણ થઈ ગયું હતું. શેઠનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. શેઠને ઘણું લાગી આવ્યું. ઘણો વિલાપ કર્યો. આખરમાં શેઠ સહિત શેઠ પાછો ફરી શહેરમાં આવ્યો અને વૈરાગ્યથી ચારિત્ર સ્વીકાર કર્યું.

એક હાથમાં ખડ્ગ અને બીજા હાથમાં સુસમાનું માથું લઈ ચિલાતીપુત્ર એક જંગલમાં આવી પહોંચ્યો. ભય અને ખેદથી રસ્તો ભૂલી ગયો. જે ઠેકાણે પહોંચવું હતું તે ઠેકાણે પહોંચી ન શક્યો. પૂર્વ જન્મના પ્રેમથી સુસમાનું મુખ વારંવાર જોવા લાગ્યો પણ તેની સાથે ખેદ થઈ આવ્યો. ભલે તેના હૃદયને તે મુખ મોહ ઉપજાવે પણ તેના તરફથી જવાબ મળવાની કે વાતચિત થવાની આશા તો નહોતી. સુસમા ન મળી, સ્થાન હાથ ન આવ્યું, પોતાના સોળતીનો વિયોગ થયો, રસ્તો ભૂલાયો,

શુના રાત્રમાં પાણી ન મળે, ભૂખ્યો અને તરસ્યો આમતેમ ભટકવા લાગ્યો. ભટકતાં ભટકતાં નજીકના ભાગમાં કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં ધ્યાનસ્થપણે ઉભેલા એક ચારણુ શ્રમણને (આકાશમાં ગમન કરનાર મુનિને) તેણે જોયા. આવા ઉજ્જવળ વેરાનમાં આવા મહાત્મા ક્યાંથી ? કાંઈક સારી આશાથી ચિલાતીપુત્ર આ મહા પુરૂષની પાસે આવ્યો. વિનય વિવેક તો જાણતો નહોતો છતાં આવા મહાત્માઓ પાસે ધર્મ હોય છે, અને તે ધર્મથી સુખી થવાય , એમ તેના જાણવામાં હતું. હું અત્યારે ખરેખર દુઃખી હાલ-તમાં છું. માટે તેથી મુક્ત થવાને મને ધર્મની જરૂર છે. અને તે ધર્મ આ મહાત્મા પાસેથી મને મળવો જોઈએ. પણ હું ધર્મ માગીશ અને તરતજ આ મહાત્મા મને તે આપશે કે કેમ તે વિષે મને તો શંકા છે. કેમકે ધર્મ જેવી વસ્તુ એકદમ માગવાની સાથેજ કેમ આપી શકાય. માટે નમ્રતાથી નહિ પણ કાંઈક ભય દેખાડવાપૂર્વક માગણી કરું કે ભયથી તે તુરતજ આપી દેશે. આવા આશયથી તે શ્રમણની પાસે આવ્યો અને જોરથી બોલ્યો કે હે સાધુ ! તું મને ધર્મ બતાવ. નહિતર આ તલવારથી તારું મસ્તક કાપી નાખીશ. આ શબ્દો સાંભળીને જ્ઞાની મુની વિચારવા લાગ્યા કે “ આવી રીતે ધર્મની માગણી તો આજ સાંભળી. ભલે ગમે તેમ હો, પણ આવી ધર્મની માગણી એ તેની ધર્મ વિષયિક આતુરતા સૂચવે છે. આવી આતુરતાવાળા જીવોમાં રોપેલું ધર્મ બીજ એ ઉત્તમ ક્ષેત્રમાં વાવેલા બીજની માફક થોડા વખત-માં ફળ આપે છે. ” માટે મારે આને ધર્મ બતાવવો તો ખરો પણ અત્યારે આવી આતુરતાવાળા માણસ પાસે વિસ્તારથી ધર્મ કહેવાનો અવસર નથી. સંક્ષેપમાં કાંઈ કહેવાથી તેના ઉંડા વિચારમાં ઉતરતાં આને અવશ્ય ફાયદો થશે.

આવા વિચારમાં તે ચારણુ મુનિએ કાયોત્સર્ગ પારીને (ધ્યાન સમાપ્ત કરીને) ચિલાતીપુત્રને કહ્યું કે, “હે લવ્ય ! ઉપશમ, સંવર અને વિવેક આ ત્રણ ધર્મ છે.” આ પ્રમાણે કહીને તે ચારણુશ્રમણ આકાશ માર્ગે કોઈ બીજે ઠેકાણે ચાલ્યા ગયા. આ તરફ ચિલાતીપુત્ર વિચાર કરવા લાગ્યો કે મુનિ તો આ ત્રણ શબ્દો કહીનેજ

હ્યા ગયા. મારે હવે આ ત્રણ શબ્દોમાં સમજવું શું ? સાધુ બ્રહ્મં તો નજ કહે. ત્યારે ત્રણ શબ્દોમાંજ તેણે મને ધર્મ બતાવ્યો કે ? પ્રથમ તેણે ઉપશમ એવું પદ કહ્યું તો ઉપશમનો અર્થ શું ? ઉપશમ એટલે શાંત થવું, દબાવવું, શાંત થવું ? કેને દબાવવું ? મારી પાસે એવી કંઈ વસ્તુ છે કે તે ઉત્કર્ષ પામેલીને શાંત કરું, કે તેની ઉત્કટતાને દબાવું. આ દેહ ઉપર તો એવું કંઈ દેખાતું નથી. તેમ મારી પાસે પણ અત્યારે તેવું કંઈ નથી. આ જંગલમાં હું તો અત્યારે એકલોજ છું ત્યારે તે મુનિએ મને ઉપશમ કરવાનું કેમ કહ્યું ? તેઓ અસત્ય તો ન જ કહે. કાચુ કે મારી પાસે તે નિર્ઝીથને કશો સ્વાર્થ ન હતો. ત્યારે શું મારા શરીરની અંદર કંઈ ઉપશમ કરવા જેવું છે ? વિશેષ વિચારમાં આગળ વધતાં તેને જણાઈ આવ્યું કે, અરે ! ઉપશમ કરવાનું તો આત્માની અંદર ઘણુંજ જણાય છે. આ ક્રોધરૂપ દાવાનળ તો સળગી રહ્યો છે. સુસમાને લેવાને પાછળ પડેલા ધનશેઠ ઉપર કંઈ એાછો ક્રોધ નથી. મારો વિચાર એવો થાય છે કે તે શેઠને હમણાં દેખું તો જીવથી મારી નાખું. તેમજ મારા સહાયકોને વિખેરી નાંખનાર અને મને આમ હેરાન કરનાર કોટવાળ ઉપર પણ કંઈ એાછો ક્રોધ નથી. મને તે શા માટે હેરાન કરે ? જમે તેવા ઉપાયે પણ તે વેર તો વાળવુંજ. શું આ માન કંઈ એાછું છે ? આ ઉપશમ કરવા લાયક નહિ, તો વળી બીજું શું હશે ? જમે તેવા છળ પ્રપંચ કરીને પણ લોકોને ઠગવા લુંટવા, આ માયા પણ ઉપશમ કરવા જેવી છે. ત્યારે આ જગતને લુંટીને, મારીને, કાપીને, પૈસા એકઠો કરવો અને મારે સુખી થવું છે. આ લોભ સમુદ્ર તો સર્વથી વિશેષ પ્રકારે દબાવવા લાયક છે. આ સર્વે ક્રોધાદિ ઉપશમાવવાનુંજ તે મહાત્માએ મને જણાવ્યું છે. તો હવે મારે તે ક્રોધાદિને કેવી રીતે ઉપશમાવવા ? આ તેનો નાશ કરવો ? અગ્નિને ઉપશમાવવી હોય તો ધુળ, રાખ ચા પાણી બેઈએ, તેમ ક્રોધને ઉપશમાવવાને તેનો પ્રતિપક્ષી મને તો ક્ષમાજ જણાય છે. ત્યારે તે સર્વના ઉપર મારે ક્ષમા કરવી. તેથી ક્રોધ ઉપશમી (દબાઈ) જશે. એજ પ્રમાણે તેણે ક્ષમા કરી;

કે તરતજ ક્રોધના વિચારો શાંત થયા. જરા શાંતિ આવી, વિચારની વ્યાકુળતા ઓછી થઈ કે માનને દબાવવા માટે વિચાર કરવા લાગ્યો. મને તે શા માટે હેરાન કરે? અરે! તેં અપરાધ કર્યો માટે. એક તો અપરાધ કરવો અને વળી આટલું બધું માન કે શા માટે હેરાન કરે? આ ઠેકાણે પણ મારીજ ભૂલ છે. હવે મારે તેવો અપરાધ ન કરવો. અને જેનો અપરાધ કર્યો છે તેને આવી મળે તો તે અપરાધની ક્ષમા લેવી. આ નમ્રતાએ તેની માનની લાગણીને દબાવી દીધી. આ પ્રમાણે માયાને સરલતાથી અને લોભને સંતોષથી દબાવાના ઉપાયો વિશેષ વિચાર કરતાં તેને મળી આવ્યા.

ખીજે ધર્મ સુનિએ મને સંવર એ પદ્ધતી જણાવ્યો હતો. સંવર એટલે રોકવું કેને રોકવું? અને શાથી રોકવું? એ વિચારવા જેવું છે. પ્રથમ મારે તો મારું હિત કરવું છે. તો ખીજને રોકવું તે તો નકામું છે. ત્યારે મારે પોતાને પ્રથમ રોકવાની જરૂર છે. પોતાને કેવી રીતે રોકવો? શું ચાલવું બંધ કરવું કે બોલવું બંધ કરવું કે વિચાર કરવો બંધ કરવો? તે તો બંધ ન થઈ શકે. બોલ્યા ચાલ્યા કે વિચાર કર્યા સિવાય કેમ રહી શકાય? અથવા તેમ કરવાથી ફાયદો શું? અથવા માની લઉં કે તેમ કરવાથી ફાયદો હશે, પણ સર્વથા બોલ્યા ચાલ્યા કે વિચાર કર્યા સિવાય મારાથી રહી ન શકાય; ત્યારે તેમ કર્યા સિવાય સંવર કેવી રીતે બને? અને સંવર ન બને તો ધર્મ કેવી રીતે થાય? નજ થાય. અને ધર્મ ન થાય તો સુખ ક્યાંથી મળે? આ સર્વ વિચારોમાં યોગની પ્રજ્ઞાલિકા શરૂ થઈ ચૂકેલી છે. અને એની પ્રબલતાથીજ વિચારોની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધતા થતી આવે છે. ચિદ્વાતીપુત્ર વિચારમાં આગળ વધે છે કે આ પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મન વિગેરે પાપને આવવાનાંજ કારણો હોય તો તે મહાત્માને પણ શરીર વિગેરે હતુંજ, અને તેઓ આંહી ઉભા હતા અને ચાલ્યા ગયા. શરીર છે તો આહાર કરતા જ હશે, અને આહાર હોય તો નિહાર અવશ્ય હોયજ. વળી તેઓ બોલતા પણ હતા કારણ કે તેણેજ મને ધર્મ બતાવ્યો છે. તેઓ ભોતા પણ હતા,

સ્થાને આમ ઇન્દ્રિયોના કાર્યો વિદ્યમાન છતાં પણ કર્મબંધન થતો હોય એમ સંભવી શકે છે. હવે જો ઇન્દ્રિયોના કાર્યો વિદ્યમાન છતાં કર્મ બંધ ન થતો હોય તો તેઓએ મને સંવર કરવાનો ઉપદેશ શા માટે આપ્યો? માટે હજી આની અંદર કાંઈક ગૂઢતા રહી જાય છે; એમ વિચાર કરતાં તેને વિશેષ જણાઈ આવ્યું કે ઇન્દ્રિયોની અને મનની જે પ્રકારની ગતિ મારા અનુભવવામાં આવે છે. એક તો શુભ પ્રવૃત્તિ એટલે કોઈને દુઃખ ન થાય તેવી રીતે ઇન્દ્રિય અને મનની પ્રવૃત્તિ; અને બીજી અશુભ કે બેથી બીજાને દુઃખ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ. ત્યારે જીવોને દુઃખ ન થાય તેવી રીતે મારા ઇન્દ્રિય અને મનને પ્રવર્તાવવાં એજ સંવર તે મહાત્માએ મને ઉપદેશ્યો જણાય છે. હવે તેવી પ્રવૃત્તિ અત્યારે મારી છે કે નહિ તે મારે વિચારવાનું છે. અરે! આ જીવનો સંહાર કરનાર ખડ્ગ મારા એક હાથમાં રહી ગયું છે અને બીજા હાથમાં સુસમાનું માથું છે. આવી પ્રવૃત્તિવાળા મારામાં સંવર કેવી રીતે ગણાયજ માટે હું તેનો ત્યાગ કરું અને મન તથા ઇન્દ્રિયોની અશુભ પ્રવૃત્તિ ને રોકું આવા વિચારથી તેણે હાથથી ખડ્ગ અને માથું દૂર ફેંકી દીધાં. વળી ત્રીજા પદના વિચારમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો.

તેટલામાં તો લોહીથી ખરડાયેલા તેના શરીર ઉપર ચારે તરફથી કીડીઓ ચડવા લાગી. કીડીઓને યોજનગંધી કહી છે; અર્થાત્ ઘણા ઇન્દ્રિયના પ્રબળ વિષયવાળી કીડીઓ દૂરથી પણ ગંધના ભેરથી ખેંચાઈ આવે છે. અત્યાર સુધી રૂઢિર ઝરતું સુસમાનું માથું તેના હાથમાં હતું, તેના છાંટાઓથી શરીરનો ઘણો ભાગ ભીંજાઈ લેતો, તેથી કીડીઓ તેના શરીર ઉપર ચડી ચટકા દેવા લાગી. આ બાળુ ચિલાતીયુત્ર વિચારની ધારામાં આગળ વધી વિવેકનું સ્વરૂપ વિચારે છે કે વિવેક એ શું? વિવેક એટલે પોતાનું અને પારકું તેની વિશેષતા સમજવી. ત્યારે માફ શું છે અને પારકું શું છે તે તો મારે અવશ્ય જાણવુંજ જોઈએ. અત્યારે માફ તો કોઈ દેખાતું નથી કેમકે આ શુન્ય રાતમાં હું તો એકલો છું, પણ ત્યારે હું તે કોણ? આ હાથ કે પગ, માથું કે પેટ, આ શરીરમાં હું કોણ? હાથ ન હોય તો ચાલી શકે છે. પગ ન હોય તો પણ શરીર ટકી રહે છે

ત્યારે તે તો હું નહિ. આ આહારાદિ ખોરાકથી શરીરની વૃદ્ધિ અને તેના અભાવથી હાનિ થયા કરે છે. તો આહારથીજ વૃદ્ધિ હાનિ પામતું અને માતા પિતાના સંયોગોથી ઉત્પન્ન થએલું શરીર તે હું કેમ સંભવી શકું? વળી આ શરીર આંહીજ પડ્યું રહે છે. ત્યારે તેમાંથી વિચાર કરતો બોલતો ચાલતો સ્મૃતિ રાખનારો અને સુખાદિ જાણનારો કોઈક ચાલ્યો જાય છે. જેના વિના પરિપૂર્ણ શરીર છતાં તે માંહીયું કંઈ પણ બની શકતું નથી. હું જાણું છું પણ આ શરીર તે તો હું નહિજ. આમ વિચાર કરે છે ત્યાં તો એટલી બધી કીડીઓ વધી પડી અને તેના શરીરનું લોહી ચુસવા મંડી કે થોડા વખતમાં તેનું શરીર શોષાઈ ગયું. એટલુંજ નહિ પણ, તે શરીરમાં એટલાં બધાં છિદ્રો પડ્યાં કે તે શરીર એક ચાલણીના સરખું થઈ ગયું, છતાં પણ મને ધર્મની પ્રાપ્તિ તો ત્યાં રે થઈ કહી શકાય કે ઉપશમ—ક્રોધાદિ ન હોવા ભેઈએ. સંવર—આ પાંચ ઇંદ્રિયોથી અને મનથી બીજાનું ખરાબ ન થવું ભેઈએ; અને વિવેક, હું આત્મા ને દેહાદિતો પર જુદુંજ. આ પ્રમાણે વિચારની ધારામાં ચિલાતીપુત્ર ગુંથાયો હતો. વચમાં વચમાં ક્ષાયિત ચરિણામ થઈ જતા હતા. પણ વારંવાર ઉપશમ સંવર અને વિવેકથી ક્રોધાદિને હઠાવી કાઢતો હતો આ પ્રમાણે અઢી દિવસ સુધી તેત્યાંજ ઉભો રહ્યો. પોતાનાં કરેલાં ઘોર પાપોની પાસે આ દુઃખોને તે સ્વદ્વેષ ગણતો હતો, અને પવિત્ર ધર્મ સિવાય મારો છુટકારો નથીજ. તે ધર્મ મહાત્માએ બતાવેલો ત્રિપદીમયજ છે. આવા વિચારની ધારામાં તેનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું. કીડીઓએ શરીરને જીર્ણ કરી નાંખ્યું. તે મહાત્મા ચિલાતીપુત્ર શરીરનો ત્યાગ કરી દેવલોકને વિધે ગયો, અને ત્યાંથી ચવી મનુષ્યલવ પામી મોક્ષ જશે.

ઘોર પાપો કરી નરકે જવાની તૈયારીવાળો ચિલાતીપુત્ર પણ આ પ્રમાણે યોગના અવલંબનથી દેવગતિ પામ્યો. માટે કર્મક્ષય કરવામાં યોગજ ખરેખર સહાયક છે. આ પ્રમાણે ચિલાતીપુત્રના ચારિત્રથી વિશેષ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. યોગથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેમ ન થઈ? આ શંકાનો ઉત્તર એજ છે કે, તે યોગની પૂર્ણ હદને પામ્યો ન હતો. ઉપશમને બદલે ક્ષયની જરૂર હતી.

સંવરમાં તેને દેશથી સંવર થયો હતો, પણ સર્વ સંવરની જરૂર હતી, અને વિવેકમાં હજી કેટલીક ન્યૂનતા હતી. આ સર્વ કારણોને લઈનેજ તેની દેવગતિ થઈ છે. ચારણશ્રમણે તેને ઉપશમનો બોધ આપ્યો તે પણ તે વખતને લઈને યોગ્યજ હતો. આ તેને ચડવાનું પ્રથમ પગથિયુંજ હતું, અને તે યોગનાં ખરાં ફળો તો હજી હવે તેને મળવાનાં છે, પણ નરકની ગતિને રોકીને દેવલોકની સ્થિતિએ પહોંચાડવું એ પણ સામાન્ય ફળ તો નથીજ. ગમે તેમ હોય પણ યોગનું સામાન્ય રીતનું સેવન જ્યારે નરકાદિકથી ખચાવ કરી ઉત્તમ ગતિ આપે છે, તો પરિપૂર્ણ સેવન એ મોક્ષ આપેજ, એ તો નિઃસંશય સમજાય છે. આ ચિલાનીપુત્રના ચરિત્રમાંથી આપણને શીખવાનું એ છે કે એક પદ પણ તે મોક્ષના ખરા કારણવાળું લઈને તેના ઉપર વારંવાર વિચાર કરી, તેનું મનન કરી પોતાને લાચુ પાડવું જોઈએ, અર્થાત્ તે પ્રમાણે ક્રિયામાં મૂકવું જોઈએ, તેનો આદર કરવો જોઈએ, તોજ થોડા વખતમાં તેની માફક આપણને પણ ફાયદો થઈ શકે.

યોગની આવશ્યકતા.

तस्याजननिरेवास्तु, नृपशोर्भोवजन्मनः ।

अविद्वर्णो योग, इत्यक्षरश्लोकया ॥ ૧૪ ॥

યોગ—એવા અક્ષરો રૂપ શ્લોકો (કાન વિંધવાની સળી) વડે કરી જે માણસના કાન વિંધાએલા નથી, તેવા મનુષ્યરૂપે પશુતુલ્ય નિરર્થક જન્મવાળા મનુષ્યોનો જન્મ આ દુનિયા ઉપર નજ થયો જોઈએ. ॥ ૧૪ ॥

વિવેચન—યોગની કેટલી જરૂર છે, તે વિષે આચાર્યશ્રી ભાર આપીને જણાવે છે કે યોગ સંબંધી ઉપદેશ, વાતો, સંવાદ કે ચચા વિગેરે કોઈપણ પ્રકારે જેના કાનમાં યોગના અક્ષરોએ પ્રવેશ નથી કર્યો, તે મનુષ્યો મનુષ્ય એવું નામ ધરાવવાને લાયકજ નથી. એટલુંજ નહિ પણ જનાવરોની માફક તેઓનો જન્મ આ દુનિયા ઉપર નિરર્થકજ છે. વિશેષમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે

તેવા મનુષ્યોનો જન્મ આ દુનિયા ઉપર મનુષ્યરૂપે નજ થવો જોઈએ. આ કહેવું તેમનું યથાર્થ છે, કેમકે વિચાર અને તેને અનુસારે પ્રવર્તન કરવાનું સામર્થ્ય માનવોમાંજ છે. જ્યારે તેવું સામર્થ્ય પામીને તે સામર્થ્યનો દુરૂપયોગ કરવામાં આવે અને માનવયોનિથી નીચા ઉતરી તિર્યચ અને નરકાદિ જાવોમાં અટન કરવું પડે તો તેના કરતાં તેઓને તિર્યચપણું વધારે સારું છે, કે વિચારપૂર્વક જેમાં આત્મશક્તિનો દુરૂપયોગ કરવાપણું નથી. આવા કઠોર શબ્દો કહીને પણ માનવોને જાગૃત કરવાનું આચાર્યશ્રીનું કથન એ આ દુનિયાના પામર જીવો ઉપર આંતરિક કંઠશ્વરસને સૂચવી આપે છે; અને ઘોર નિદ્રામાં પડેલા દુનિયાના જીવોને જાગૃત કરવાને એક મહાન્ વાજાંત્ર તુલ્ય છે. ૧૪

મોક્ષનું કારણ યોગ.

चतुर्वर्गेऽग्रणीर्मोक्षो, योगस्तस्यच कारणम् ।

જ્ઞાનશ્રદ્ધાનચારિત્ર, રૂપરત્નત્રયં ચ સઃ ॥ ૧૫ ॥

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારે વર્ગોમાં મોક્ષ તેજ ઉત્તમ છે. એ મોક્ષનું કારણ યોગ છે. જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર રૂપ ત્રણ રત્નો તે યોગ કહેવાય છે. ॥ ૧૫ ॥

વિવેચન—આ દુનિયાના જીવોને સાધ્ય કરવા તરીકે ગણાતાં અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ; આ મોટા ચાર વિકાસો આ કાર્યો છે. તે ચારમાં બીજા સર્વ વિશેષ કાર્યોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તેમાં અર્થ—પેસા પેદા કરવામાં અને તેનું રક્ષણ કરવામાં ઘણો કલેશ છે. રાગદ્વેષાદિની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, અને કર્મબંધન કરાવી દુર્ગતિમાં પાડવાનું એક મહાન્ ન મત્ત છે. કામ એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયોના સુખો ભોગવવાં, તે સુખો ક્ષણિક અને તુચ્છ છે, આપાત (દિખાવા માત્ર) રમણીય છે તથાપિ વિપાક મહાન્ દુઃખ દે છે. તૃપ્તિ તો થતી નથીજ. પણ વિશેષમાં ઇચ્છા વૃદ્ધિગત થાય છે. અજ્ઞાન દશામાં વિશેષ પ્રેરે છે. જ્ઞાનદશા જુલાવે છે, અને સંસારપરિબ્રમણમાં સહાયક છે.

ધર્મ—શબ્દનો અર્થ આ ઠેકાણે પુણ્ય ગ્રહણ કરેલ છે. એટલે પાપ લોહાની બેડી, પુણ્ય સોનાની બેડી. ભલે સોનું રહ્યું પણ બેડી તો ખરીજ. પુણ્યથી સુખ મળે પણ તે આત્મિક તો નહિજ. પુણ્યલિક સુખો તો સંયોગિક વિયોગિક છે. થોડા વખત રહી નાશ પામે છે, આદ્યું જાય તે તાત્વિક સુખ તો નજ કહેવાય. આત્મિક સુખની પરિપૂર્ણતા તેજ મોક્ષ. કર્મના આવરણોનો અભાવ તેજ મોક્ષ. કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ રહિત આત્માની અવસ્થા તેજ મોક્ષ. આવી સ્થિતિ નિરંતરબની રહેવી, જેમાં જન્મ જરા મરણ નજ હોય અને નિરંતર પરમાનંદમાં મગ્ન રહેવાય. આ દશા પહેલાંની ત્રણ દશાથી ઉત્તમોત્તમ છે, માટેજ આ ચાર વિભાગોમાં ચોથો વિભાગ મોક્ષતેજ શ્રેષ્ઠ છે. તે મોક્ષ પામવાનું કારણ યોગ છે. યોગથીજ મોક્ષ મળી શકે છે માટે મોક્ષ પામવાની સ્પૃહાવાળા જીવોએ યોગરૂપ નિમિત્ત અવશ્ય મેળવવું જોઈએ, કેમકે કારણ સિવાય કાર્યોત્પત્તિ થતી નથીજ. આંહિ કોઈક પ્રશ્ન કરે છે કે યોગ એટલે શું? આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર આ ત્રણ વસ્તુ તે યોગ છે. આના સિવાય કોઈ બીજો યોગ નથી.

જ્ઞાનયોગ,

યથાવસ્થિતતત્ત્વાનાં, સંક્ષેપાદિસ્તરેણ વા ।

યોડવબોધસ્તમત્રાહુઃ, સમ્યગ્જ્ઞાનં મનીષિણઃ ॥૧૩॥

જેવી રીતે તત્ત્વોનું સ્વરૂપ રહેલું છે, તેવીજ રીતે સંક્ષેપથી કે વિસ્તારથી બોધ થવો યા જાણવું, તેને વિદ્વાન્ પુરૂષો સમ્યગ્ જ્ઞાન કહે છે. ॥ ૧૭ ॥

વિવેચન—તત્ત્વ એટલે વસ્તુનો યથાર્થ નિશ્ચય, આવા તત્ત્વો બે સાત કે નવ માનવામાં આવે છે. આ દુનિયામાં બે તત્ત્વો કહેવામાં આવે છે. તે જીવ અને અજીવ યા આત્મા અને જડ. આ સિવાય દુનિયામાં બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. પણ સર્વ

વસ્તુઓનો સમાસ આ બેની અંદર થઈ શકે છે. જીવ, અજીવ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા અને મોક્ષ; આ સાત તત્ત્વો પણ કહેવાય છે, અથવા પુણ્ય પાપનો આશ્રવમાં સમાવેશ ન કરતાં જીવો ગણવામાં આવે તો નવ તત્ત્વો કહી શકાય છે. જીવ કહો કે આત્મા કહો તે પર્યાયવાચક આત્માનુંજ નામ છે. જીવો બે પ્રકારના કહી શકાય છે. એક સંસારના અને બીજા મોક્ષના. કર્મોથી સર્વદા છુટા થએલા જીવોને મોક્ષના જીવો કહેછે, અને આઠ કર્મોથી ઘેરાએલા અને તેથીજ નાના પ્રકારના શરીરોને ધારણ કરનારા જીવોને સંસારી જીવો કહેવામાં આવે છે.

સંસારી જીવોના બે વિભાગો છે. એક ત્રસ અને બીજા સ્થાવર. ત્રાસ પામે, તડકેથી છાંયે આવે, છાંયાથી તડકે ભય, સુખ દુઃખાદિનો જેને પ્રગટ અનુભવ થાય, તે ત્રસ જીવો. તેઓના બે ઇન્દ્રિય ત્રણ ઇન્દ્રિય ચાર ઇન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એવા ભેદો ઇન્દ્રિયના ભેદથી થઈ શકે છે. જેને બે ઇન્દ્રિયો શરીર અને જીભ હોય તે બે ઇન્દ્રિય કહેવાય છે. શરીર જીભ અને નાસિકા આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય તે ત્રણ ઇન્દ્રિય કહેવાય છે. શરીર, જીભ, નાસિકા અને નેત્ર હોય તે ચૌરેન્દ્રિય કહેવાય છે. અને શરીર, જીભ, નાસિકા, નેત્ર તથા કાન હોય તો પંચેન્દ્રિય કહેવાય છે. તેઓનાં ઉદાહરણો અનુક્રમે બતાવે છે. શંખ, કોડા, પુરા, જળો, અગ્નિશીખાં વિગેરે બેન્દ્રિય જીવો. જી, માકડ, ઉધેહી, ધાનનાકીડા, વિષ્ણુના કીડા અને મંકોડા વિગેરે તેન્દ્રિયજીવો. પતંગીઆં, માખી, ભમરા, ડાંસ, વીંછી, તીડ વિગેરે ચારેન્દ્રિય જીવો; જળમાં ચાલનાર માછલાં વિગેરે, પૃથ્વી ઉપર ચાલનાર બે પગ અને ચાર પગવાળાં જનાવરો, પેટે ચાલનાર સર્પાદિ, હાથે ચાલનાર નોખી-આ પ્રમુખ આકાશમાં ઉડનારં સર્વ જાતનાં પંખીઓ, મનુષ્યો, દેવો, અને નારકી (નરકના જીવો) આ સર્વે પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા કહેવાય છે. બે ઇન્દ્રિયથી પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીના જીવો ત્રસ કહેવાય છે.

સ્થાવર-પૃથ્વીની અંદર જીવ છે, પાણીની અંદર જીવ છે, અગ્નિમાં જીવ છે, વાયુમાં જીવ છે, ને વનસ્પતિમાં જીવ છે. આ પાંચે જાતના જીવો સ્થાવર કહેવાય છે. તેઓ સ્વભાવથી

સ્થિર રહે છે, અથવા સ્થાવર નામ કર્મના ઉદયવાળાં છે. બીજા પશુ વીર્યમાં ઉત્પન્ન થનારા, વિષ્ટામાં, શ્લેષ્મમાં, વમનમાં, પિત્તમાં, એઠવાડ અને ખાળ પ્રમુખમાં ઉત્પન્ન થનારા જીવો થકી કોઈનો સંમૂર્છિત પંચેન્દ્રિયમાં તો કોઈનો બેન્દ્રિયઆદિમાં સમાવેશ થાય છે.

આ સર્વ જીવો આઠ કર્મથી ઘેરાયેલા સંસારવાસી કહેવાય છે. જ્યારે તે જીવો પોતાને બાંહે છે, આત્માના સામર્થ્યની તેમને ખબર પડે છે, પોતાનામાંજ સુખ છે. એમ નિર્ણય કરે છે, દેહમ થતી આત્મજ્ઞાન્તિ હઠાવે છે, અને સ્વસ્વરૂપમાં આવે છે, ત્યારે કર્મોનો નાશ કરી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો નિરંતર અનુભવ કરતા રહે છે. આવા આત્માઓ દુનિયામાં અનંતા છે, અને તે સર્વ આત્માઓ દ્રવ્યથી નિત્ય છે. આત્માઓને કોઈ અવસરે કોઈએ બનાવ્યા હોય એમ નથી પણ અનાદિકાળથી છે, છે અને છેજ.

પર્યાયની અપેક્ષાએ અનેક જાતનાં રૂપાંતરોમાં તે સંસારી આત્માઓ રૂપાં કરે છે. દૃષ્ટાંતમાં એક સોનાની લગડી હોય તે સુવર્ણદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કાયમ રહે છે, પણ પચાંચની અપેક્ષાએ તે લગડીમાંથી અનેક જાતનાં ઘરેણાં બનાવવામાં આવે, તેને ભાંગી વળી બીજા ઘાટો બનાવવામાં આવે, આવાં ઉત્તરોત્તર બનતા ઘાટોમાં પૂર્વ પર્યાયનો (આકૃતિનો) નાશ થઈ નવી નવી આકૃતિ થા પર્યાયો બને છે. પણ દરેક આકૃતિઓમાં સોનું તો કાયમજ છે. તેમ કર્મની ઉપાધિને લઈને આત્મા ભલે અનેક જાતનાં શરીરોમાં પ્રવેશ કરે અને તે આકૃતિ મુકીને વળી બીજી નવીન આકૃતિ (દેહ) ગ્રહણ કરે તથાપિ દ્રવ્યરૂપે આત્મા શાશ્વતજ છે. પચાંચરૂપે આત્મા અશાશ્વત (અનિત્ય) છે, પણ જ્યારે તે આત્મા પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં પૂર્ણ રીતે આવશે, ત્યારે દેહના અભાવથી આવી આકૃતિઓ બદલવા રૂપ પર્યાયો કરવા નહિજ પડે, આત્મા પોતે કર્મો કરે છે અને તે કર્મો પોતેજ લોગવે છે, આથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે કે, આત્મા કર્મોનો કર્તા, લોકતા અને હતા છે, પણ તેનાં કર્મો કોઈ બીજા લોગવાવે કે દૂર કરી શકે તેમ નથી. નિમિત્ત કારણ રૂપે બની શકે તેમ છે. પણ સાક્ષાત્ રૂપે તો કર્મનું કરવું, લોગવવું કે દૂર કરવું એ સર્વ આત્માના

પોતાના વીર્યને સ્વાધિન છે. તે તે જાતના ઉપાયો યોજવાથી કર્મથી જુદો પડી શકે છે. દૃષ્ટાંતમાં માટીની સાથે મળેલું સુવર્ણ (સોનું) અગ્નિથી ધમવા પ્રમુખ ઉપાયોથી જુદું પડી શકે છે. તેમ આત્માની સાથે મળેલાં કર્મો જ્ઞાન ધ્યાનરૂપી વન્હિથી જુદાં પાડી શકાય છે. આ સામર્થ્ય આત્મામાં જ છે. એક ઘર બનાવનારને ઘર બનાવવાનું સામર્થ્ય પોતામાં છે તો તે ઘર તોડવાનું સામર્થ્ય પોતામાં હોયજ, તેમ જ્યારે કર્મ બાંધવાનું સામર્થ્ય આત્મામાં છે તો કર્મ તોડવાનું સામર્થ્ય તે આત્મામાં હોયજ,

અજીવતત્ત્વ—અજીવતત્ત્વમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આકાશ, કાળ અને પુણ્નગણ એવા પાંચ વિભાગો પડી શકે છે. ધર્માસ્તિકાય એ એવો અરૂપી પદાર્થ છે કે આપણે આપણાં નેત્રોથી તેને જોઈ ન શકીએ, છતાં તેના કાર્યથી તે જાણી શકાય છે. જેમકે જીવ અને અજીવ એ બન્નેને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન તરફ જતાં આવતાં (જવા આવવામાં) સહાયક તરીકેનું કામ તે કરે છે. દૃષ્ટાંતમાં માછલાંઓમાં ગતિ આગતિ કરવાનું સામર્થ્ય છે. તથાપિ પાણી ન હોય તો તેમનાથી ગમન આગમન બની શકતું નથી. પાણી ગમનાગમનમાં સહાયક છે. તેવીજ રીતે સર્વ જીવ અજીવના ગમનમાં ધર્માસ્તિકાય સહાયક છે અને તે લોકના પ્રમાણુ જેટલા વિસ્તારમાં છે.

અધર્માસ્તિકાય—અધર્માસ્તિકાય પણ અરૂપી પદાર્થ હોવાથી આપણે તેને જોઈ નહિ શકીએ છતાં કાર્યથી જાણી શકીશું, તેનું કાર્ય એ છે કે જીવ અજીવ પદાર્થોને સ્થિર રહેવામાં (પછી ગમે તેટલો વખત, તેનો કાંઈ નિયમ નથી) સહાય કરવી, તે પણ લોક જેટલા વિભાગમાં રહેલ છે.

આકાશ—જેને પોલાણ કહેવામાં આવે છે તે પણ અરૂપી છે. કારણ કે તેમાં કોઈ પણ જાતનું રૂપ હોતું નથી કે સ્પર્શ હોતો નથી. રંગબેરંગી વાદળાંઓ જોવામાં આવે છે, તે આકાશ નથી. તે તો આકાશમાં રહેલ એક જાતના પુણ્નલિક પદાર્થો છે. આકાશ તેના કાર્યોથી જાણી શકાય છે. પુણ્નલ અને આત્માને અવકાશ (માર્ગ) આપવો તે આકાશનું કાર્ય છે. જ્યાં જ્યાં

થોડો થા ઝાઝો પોલાણનો ભાગ હશે, ત્યાં ત્યાં અવશ્ય જીવ અને પુણ્યલોને માર્ગ મળી શકશે. લોકલોકવ્યાપક આકાશ છે.

કાળ—અરૂપી પદાર્થ છે. પદાર્થોને નવાં અને પુરાણાં (જીવનાં) કરવાં તે તેનું કાર્ય છે, સૂર્યના અસ્ત ઉદયને પણ કાળ કહેવામાં આવે છે. તેને વ્યવહારિક કાળ કહેવામાં આવે છે. તે અઢી ક્ષીપ્ર પ્રમાણ છે, બાકી આકાશના સર્વ પ્રદેશો ઉપર રહેલ કાળના અણુઓ એ નિશ્ચયિક કાળ છે.

પુણ્યલ—રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શ જેની અંદર હોય તે સર્વ પુણ્યલો છે. પરમાણુ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. તેવાં અનેક પરમાણુઓ એકઠાં થતાં જીદા જીદા અનેક પ્રકારના વિભાગો બની આવે છે. જે આપણા ઉપલોગમાં અને દૃષ્ટિગોચર આવી શકે છે, જેમાં કેટલાક જીવની સાથે રહેલા પુણ્યલો છે અને કેટલાક જીવથી તદ્દન અલગ એકલાં પુણ્યલો છે. આ પાંચે દ્રવ્યોનો સમાસ અજીવ નામના બીજા તત્ત્વમાં થઈ શકે છે.

અજીવ પાંચ દ્રવ્યોમાં પુણ્યલ સિવાયના ચાર દ્રવ્યો આત્માને કોઈ પણ જાતનું હુઃખકર્તા નથી. પણ પુણ્યલ દ્રવ્ય છે, તેજ રૂપી હોઈ, અનેક જાતનાં રંગબેરંગી સુંદર દેખાવ આપી, કોમળ સ્પર્શ આપી, મનહર શબ્દ આપી, આદ્હાદક સુગંધ આપી અને સ્વાદિષ્ટ રસ આપી, જીવોને પોતાનું ભાન ભુલાવરાવે છે; અથવા જીવો તે પાંચ ઇંદ્રિયોને અનુકૂળ વિષયો પામી તેમાં આસક્ત બને છે. પ્રતિકૂળ વિષયોને જોઈ ઉદ્વેજિત બની દ્વેષિત થાય છે, અને રાગદ્વેષની પરિણતિને પામીને નિવિડ કર્મબંધ કરી આ હુનિયામાં પરિભ્રમણ કરે છે.

સુંદર યા અસુંદર પુણ્યલોને—વિષયોને—પામીને રાગદ્વેષ ન કરતાં સમપરિણામે રહેવામાં આવે તો કર્મબંધ થતો નથી. પોતાનું ભાન ભુલવું, અને પુણ્યલોમાં આસક્ત થવું, આ બન્નેનો મેળાપ કહો કે મિશ્રતા કહો, તેજ કર્મબંધ અને જન્મ મરણનો હેતુ છે. આ કહેવાથી અજીવતત્ત્વ કહેવાયું. આ અજીવતત્ત્વનું સ્વરૂપ સારી રીતે વિચારી આત્માથી તેને બિન્ન રાખી, બિન્ન સમજી, જેમ બને તેમ તેની આસક્તિ ઓછી કરવી; અને જેમ

જેમ, પુણ્યલભાં આસક્તિ ઓછી થશે, તેમ તેમ આત્મામાં પ્રીતિ વિશેષ બની આવશે.

પુણ્ય, પાપ અને આશ્રવ.

મન, વચન અને કાયાની શુભ ક્રિયા તે શુભ આશ્રવ મન, વચન અને કાયાની અશુભ ક્રિયા તે અશુભ આશ્રવ. આ બન્ને જાતની ક્રિયાથી આવેલા શુભ અશુભ પુણ્યલો; તેમજ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અને ક્રોધાદિ કષાયોથી આવેલાં પુણ્યલો, તેને પુણ્ય અને પાપ કહે છે. તે આશ્રવથી જુદાં પડી શકતાં નથી, એટલે તે બન્નેનો આશ્રવમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

સંવર—આવતાં શુભાશુભ કર્મોને અટકાવવાં, રોકવાં તેને સંવર કહેવામાં આવે છે.

બંધ—આશ્રવ દ્વારમાં મન, વચન, અને કાયાથી અહણ કરેલાં કર્મોને તેમજ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને કષાય વિગેરેથી અહણ કરાએલાં કર્મોને પ્રકૃતિ (સ્વભાવ), સ્થિત (કાળનું માન), અનુભાગ (રસ) અને પ્રદેશ (દળીયાંનો સમુદાય) આ ચારરૂપે ગોઠવીને બંધિત કરવાં તે બંધતત્ત્વ.

નિર્જરા—આશ્રવદ્વારે બંધમાં આવેલાં શુભાશુભ કર્મોને વેદીને સત્તાથી કાઢી નાંખવાં તે નિર્જરાતત્ત્વ.

મોક્ષ—કર્મોનો સર્વથા અભાવ અર્થા આત્માનું સર્વ ક્ષોથી છૂટા થવાપણું તે મોક્ષ. આ પ્રમાણે ના તત્ત્વોનું નય, નિર્ક્ષેપ પ્રમાણુ વિગેરેથી જે યથાસ્થિત (જેવું છે તેવું) જાણવાપણું, પછી તે જાણવાપણું સંક્ષેપથી હોય કે વિસ્તારથી હોય, તેને સમ્યગ્ જ્ઞાન જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે. આ તત્ત્વ સંબંધી વિચારો બહોળા વિસ્તારથી અન્ય પુસ્તકોમાં આપવામાં આવ્યા છે. તેથી આંહી વિશેષ વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યા નથી, પણ વિશેષના અર્થોઓએ જીવાલિંગમસૂત્ર, પન્નવણા સૂત્ર, નવતત્ત્વભાષ્યાદિ ગ્રંથો જોવા. આ તત્ત્વજ્ઞાનમાં પ્રથમ આત્માનું અને પછી અજીવનું જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે તે ઘણીજ સમજપૂર્વક આપ્યું છે,

કેમકે આત્માના અજ્ઞાનીઓને પ્રથમ આત્મા શું છે, તે જણાવવાની જરૂર છે અને તે આત્માનું જ્ઞાન તેના પ્રતિપક્ષી અજ્ઞાને જાણ્યાથીજ વિશેષ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. તે બે તત્ત્વોનું વર્ણન થતાં પુનર્જન્મ થવાનું કારણ શું? તેના કારણ રૂપે પુણ્ય, આશ્રવ અને બંધ વિગેરે જણાઈ આવે છે. અને પુનર્જન્મો ન કરવા પડે તેના હેતુરૂપે સંવર નિર્જરા અને મોક્ષ બતાવવામાં આવ્યા છે. આ નવ તત્ત્વોમાં જીવ અજીવ જાણવા લાયક છે; પાપ, આશ્રવ અને બંધ ત્યાગ કરવા લાયક છે, પુણ્ય પણ અમુક હદે ગયા પ ત્યાગ કરવાનું છે. સંવર નિર્જરા અને મોક્ષ આદરવા લાયક છે.

દર્શનયોગ.

રુચિર્જિનોક્તતત્ત્વેષુ, સમ્યક્શ્રદ્ધાનમુચ્યતે ।

જાયતે તન્નિસર્ગેન, ગુરોરધિગમેન વા ॥ ૧૭ ॥

જિનેશ્વર ભગવાનના કહેલા તત્ત્વોને વિષે રૂચિ થવી સત્ય છે એવી પ્રતીતી થવી) તેને સમ્યક્ શ્રદ્ધાન (ખરેખર શ્રદ્ધા) કહે છે. આ શ્રદ્ધા સ્વાભાવિક રીતે યા ગુરૂના ઉપદેશથી થાય છે.

વિવેચન—શ્રદ્ધા વિનાનું જ્ઞાન નિરર્થક છે. જે વસ્તુના ઉપર પ્રીતી નથી તે વસ્તુ આદરણીય થતી નથી, અને આદર કર્યા સિવાય ક્ષાયદો મળતો નથી. તેમ જ્ઞાનથી જાણ્યું હોય પણ જ્યાં સુધી તેના ઉપર પ્રીતિ નથી, ત્યાં સુધી તે તરફ આપણું પ્રવર્તન થવાની ખીલકુલ આશા નથી, ત્યારે તેનાં ફળો મળવાની આ ક્યાંથી જ હોય ?

પહાડ ઉપરથી નદી નીચી વહન થતી હોય, તેમાં કોઈ બેડોળ પથ્થર અથડાઈ પછડાઈને ગોળાકાર થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે અનાદિ કાળથી સંસારમાં પર્યટન કરનાર આ જીવને પરિણામની વિશુદ્ધતાથી, કર્મોની ક્ષયોપશમતાથી અને ઔદિક પણ સારી પ્રવૃત્તિથી આ સમ્યક્ત્વરૂપ રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ આવે છે. કોઈ માણસ રસ્તે ભલી ગયો હોય, તે સ્વાભાવિક રીતે આમ

તેમ કરતાં સાચા રસ્તા ઉપર આવી જાય છે અને કદાચ બીજાને પૂછવાથી તેમના બતાવ્યા પ્રમાણે ચાલતાં પણ સત્ય રસ્તા ઉપર આવે છે, તેવીજ રીતે આ સમ્યક્ત્વ રત્નની પ્રાપ્તિ પરિણામની વિશુદ્ધતાએ સ્વાભાવિક રીતે થઈ આવે છે, અથવા સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી તે પ્રમાણે વર્તન કરતાં પરિણામની વિશુદ્ધતાએ મેળવી શકાય છે. ગમે તેવી રીતે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાયો, પણ તે પરિણામની વિશુદ્ધતા વિના તો નહિજ મળી શકે. આ વિશુદ્ધતા જેમ જેમ રાગદ્વેષની ઓછાશ થતી જશે તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામશે, યા પ્રગટ થતી આવશે. રાગ અને દ્વેષ એ મહાન્ ચીકાશ છે. આ ચીકાશથી જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર દબાઈ જાય છે. માટે દરેક અવસરે અને દરેક કાર્યમાં રાગદ્વેષથી ધાણુંજ સાવધાન રહેવાનું છે કે, તેની ચીકાશથી આત્મા વિશેષ દબાઈ ન જાય. તેવા સાવધાન મનુષ્યોજ ઉંચા આવી શકશે. સૂર્યની આડે વાદળાંનો જ્યાં સુધી મોટો વિભાગ આવી ગયો છે, ત્યાં સુધી પ્રકાશની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. તેવીજ રીતે આત્માની આડે આવો રાગદ્વેષ રૂપ વાદળનો જથ્થો હોય ત્યાં સુધી આત્મપ્રકાશ યા આત્મસુખની આશા રાખવી નકામી છે. વાદળ દૂર થશે. ત્યારેજ પ્રકાશ થશે, તેમ રાગદ્વેષ રૂપ પડળો દૂર થવાથીજ આત્મપ્રકાશ પ્રગટ થશે. રાગદ્વેષની અધિકતા થતાંજ, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિની નજીક આવેલા જુવો પણ કર્મની સ્થિતિ વધી જતાં સંસારમાં અધિક પર્યાટન કરે છે અને સમ્યક્ત્વથી દૂર રહે છે. એટલુંજ નહિ પણ સમ્યક્ત્વ પામેલા જુવો પણ સમ્યક્ત્વથી પતિત થઈ સંસારમાં રખડે છે. માટે જો સમ્યક્ત્વની કે આત્મ વિશુદ્ધિની જરૂર હોય તો અવશ્ય રાગદ્વેષ ઓછા કરવા જોઈએ.

શ્રદ્ધામાં પણ અનેક જાતની તારતમ્યતા આપણા જોવામાં આવે છે. કોઈને વિશેષ શ્રદ્ધા, કોઈને થોડી શ્રદ્ધા, કોઈને તેનાથી પણ થોડી. આ સર્વ તારતમ્યતા થવાનું કારણ પરિણામની અવિશુદ્ધિ અને રાગદ્વેષનું વિશેષાધિકપણુંજ છે. ॥ ૧૭ ॥

ચારિત્રયોગ.

સર્વસાવચ્ચયોગાનાં, ત્યાગચારિત્રમિષ્યતે ।

કોર્તિતં તદર્હિસાદિ, વ્રતમેદેન પઙ્કચા ॥ ૧૮ ॥

સર્વે દોષવાળા મન વચન કાયાદિ યોગોનો ત્યાગ કરવો, તેને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે, આ ચારિત્ર અર્હિસાદિ વ્રતના ભેદે કરી પાંચ પ્રકારે કહેલું છે. ॥ ૧૮ ॥

વિવેચન—જ્ઞાનથી જાણવામાં આવ્યું. દર્શનથી નિશ્ચય થયો, હવે ચારિત્રથી તે પ્રમાણે વર્તન કરવું. આ ક્રમે વર્તન કરવાથી તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ ઘણી સહેલાઈથી થઈ શકે છે. વ્યવહારિક કાર્યોમાં જેમ કોઈપણ ઠેકાણે જવાનું હોય તો પ્રથમ તેનો રસ્તો જાણવો, તેનો નિશ્ચય કરવો અને પછી તે માર્ગે ચાલવાની ક્રિયા કરવી, તેથી ઇચ્છિત સ્થળે પહોંચી શકાય છે. તેમ કર્મોથી મુક્ત થવામાં પણ પ્રથમ મુક્ત થવાનો માર્ગ જ્ઞાનથી જાણવો, દર્શનથી તેનો નિર્ણય કરવો અને ચારિત્રથી તે પ્રમાણે ક્રિયા કરવી. આ ત્રણ એકઠાં મળવાથી મોક્ષ રૂપ કાર્ય થઈ શકે છે. જ્ઞાનથી આપણે જાણ્યું કે આ વસ્તુ ખાવાથી ભૂખ દૂર થાય, પેટ ભરાય અને શક્તિ આવે, પણ વસ્તુ જાણ્યા પછી જો ખાવા રૂપ ક્રિયા ન કરે તો ભૂખ ભાગે નહિ, પેટ ભરાય નહીં. અને શક્તિ આવે નહીં. માટે આ ત્રણ-માંથી એકાદ ન્યૂન હોય ત્યાં સુધી તે કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકતું નથી. આ કારણથીજ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા પછી ચારિત્ર કહેવામાં આવ્યું છે.

સર્વ પાપવાળા યોગોનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ ચારિત્ર. આ ઠેકાણે સર્વ શબ્દ કહેવામાં એ આશય છે કે દેશથી પણ પાપવાળા યોગોનો ત્યાગ કરી શકાય છે; તેને દેશચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. પણ આ ઠેકાણે પૂર્ણ ચારિત્રનું વર્ણન ચાલે છે, અને તેજ મોક્ષનું એક અંગ છે. માટે દેશ ચારિત્રનું ગ્રહણ ન થાય; તે અર્થે સર્વ શબ્દનું ગ્રહણ કરેલું છે. તે ચારિત્ર અર્હિસાદિ (કોઈપણ જીવની હિંસા ન કરવી ઇત્યાદી) વ્રતના ભેદથી પાંચ પ્રકારનું છે તેજ પાંચ પ્રકાર આગળ કહેવામાં આવે છે.

યમનો પહેલો ભેદ.

આહસાસત્યમસ્તેય, બ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહાઃ ॥

પંચમિઃ પંચમિર્યુક્તા, માવનામિર્વિમુક્તયે ॥ ૧૯ ॥

અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અને મમતારહિતપણું, આ પાંચ મહાવ્રતો ચારિત્ર કહેવાય છે. એક એક મહાવ્રતની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ છે. પાંચ પાંચ ભાવના સહિત પાંચ મહાવ્રતો મુક્તિને માર્ગે થાય છે. ॥ ૧૯ ॥

વિવેચન—આ પાંચ મહાવ્રતો એ ચારિત્ર છે અને તે મોક્ષનું કારણ છે. આંહિ એ શંકા ઉત્પન્ન થાય છે, કે પાંચ મહાવ્રતો ચારિત્ર છે અને ચારિત્ર તેજ યોગ છે. તો વિશેષમાં નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ સર્વે આગળ બતાવવામાં આવશે તેનો ઉપયોગ શું? અર્થાત્ જો યમથી એટલે પાંચ મહાવ્રતોથી મોક્ષ થતું હોય તો પછી ધ્યાનાદિ અંગો કહેવાનું પ્રયોજન શું? આ શંકાનું સમાધાન એમ થઈ શકે છે કે એક વ્યવહારિક મહાવ્રતો અને બીજાં નિશ્ચયિક મહાવ્રતો. તેમાં વ્યવહારિક મહાવ્રતો અષ્ટાંગ યોગના પ્રથમ અંગ તરીકે આવી શકે છે. કોઈપણ જીવની હિંસા કરવી નહિ, ૧ અસત્ય બોલવું નહિ, ૨ ચોરી કરવી નહિ, ૩ બ્રહ્મચર્ય પાળવું, ૪ અને પરિગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ૫ આ પાંચ નિયમો આ મહાવ્રતો વ્યવહારિક છે અને તેને યોગના પ્રથમ અંગ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. આ પાંચ મહાવ્રતો તેજ ચારિત્ર છે અને તે ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. આમ આ પાંચ મહાવ્રતોનોજ ચારિત્રમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય અને નિયમાદિ સાત અંગો જુદાં ગણવામાં કે લેવામાં ન આવતાં હોય તો આ મહાવ્રતોને નિશ્ચયિક સ્થિતિમાં લઈ જવાં જોઈએ અને એ નિશ્ચયિક સ્થિતિની પરાકાષ્ટા (છેલ્લી હદમાં) મોક્ષ છે, એમ કહેવું તે યથાર્થ બની શકે તેમ છે. પાંચ મહાવ્રતોની નિશ્ચયિક સ્થિતિ આ પ્રકારે છે કે, અહિંસા એટલે પોતાના

આત્માને કોઈપણ પ્રકારે હિંસક થવા ન દેવો. અર્થાત્ કોઈ પણ જાતનાં શુભાશુભ કર્મોથી આત્માને દબાવા ન દેવો. જોઈએ ૧. સત્ય એટલે આત્મા સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુને પોતાની માનવી કે કહેવી ન જોઈએ. ૨. અર્થાર્થ—પુણ્યલિંગ વસ્તુનો ઉપ-લોગ કરવો ન જોઈએ. ૩. પ્રથમશ્રેય એટલે આત્મભાવમાં રમણ કરવું જોઈએ. ૪. અપરિગ્રહ એટલે શુભાશુભ કર્મો ઉપર પણ મમત્વ હોવો ન જોઈએ. ૫. આંહિ આ શંકા થઈ શકે તેમ છે કે, જો આચાર્યશ્રીનો અભિપ્રાય નિશ્ચય મહાવ્રત કહેવાનો હતો તો તે-ઓએ તેમ શા માટે ન લખતાં આગળ ઉપર વ્યવહારિક મહા-વ્રતોનું વિવેચન કર્યું? આ શંકા બરાબર છે પણ આચાર્યશ્રીજીએ સર્વસાવચ્ચયોગનાં ત્યાગચારિત્રમિષ્યતે સર્વ જાતના સંદોષ (દો-ષવાળા) યોગોનો ત્યાગ કરવો તે ચારિત્ર છે એમ કહ્યું છે. આંહિ અમુક હદની અપેક્ષાએશુભ યોગો છે, તે પણ દોષરૂપ છે. તે અ-પેક્ષાએ વિચાર કરતાં એ વાક્યમાં નિશ્ચય મહાવ્રત સંબંધી શુદ્ધાર્થ ગુપ્ત રહેલો હોય એમ અનુમાન કરી શકાય છે. જો તેવો ગુપ્ત શુદ્ધાર્થ ન હોત તો આગળ ઉપર ધ્યાન આદિકનું સ્વરૂપ તેઓ ન કહેતાં આ મહાવ્રતોજ મોક્ષનું સાધન છે એટલું કહીને કૃતાર્થ થઈ ત્યાંથી વિરામ પામત. પણ આટલાથી ન અટકતાં વ્યવહારિક પાંચ મહાવ્રતપૂર્વક ધ્યાન આદિકનું સ્વરૂપ બતાવતાં સાધકને છેલ્લી હદ સુધી રસ્તો ખુલ્લો બતાવે છે. અને આ પાંચ મહાવ્ર-તોને ચારિત્ર કહી તે જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર મોક્ષને અર્થ થાય છે, આમ એકજ પુસ્તકમાં જ અભિપ્રાયો આપતાં, પહેલા અભિપ્રાયમાં ખુદી રીતે નિશ્ચય મહાવ્રતની ગુપ્તતા સમજી શકા-ય છે, અને બીજા અભિપ્રાયથી વ્યવહારિક મહાવ્રત કહેવાપૂર્વક છેલ્લી હદ સુધી સાધકને લઈ જવા પ્રયત્ન કરે છે. અથવા બીજી અપેક્ષાએ એમ પણ સમજી શકાય છે કે આ પાંચ મહાવ્રત પાંચ પાંચ ભાવના યુક્ત મોક્ષને અર્થ થાય છે, તે સામાન્ય કથન છે. અને ધ્યાનાદિકે કરી મોક્ષ થાય છે તે વિશેષ કથન છે. એટલે પ્રથમ સામાન્ય કથન કરી પછી વિશેષ કહેવું; એ પણ એક શાસ્ત્રકારોની રીતિ છે. આંહિ પાંચ મહાવ્રતો મોક્ષનું કારણ છે, તે પરંપરાએ

મોક્ષનું કારણ છે, એમ પણ સમજી શકાય છે. આ પ્રમાણે જુદા જુદા અભિપ્રાયો જે મારા સમજવામાં આવ્યા તે જણાવ્યા છે. વિશેષ ખુલાસો સારી પુરૂષો જાણે. ગમે તેમ હો પણ આ પાંચ મહાવ્રતો મોક્ષનું કારણ છે, તે તો નિર્વિવાદજ છે કેમકે આ મહાવ્રતોના આદરભાવથી સંસારનો અને કર્મ આવવાનો મોટો ભાગ રોકા જાય છે, આત્માને શાન્ત અનુભવાય છે અને ઉત્તરોત્તર આગળ વધી શકાય છે, એ તો નિર્વિવાદજ છે. આ પાંચ મહાવ્રતોની પચીસ ભાવનાઓ છે. અહિં ભાવનાનો અર્થ એવો થાય છે કે મહાવ્રતોને સારી રીતે દૃઢતાપૂર્વક પાળવામાં સહાયક ક્રિયાઓ. આનું સ્વરૂપ અનુક્રમે આગળ કહેવામાં આવશે. પ્રથમ તો પાંચ યમોનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે.

અહિંસારૂપ પહેલા મહાવ્રતનું સ્વરૂપ કહે છે.

ન યત્પ્રમાદયોગેન, જીવિતવ્યપરોપણમ્ ॥

ત્રસાનાં સ્થાવરાણાં ચ, તદર્હિસાવ્રતં મતમ્ ॥ ૨૦ ॥

પ્રમાદના કારણથી, ત્રસજીવોનું અને સ્થાવર જીવોનું જીવિતવ્ય નાશ ન કરવું તે અહિંસાવ્રત માનેલું છે.

વિવેચન—ત્રસજીવો અને સ્થાવર જીવો એઓનું વર્ણન યા ઝોળખાણ (સમજુતી) આગળ અપાઈ ગયેલ છે. તે જીવોનો પ્રમાદથી પણ નાશ ન કરવો, એ વાક્યથી સ્પષ્ટ સમજાઈ શકાય છે કે પ્રમાદથી નાશ ન કરવો. ત્યારે જાણીને તો નાશ નજ કરવો. આંહિ એ શંકા થઈ શકે તેમ છે કે જીવ તો નિત્ય અને અમર છે. એક શરીર મૂકી શરીરાંતરમાં જાય છે, અને તેથી જીવનો નાશ થતો નથી, પણ શરીરનો નાશ થાય છે. તો ત્રસ અને સ્થાવર જીવોનો નાશ ન કરવો, એમ કહેવાનો હેતુ શો છે ? તેનું સમાધાન એમ થઈ શકે છે કે આ દેહધારીજીવોને દશ પ્રાણ હોય છે.

સ્પર્શેન્દ્રિય—શરીર, રસેન્દ્રિય—જીહ્વા, દ્રાણેન્દ્રિય—નાક, ચક્ષુષેન્દ્રિય,—આંખ, શ્રોત્રેન્દ્રિય—કાન, મનબળ—મનશક્તિ, વચનબળ—

વચનશક્તિ, કાયબળ—શરીરશક્તિ, શ્વાસોશ્વાસ અને આયુષ્ય—આઉષ્ય.

તેમાંથી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ આ પાંચમાં રહેલા એકેન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શેન્દ્રિય, કાયબળ, શ્વાસોશ્વાસ અને આયુષ્ય એ ચાર પ્રાણ હોય છે. બેઈન્દ્રિય જીવોને રસ-ઈન્દ્રિય અને વચનબળ સહિત છ પ્રાણ હોય છે. તેઈન્દ્રિય જીવોને દ્વાણઈન્દ્રિય સહિત સાત પ્રાણ હોય છે. ચૌરેન્દ્રિય જીવોને ચક્ષુ-ઈન્દ્રિય સહિત આઠ પ્રાણ હોય છે. માતાપિતાના સંયોગ વિના ઉત્પન્ન થયેલા સંમૂર્છિમ પંચેન્દ્રિય જીવોને કર્ણઈન્દ્રિય સહિત નવ પ્રાણ હોય છે. અને ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય જનાવર, મનુષ્ય તથા ઉપપાત્તિક દેવ અને નારકીના જીવોને દશ પ્રાણ હોય છે. આ પ્રાણો તે આ દેહધારીનું કોઈ પણ જાતના દેહમાં રહેવારૂપ જીવિતવ્ય છે, અને પ્રાણોરૂપ જીવિતવ્યનો નાશ કરવો કે તેનાથી જીવનો વિયોગ કરાવવો અથવા તેને દુઃખ આપવું તે હિંસા છે. આ કહેવાથી જીવો કે આત્માનો નાશ નથી થતો એ સિદ્ધ છે, તો પણ તેને ધારણ કરેલા પ્રાણોનો નાશ થવાથી (વિયોગ થવાથી) આત્મા દુઃખાદિનો અનુભવ કરે છે અને તેથીજ પ્રાણોના નાશને હિંસા માનવામાં આવી છે. એકેન્દ્રિયથી લઈ પંચેન્દ્રિય પર્યંત કોઈ પણ જીવને મનથી, વચનથી કે શરીરથી મારવામાં, મરાવવામાં કે તેનું અનુમોદન કરવામાં ન આવે ત્યારે તે પ્રથમ અહિંસાવ્રત કહેવાય છે. ૨૦

યમનો બીજો ભેદ.

પ્રિયં પથ્યં વચસ્તથ્યં, સૂનૃતવ્રતમુચ્યતે ।

તત્તથ્યમપિ નો તથ્ય, મપ્રિયંચાહિતંચ યત્ ॥ ૨૧ ॥

બીજાને પ્રિય લાગે તેવું હિતકારી અને સત્ય વચન બોલવું તે સત્ય નામનું મહાવ્રત કહેવાય છે. અપ્રિય અને અહિતકર વચન સત્ય હોય તો પણ તે સત્ય નથી. (કેમ તે બીજાને ખેદનું અ-પરિણામે અનર્થનું કારણ છે.)

વિવેચન— યોગીઓએ કેવાં વચન બોલવાં જોઈએ તે તેઓમાં બીજું મહાવ્રત રહી શકે? ગુરૂવર્ય કહે છે કે પ્રિય લાગે તેવું હોય, તેનાથી હિત થતું હોય, અને સત્ય હોય. આ ત્રણ વિશેષણ વિશિષ્ટ હોય તો બીજું મહાવ્રત કહી શકાય. સત્ય હોય પણ અપ્રિય હોય કે અનર્થકારી હોય તો તે વચન સત્ય છતાં પણ સત્ય નથી. આ કહેવાથી યોગીઓએ કઠોર વચનથી પણ બીજા જીવોને દુઃખ ન આપવું, એવો ધ્વન્યર્થ નીકળે છે. આવી સૂક્ષ્મ અહિંસક વૃત્તિઓથી યોગીઓમાં હિંસક પ્રાણીઓ ઉપર કાબુ ધરાવવાની કે વચનસિદ્ધિ આદિ અનેક અતિશયોવાળી સિદ્ધિઓ પેદા થઈ શકે છે.

યમનો ત્રીજો ભેદ.

અનાદાનમદત્તસ્યા, સ્તેયવ્રતમુદીરિતમ્ ।

વાઘ્નાઃ પ્રાણા નૃણામર્યો, હરતા તં હતા હિ તે ॥ ૨૨ ॥

આખ્યા સિવાય કાંઈ નહિ લેવું તે અચૌર્યવ્રત કહેલું છે. ધન એ મનુષ્યોના બાહ્ય પ્રાણ છે. તે હરણ કરતાં તે મનુષ્યોના દ્રવ્ય પ્રાણોને નાશ કર્યો કહી શકાય છે. ૨૨

વિવેચન—વસ્તુના માલિકની રજા સિવાય કે તેના આખ્યા સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ ન કરવી, તે ત્રીજું અચૌર્યવ્રત કહેવાય છે. વસ્તુનો માલિક કાંઈ સજીવ વસ્તુ અથવા ધન વિગેરે આપે તો ધણીની આપેલી હોવાથી તે ગ્રહણ કરી શકાય કે કેમ? ઉત્તરમાં ગુરૂવર્ય એમ જણાવે છે કે ત્યાગીઓને માટે તો અદત્ત ચાર પ્રકારનું છે. તીર્થંકરની આજ્ઞા હોય તેજ ગ્રહણ કરી શકાય. તીર્થંકરની આજ્ઞા સિવાયની વસ્તુ તેનો માલિક આપે તોપણ ન ગ્રહણ કરવી. તીર્થંકરે અમુક વસ્તુ લેવાની આજ્ઞા આપી હોય તોપણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ તે ગ્રહણ કરાય છે તો તેવી વસ્તુ વિદ્યમાન ગુરૂની આજ્ઞા સિવાય ન લઈ શકાય. ૨. ઝરણ કે દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિને જાણનાર ગુરૂ લાભાલાભ જાણીને તેને ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપે. તેમજ માલિકની આજ્ઞા

હોય તો તે વસ્તુ ગ્રહણ કરી શકાય, અને સજીવ શિષ્યાદિને તેની પોતાની મરજી થા તેના વડિલોની આજ્ઞા હોય તો શિષ્યાદિપણે ગ્રહણ કરી શકાય. ૪. આ પ્રમાણે તીર્થંકર સંબંધી, ગુરુ સંબંધી, માલીક સંબંધી અને જીવ સંબંધી એમ ચાર પ્રકારના અદત્તનો ત્યાગ કરવો. ત્યાગીઓને દ્રવ્ય, ધનાદિ તો ગ્રહણ નજ કરાય, કેમકે દ્રવ્ય એ ત્યાગવૃત્તિનો નાશ કરનાર છે, તેમ ગૃહસ્થોને ધનાદિ ઉપર મમત્વભાવ હોવાથી તે ધન બાહ્ય પ્રાણુ જેવું છે. આવા ધણા દાખલાઓ અનેલા જેવામાં આવે છે કે ધનનો નાશ થવાથી કે ચોરી થવાથી મનુષ્યોનાં હૃદય કાઠી બાય છે અને મરણ પણ થાય છે. માટેજ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે બાહ્ય પ્રાણુ સરખું મનુષ્યોનું ધન હરણ કરનારે તેના ખરા પ્રાણુનું હરણ કર્યું છે. ૨૨.

યમનો ચોથો ભેદ.

દિવ્યૌદારિકકામાનાં કૃતાનુમતિકારિતૈઃ ।

મનોવાકાયતસ્ત્યાગો બ્રહ્માષ્ટાદશધા મતમ્ ॥ ૨૩ ॥

દિવ્ય અને ઉદારિક વિષયોનો મનથી, વચનથી અને શરીરથી કરવા, કરાવવા અને અનુમોદવાનો ત્યાગ કરવો તે બ્રહ્મચર્ય અઢાર પ્રકારનું કહેવું છે. ૨૩.

વિવેચન—દિવ્ય એટલે દેવ સંબંધી અને ઉદારિક એટલે મનુષ્ય તથા તિર્યચ (જનાવર) સંબંધી વિષયોનો ત્યાગ કરવો. ખરેખર ત્યાગ, ઇચ્છાના ત્યાગની સાથેજ રહેલો છે અને તે ઇચ્છાનો ત્યાગ અઢાર પ્રકારે ત્યાગ કરવાથી થઈ શકે છે. મનથી, વચનથી અને કાયાથી વિષય સેવન ન કરવું, મન વચન કાયાથી ન કરાવવું, અને મનથી, વચનથી અને કાયાથી વિષય સેવનારની અનુમોદના ન કરવી, આ નવ ભેદ થયા. તે નવ ભેદ દેવતાના વૈક્રિય શરીર સંબંધી અને બીજા નવ ભેદ મનુષ્ય અને તિર્યચના ઉદારિક શરીર સંબંધી, બેઉ મળી અઢાર ભેદ થયા. આ અઢાર ભેદે બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવું. આ બ્રહ્મચર્ય પાળનારનો અરધો સંસાર સુખમય થઈ જાય છે. કર્મબંધનાં ઘણાં કારણો ઓછાં

થઈ જાય છે. વીર્ય એ શરીરનું પોષક હોવાથી ખરૂં જીવન છે. તેનું રક્ષણ કરવાથી ચાદશક્તિ, શરીરશક્તિ અને વિચારસામર્થ્ય વૃદ્ધિ પામે છે. યોગનો અધિકારી થાય છે અને વિવેકજ્ઞાન પામતાં ઘણી સહેલાઈથી આત્મસ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. શરીરની સ્થિરતા અને મનની એકાગ્રતા કરવામાં આ વીર્ય ઘણુંજ ઉપયોગી છે, માટે યોગી થવા ઇચ્છનારાઓએ ઘણા પ્રયત્નથી વીર્યનું રક્ષણ કરવું અને ખરી રીતે તેજ પ્રદાયક કહેવાય છે. ૨૩.

યમનો પાંચમો ભેદ.

सर्वभावेषु मूर्च्छाया, स्त्यागः स्यादपरिग्रहः ।

यदसत्स्वपि जायेत, मूर्च्छया चित्तविल्लवः ॥ २४ ॥

સર્વ પદાર્થોને વિષે આસક્તિનો ત્યાગ કરવો તે અપરિગ્રહ કહેવાય છે. (આસક્તિનો ત્યાગ કરવો તેને ત્યાગ કહી શકાય. કહેવાનો હેતુ એ છે કે) પાસે વસ્તુ ન હોય તોપણ આસક્તિથી (ઇચ્છા હોવાથી) મનમાં અનેક વિચારો (વિકૃતિઓ) પેદા થાય છે. ૨૪.

વિવેચન—સર્વ પદાર્થોમાંથી મોહ, મૂર્છા, ઇચ્છા, આસક્તિ, યા સ્નેહનો ત્યાગ કરવો તેજ ખરેખર ત્યાગ છે. ઉપરથી, બાહ્યથી ત્યાગ કરવામાં આવ્યો હોય પણ અંદરની તૃષ્ણા શાંત ન થઈ હોય તો મનમાં અનેક જાતના વિકલ્પો યા વિકારો થયા કરે છે અને મનને શાંતિ મળતી નથી. ત્યાગ કરવાનું કારણજ શાંતિ અનુભવવાનું છે, અને તે શાંતિ બાહ્ય ત્યાગથી કદી મળવાની નથી. ઇચ્છાની ઓછાશ વિનાનો ત્યાગ વિટંબણારૂપે છે. તે ત્યાગ પછી રૂપાંતરો કરીને જુદી જુદી રીતે તેને ફસાવે છે. એક ઘર મૂકાવી કોઈ બીજી રીતે બીજું નવું ઘર મંડાવે છે. માટે જ્ઞાની પુરૂષો વારંવાર કહે છે કે મુચ્છા પરિગ્રહો વૃત્તો મૂર્છા છે તેજ પરિગ્રહ છે. ૨૫.

યમસિદ્ધિની મદદગાર ભાવનાઓ.

भावनाभिर्भावितानि, पंचभिः पंचभिः क्रमात् ।

महाव्रतानि नो कस्य, साधयंत्यव्ययं पदम् ॥ २६ ॥

અનુક્રમે પાંચ પાંચ ભાવનાઓથી વાસિત થયેલાં આ મહા-
વ્રતો કેને મોક્ષપદ સાધી નથી આપતાં ? અર્થાત્ આ મહાવ્ર-
તોનો ભાવના સહિત આદર કરનાર અવશ્ય મોક્ષપદ મેળવે છે. ૨૫

પહેલા મહાવ્રતની ભાવના.

મનોઘુપ્ત્યેષણાદાનેર્વામિઃ સમિતિમિઃ સદા ।

દૃષ્ટાન્નપાનગ્રહણેનાર્હિસાં માવયેત્સુધીઃ ॥ ૨૬ ॥

મનોઘુપ્તિ ૧. એષણાસમિતિ ૨. આદાનસમિતિ ૩. ઇર્થા-
સમિતિ ૪. અને અન્નપાન જોઈને ગ્રહણ કરવું. ૫. આ પાંચ
ભાવનાઓએ કરી બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યોએ અહિંસાને પુષ્ટિ આપવી
યા વાસિત કરવી. ૨૬.

વિવેચન—આંહિ મનોઘુપ્તિનો અર્થ એવો થાય છે કે
મનને અશુભ વિચારોથી અટકાવવું. હિંસા કરવામાં મનના વ્યાપા-
રની મુખ્યતા છે તેથી મનની વિશુદ્ધતા હોય તોજ અહિંસા
બની રહે છે અથવા મનની વિશુદ્ધતાથી અહિંસાને પુષ્ટિ મળે છે
૧ એષણાસમિતિ એટલે આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરે કોઈ
પણ જીવને હુઃખ ન થાય તેવી રીતે નિર્દોષ લેવું. ૨. આદાન-
સમિતિ એટલે વસ્ત્રપાત્રાદિ ઉપકરણો તથા બીજું પણ કાંઈ
લેવું મૂકવું હોય તો તે કોઈ પણ જીવની વિરાધના ન થાય તેમ
લેવું મૂકવું. ૩. ઇર્થાસમિતિ એટલે રસ્તામાં જવું આવવું હોય
ત્યાં નીચી દૃષ્ટિ કરી ચતનાપૂર્વક કોઈ જીવની વિરાધના ન થાય
તેવી રીતે જવું આવવું ૪. દૃષ્ટાન્નપાનગ્રહણ એટલે અનાજ
(આહાર) અને પાણી જોઈ ને લેવું. કીડી, કુંથુવા પ્રમુખ જીવો
અંદર ચડી આવ્યા હોય તો તેને દૂર કરવા, દૂર ન થઈ શકે
તેવા જીવો હોય તો તે અનાજ પાણીનો નિર્દોષ જમીન ઉપર
ત્યાગ કરવો. ૫. આ પાંચ ભાવનાઓ પ્રમાણે વર્તન કરી પ્રથમ
અહિંસામહાવ્રતને સારી રીતે પાલન કરવું. ૨૬.

બીજા મહાવ્રતની ભાવના.

हास्यलोभभयक्रोधप्रत्याख्यानैर्निरन्तरम् ।

आलोच्य भाषणेनापि भावयेत् स्मृतव्रतम् ॥ २७ ॥

હાંસી ૧. લોભ ૨, ભય ૩. અને ક્રોધનાં પરચખખાણુ (ત્યાગ) કરવા વડે કરીને નિરંતર વિચારપૂર્વક બોલવા વડે સત્ય-વ્રતને વાસિત કરવું. (મજબુત કરવું.) ૨૭

વિવેચન— અસત્ય (જુઠું) બોલવાનાં કારણોનો વિચાર કરીશું તો પ્રથમ મનુષ્યો એક બીજાની હાંસી મશકરી કરતાં જુઠું બોલે છે. મશકરીમાં એક બીજાની વસ્તુઓ છુપાવી, અમે લીધી નથી આમ કહી, તેની વસ્તુ માટે વ્યાકુળ થતો જોઈ આનંદ પામે છે. અથવા તેની સ્થિતિ તેવી ન હોય, તથાપિ તેવી સારી કે અધમ સ્થિતિના જેવા પર્યાયોથી બોલાવી મજા મેળવે છે. આ આનંદ કે મજાથી કાયદો કાંઈ નથી છતાં મનુષ્યો અસત્ય બોલે છે અને બીજા વ્રતને દુષિત કરે છે. તેઓને ગુરૂવર્ય જણાવે છે કે બીજા વ્રતને તમારે મજબુત કરવું હોય તો હાંસી કરવાનું પ્રત્યાખ્યાન (પરચખખાણુ) કરો. બીજી ભાવના લોભનો ત્યાગ કરવાની છે. મનુષ્યો ક્ષણિક વસ્તુની લાલચને પરાધીન થઈને અસત્ય બોલે છે. આ ઠેકાણે વિચારવાનું છે કે ગમે તે વસ્તુ માટે લોભથી પ્રેરાઈ અસત્ય બોલી તે વસ્તુ મેળવશે તથાપિ પુણ્યની પ્રબળતા સિવાય તે વસ્તુ તમારી પાસેથી ચાલી જશે, ચા તમારા ઉપલોગમાં નહિજ આવે અને બીજા મહાવ્રતને ભાંગી કર્મબંધિત થશે, એટલે અસત્ય બોલી લોભથી તે વસ્તુ મેળવવી નિરર્થક છે. એટલુંજ નહિ પણ તે અનર્થ પેદા કરનાર છે. હવે જો તમારું પુણ્ય પ્રબળ છે તોપણ અસત્ય બોલી લોભથી વસ્તુ મેળવવી નિર્થક છે. કારણ કે તમારું પુણ્ય પ્રબળજ હશે તો તેવી રીતે કર્યા સિવાય પણ તમને તે વસ્તુ સંતોષવૃત્તિથી મળી રહેશે અને તેટલો કર્મબંધ અને અનર્થ થતો અટકશે. ૨.

મનુષ્યો ભયથી અસત્ય બોલે છે. ન કરવાનું કોઈ કાર્ય થઈ ગયું હોય તેના સંબંધમાં કોઈ પુછે કે આ કાર્ય તમે કર્યું છે? હવે

જો તે થઈ ગયું છે તેમ કહે તો તેની આબરૂ જાય, લોકમાં અ-
પકીર્તિ થાય અથવા માર પડે કે વસ્તુનો વિનાશ થાય, વિગેરે
ભયનાં કારણોને લઈને જૂઠું બોલે છે. તે કાર્યને છુપાવે છે. જ્ઞા-
ની પુરૂષો કહે છે કે તેવા પામર જીવો બેવડા દંડાય છે. એક
તો અકાર્ય કર્યું, તેનાથી કર્મબંધન તો થયુંજ. વળી તે અકાર્ય
છુપાવવા માટે જૂઠું બોલે છે. આમ એક તો વિષ અને પાણું વ-
ધાયું એમ બન્ને રીતે કર્મ બાંધે છે. ગુરૂજી કહે છે કે આ થોડા
વખતના સંયોગવાળા જીવોને સારું દેખાડવા માટે તેમના ભયથી
તું જૂઠું બોલે છે પણ તારે તારા આત્માનો ભય સાથે રાખવો
જોઈએ. હે લોકો! થોડા વખતના સંયોગવાળા જીવોને રાજી રાખવા
અને નિરંતરના સંયોગવાળા પોતાના આત્માને કષ્ટમાં નાખવો, ભ-
વોભવમાં જૂઠું બોલી રખડાવવો, મારવો કે રીખાવવો એ કોઈ રીતે
તમને લાયક નથી. તેમ લોકોને રાજી રાખવાથી પણ તે પાપ છુપું
રહેવાનું નથી તો અકાર્ય કરી તેનો પશ્ચાતાપ કરો, તેની માફી
માગો, તેને છુપાવો નહિ અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશુદ્ધ થાઓ. ૩.

ચાલું ક્રોધથી અસત્ય બોલાય છે. ક્રોધના આવેશમાં મનુ-
ષ્યો પોતાનું ભાન ભુલી જાય છે. આત્મામાં એક જાતનો મહાન્
વિકાર પેદા થાય છે. અને તેની છાયા બ્રહ્મટિની ભીષણતા, અધરતું
સ્ફૂરતું, મુખની લાલાશ અને શબ્દના વિપરિતપણા રૂપે બહાર આવે
છે. ક્રોધને પરાધીન થએલા મનુષ્યોને વાચ્યાવાચ્યનું કે કર્તવ્ય અક-
ર્તવ્યનું ભાન રહેતું નથી, તેથી અસત્ય બોલાય છે, જૂઠું કલંક
બીજાને અપાય છે અને સત્યાસત્ય નિંદા પણ થાય છે. જ્ઞાની પુરૂ-
ષોએ આવે ઠેકાણે બહુ સાવચેત રહેવાનું છે. પ્રથમ તો ક્રોધને પ્રવેશ
કરવાજ ન દેવો. કદાચ થઈ આવ્યો તો વચન દ્વારા કે કાર્યદ્વારા
તેના ઉદયનો નિરોધ કરવો, તેને નિષ્ફળ કરવો અરે ઉદયરોધ
ન કરી શકાય તો તેવા પ્રસંગોમાંથી થોડો વખત દૂર ચાલ્યા
જવું, અથવા તો તે કાર્ય બીજા વખતને માટે મુલતવી રાખવું.
આમ ગમે તે ઉપાયે કરી ક્રોધને નિષ્ફળ કરવો અને તેનાથી
પ્રેરાઈ અસત્ય નજ બોલવું. આચાર્ય શ્રી કહે છે કે આ હાંસી
લોલ, ભય અને ક્રોધનાં પચ્ચખાણ કરવાં જોઈએ.

પાંચમી ભાવના નિરંતર વિચાર કરીને બોલવું તે છે. પૂર્વા-
પર વિચાર કર્યા સિવાય રક્ષસવૃત્તિથી એકદમ બોલી નાંખવું
તેમાં કેટલીક વખત અસત્ય પણ બોલાઈ જાય છે, એટલુંજ નહિ
પણ તેનું પરિણામ કોઈ વખત વિપરીત આવે છે, માટે કાંઈ પણ
બોલવું હોય તેના પહેલાં જરા વિચાર કરી જોવો કે આ બોલ-
વાથી મને પોતાને કેટલો ફાયદો છે ? આ બીજાને ફાયદો થશે કે
કેમ ? આ બોલવાથી નુકશાન તો નહિ થાય ? વિગેરે વિચાર
કરીને બોલવું, એક કવિ તે વિષે કહે છે કે—

સગુણમપગુણં વા કુર્વતા કાર્યજાતં
પરિણતિરવધાર્યા યત્નતઃ પણિતેન ।

અતિરમસકૃતાનાં કર્મણામાવિપત્તેઃ

ભવતિ હૃદયદાહિશલ્યતુલ્યો વિપાકઃ ॥ ૧ ॥

સાફ અગર બોટું કાર્ય કરતાં વિદ્વાનોએ પ્રયત્નપૂર્વક તેના
પરિણામનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઘણી ઉતાવળથી પૂર્વાપર વિચાર
કર્યા સિવાય કરેલાં કાર્યથી કોઈ વખત એવી વિપદા આવી પડે
છે કે તે વિપાકો હૃદયમાં શલ્યની માફક દાહ કરે છે. આ પ્રમાણે
બીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ પૂર્ણ થાય છે. એ ભાવનાઓ
પ્રત્યે જગૃતિ રાખી બીજા મહાવ્રતને મજબુત બનાવવું. ૨૭.

ત્રીજા અદત્તાદાનવિરમણવ્રતની ભાવના.

આલોચ્યાવગ્રહયાઞ્ચાઽભીક્ષ્યાવગ્રહયાચનમ્ ।

एतावन्मात्रमेवैतदित्यवग्रहधारणम् ॥ ૨૮ ॥

समानधार्मिकेभ्यश्च, तथावग्रहयाचनम् ।

अनुज्ञापितपानान्नाशनमस्तेयभावनाः ॥ ૨૯ ॥

વિચાર કરી અવગ્રહની યાચના કરવી, ૧ વારંવાર અવગ્રહની
યાચના કરવી, ૨ આટલોજ અવગ્રહ વાપરીશું એમ નિશ્ચય કરી
તેટલો અવગ્રહ રાખવો, ૩ સ્વધર્મોના પાસેથી અવગ્રહની યાચના
કરવી, ૪ અને અન્ન પાન આસન વિગેરે શુદ્ધની આજ્ઞા મેળવીને
વાપરવાં, ૫ આ પાંચ અચાર્યવ્રતની ભાવના છે. ૨૮-૨૯.

વિવેચન—સાધુઓએ રહેવાને માટે ઉપયોગવાળી જગ્યા ગૃહસ્થો પાસેથી માગી લેવી જોઈએ, એ જગ્યાને કે મુકામને અવગ્રહ કહેવામાં આવે છે. આવા અવગ્રહોના પાંચ માલિકો હોય છે. અને તે સર્વની આજ્ઞા મેળવી તે જમીન ઉપર રહેવું કે હાલવું ચાલવું વિગેરે કરવું જોઈએ. આ પાંચ અવગ્રહો ઇંદ્ર, ૧. ચક્રવર્તી, ૨. રાજા, ૩. ઘરનો માલિક, ૪. અને સ્વધર્મી સાધુઓ સંબંધી કહેવાય છે. ઇંદ્ર, ચક્રવર્તીરાજા અને સામાન્ય રાજાની પૃથ્વી ઉપર પોતપોતાની હદમાં ચાલવા, બેસવા, ઉઠવા માટે પ્રજાને આજ્ઞા હોય છે. તથાપિ અમુક હદમાં કે રાજ્યમાં જવા આવવાનો તેણે નિષેધ કરેલો હોય તો ત્યાં સાધુઓએ જવું આવવું ન જોઈએ. જો જાય આવે તો અદત્તનો (ચોરી કર્યાનો) દોષ લાગે. ૧-૨-૩. ઘરના માલિકની રજા લેવી જોઈએ, ૪. અને કોઈ પણ મુકામમાં પહેલાં મુનિઓ આવી રહ્યા હોય તેમણે ગૃહસ્થ પાસેથી અવગ્રહ ચાચેલો હોવાથી તે મુકામમાં બીજા નવીન આવનાર મુનિઓએ પ્રથમ આવેલ મુનિઓની રજા મેળવીને તેમાં રહેવું જોઈએ. જો તેઓની રજા મેળવ્યા સિવાય તેમાં રહે તો સ્વધર્મી અદત્તનો દોષ લાગે, ૫. આ પાંચ અવગ્રહો કહેલા છે.

પ્રથમ લાવના, વિચાર કરીને ગૃહસ્થ પાસે અવગ્રહ માગવો તે છે. વિચાર કરવાનું કારણ એ છે કે આ જગ્યા અમારે લાયક છે કે કેમ ? આંહી રહેવાથી અમારા જ્ઞાન ધ્યાનની વૃદ્ધિ થશે કે હાનિ ? અથવા ઘરનો માલિક આગેવાન પોતે ન હોય પણ તેના અનુયાયી પુત્રપુત્રી સ્ત્રી વિગેરે કુટુંબીઓ હોય તો તેની પાસેથી ચાચના કરી મુકામ મેળવ્યા પછી બહારથી આવેલ ઘરના માલિકને તે વાત સંમત થશે કે કેમ ? તેની મરજી ન હોવાથી આપસમાં કલેશ તો નહિ થાય ? વિગેરે પૂર્વાપર વિચાર કરી મુકામ યા જગ્યાની માગણી કરવી. અમુક વખત જવા પછી ફરી ચાચના કરવી. આ ચાચના કરવાનું કારણ એ છે કે ગૃહસ્થને તે જગ્યાની જરૂર જણાતી હોય અને શરમથી તે બોલી શકતો ન હોય, તે માટે ફરી ચાચના કરવી. જો તેમ ન કરે અને તેની મરજી વિરૂદ્ધ ત્યાં વધારે વખત રહે તો ફરી બીજા સાધુઓને વસ્તી મળવી

દુર્લભ થઈ પડે. આ હેતુથી અથવા માંદગી પ્રમુખના કારણે મૂત્ર વિષ્ટા અને વસ્ત્રપ્રક્ષાલનાદિ કારણથી વસ્તીના માલિકને પીડા ન થાય માટે બીજીવાર થા વારંવાર તે વસ્તીના માલિકની રજા મેળવવી કે અમુક પ્રમાણુ જેટલો અવગ્રહ વાપરીશું. ત્રીજી ભાવનામાં જરૂર જેટલી જગ્યાની ચાચના કરવી અને તેટલીજ વાપરવી. એથી દેનારનું મન કલુષિત ન થાય અને પોતાને અદત્તનો દોષ ન લાગે. ૩. એક ધર્મવાળા સાધુએ પહેલાં રહ્યા હોય અને પાછળથી આવનાર સાધુ તેજ ધર્મના હોય તો પણ પહેલાં આવેલ સાધુની આજ્ઞા લઈનેજ તે મુકામમાં ઉતરવું જોઈએ. જો તેમ ન કરવામાં આવે તો સ્વધર્મી અદત્ત લાગે. ૪.

મેળવેલું અન્ન પાણી વસ્ત્ર પાત્રાદિ વિગેરે ગુરૂને યા આચાર્યને બતાવીને પછી પોતાના ઉપયોગમાં લેવું. આ બતાવવાનું કારણ એ છે કે ગુરૂ આ વસ્તુ નિર્દોષ છે કે સદોષ છે અને કૃત્યદા-જનક છે કે અપાય (કષ્ટ) આપનાર છે, વિગેરે જાણતા હોવાથી તેને લાયક હોય તેજ તેને આપી અપાયથી તેનું રક્ષણ કરે છે. ૫.

વિતરાગ માર્ગમાં પણ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર અને મુકા-મની તો જરૂર જણાય છે, તે સિવાયની બીજી વસ્તુ ઉપયોગી નથી. તે ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તેવિતરાગ માર્ગથી ભ્રષ્ટ થવાય છે. ઉપર જણાવેલી ઉપયોગી વસ્તુ પણ ઘણીની અને ગુરૂની આજ્ઞા સિવાય ઉપયોગમાં લેવાની નથી એજ જાણવી આપે છે કે આપો સૂક્ષ્મ પણ અદત્તનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપનાર મહાત્માઓનો કોઈ ગૂઢ આશય તેમાં રહેલો છે, અને તેથી એમ સમજાય છે કે સદાચરણથી, ભરપુર નીતિથી અને આત્મજ્ઞાનની જાગૃતિથી યોગીઓએ શાંત ભાવમાં પોતાનું જીવન નિર્જમન કરવું જોઈએ. હવે જો તેવા યોગીઓ આવા સ્વરૂપ કારણોમાં લોકનીતિથી વિમુખ થઈ અદત્ત ગ્રહણ કરી કલેશના પ્રપંચમાં અને લોકોની અવગણનામાં આવી પડે તો તેઓ પોતાનું જીવન ઉચ્ચ કરી લોકોને ઉચ્ચ માર્ગ બતાવવામાં કેવી રીતે ક્ષમી શકે કે ઉપયોગી થઈ શકે ? માટે તદ્દન નિર્દોષ અને શાંત રીતે જીવન પ્રવાહિત કરવાને ઈચ્છતા યોગીઓએ કોઈ પણ પ્રકારનું

અદત્ત ન લેતાં ત્રીજા વ્રતની પાંચ ભાવનાઓથી વાસિત થઇ વર્તન કરવું જોઇએ. ૨૮-૨૯.

ચોથા મહાવ્રતની ભાવના.

સ્ત્રીવંદપશુપદેશ્માસનકુડયાંતરોજ્જનાત્ ।

સરાગસ્ત્રીકથાત્યાગાત્ પ્રાગ્રતસ્મૃતિવર્જનાત્ ॥ ૩૦ ॥

સ્ત્રીરમ્યાંગેક્ષણસ્વાંગસંસ્કારપરિવર્જનાત્ ॥

પ્રણીતાત્પશ્ચન્ત્યાગાત્ બ્રહ્મચર્યં તુ ભાવયેત્ ॥ ૩૧ ॥

સ્ત્રી, નપુંસક અને જનાવરોવાળાં ઘર, આસન, અને ભીંતના આંતરે રહેવાનું ત્યાગ કરવું કરી ૧, રાગ પેદા થાય તેવી :સ્ત્રીની કથાઓનો ત્યાગ કરવો કરી ૨, પહેલી અવસ્થામાં અનુભવેલ વિષયોની સ્મૃતિ (યાદી) ન કરવો કરી ૩, સ્ત્રીઓના રમણિક અંગો ન જોવો કરી ૪, અને પોતાના શરીરના ઉપર તેવા શણગારનો ત્યાગ કરવો કરીને, રસવાળા અને પ્રમાણથી અધિક આહારનો ત્યાગ કરવો કરીને બ્રહ્મચર્ય વ્રતને ભાવિત (વાસિત) કરવું. ૩૦-૩૧.

વિવેચન—બ્રહ્મચારી પુરૂષોએ કે સ્ત્રીઓએ, જે ઠેકાણે સ્ત્રીઓ કે પુરૂષો રહેતા હોય, પછી તે એકલાં હોય કે જોડલાં હોય, તેવા ગૃહોમાં ન રહેવું જોઇએ, તેનાં આસનો ઉપર ન બેસવું જોઇએ, અને તેવાં મુકામોની ભીંતોને આંતરે પણ ન રહેવું જોઇએ, તેમ રહે તો તેમના પરિચયથી, તેમને જોવાથી અને તેમના વિષયાદિ સંબંધી શબ્દો સાંભળવાથી મોહની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ છે, એટલુંજ નહિ પણ વ્રતભંગ થવાનો પણ ભય છે. તેવીજ રીતે નપુંસકો જેમને સ્ત્રી પુરૂષ બન્નેનો અભિલાષ થાય છે તે રહેતા હોય અને પશુઓ વિગેરેનાં જોડલાંઓ કે એકલાં રહેતાં હોય તેવાં ઘરો, તેવાં આસનો કે તેવાં ઘરોની ભીંતના આંતરે રહેવાથી પૂર્વે કહેલ દોષો ઉત્પન્ન થવા સંભવ છે. બ્રહ્મચારી પુરૂષોએ રાગવાળી સ્ત્રીઓ સાથે કથાનો ત્યાગ કરવો જોઇએ અથવા સ્ત્રીની કથાનો ત્યાગ કરવો જોઇએ અથવા એકલી સ્ત્રીઓ સાથે વાર્તાલાપ કે ધર્મસંબંધી પણ કથાનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. ધર્મકથા ત્યાગ કરવાનો

હેતુ એ છે કે “ ધર્મ કરતાં ધાડ આવી જાય. ” આ કહેવત પ્રમાણે પોતાના ચારિત્રમાં ખામી લાવી બીજાનું સુધારવા પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. ૨. ગૃહસ્થાશ્રમમાં લોગવેલ વિષયો યાદ કરવાથી વિકાર થઈ આવે છે. કામની ઉત્પત્તિજ વિચારથી થાય છે. પૂર્વના વિચારનું આલંબન મળતાંજ સત્તામાં રહેલ વેદોદય પ્રબળ અને પ્રગટ થાય છે. તે દૂર કરવા માટે તેવા વિચારો સ્મૃતિમાં ન લાવવા એ ઉત્તમ રસ્તો છે. ૩.

સ્ત્રીઓનાં રમણિક અંગ ઉપાંગો જોવાથી વિષયને જાગૃતિ મળે છે. જો કે સ્ત્રી દૂર છે, પોતાની પાસે નથી, તથાપિ જેમ ખટાશને જોવાથી દાઢમાંથી પાણી છુટે છે, તેવીજ રીતે દૂર રહેલી સ્ત્રીના અંગોપાંગો રાગદ્વિષ્ટી જોતાં મન દ્રવિત થાય છે. ૪.

ઘણા રસવાળું, સ્નિગ્ધ ચીજોવાળું અને પરિમાણથી અધિક અન્નાદિ લેવાથી પણ હંદ્રિઓ મજબુત અને મદોન્મત્ત થઈ વિષયવિકાર પ્રત્યે ઢોડે છે. માટે પ્રહ્લ્યાદી પુરુષોએ કે સ્ત્રીઓએ બલિષ્ઠ, રસાદિવાળો અને પરિણામથી અધિક ખોરાક ન લેવો જોઈએ, પણ શરીરને પોષણ મળે, હંદ્રિઓ ઉન્મત્ત ન થાય, અને દરેક કાર્યો પોતાના પ્રમાણમાં બની શકે, તેટલો ને તેવો ખોરાક લેવો જોઈએ. ૫. આ પાંચ લાવનાઓથી પ્રહ્લ્યાદીનું રક્ષણ કરવું અને વૃદ્ધિ પમાડવી. ૩૦-૩૧.

પાંચમા અપરિગ્રહવ્રતની લાવના.

સ્પર્શં રસં ચ ગંધં ચ રૂપે શબ્દં ચ હારિણિ ।

પંચાસ્વર્તીંદ્રિયાર્થેષુ ગાઢં ગાર્ધ્યસ્ય વર્જનમ્ ॥ ૩૨ ॥

એતેષ્વેવામનોક્તેષુ સર્વથા દ્વેષવર્જનમ્ ।

આર્કિચન્યવ્રતસ્યૈવં ભાવનાઃ પંચ કીર્તિતાઃ ॥ ૩૩ ॥

સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ આ પાંચ હંદ્રિયના મનોહર વિષયોને વિષે ગાઢ (ઘણી) આસક્તિનો ત્યાગ કરવો અને તેજ પાંચ હંદ્રિયોના અમનોક્ત (ખરાબ) વિષયોને વિષે સર્વથા દ્વેષનો ત્યાગ કરવો. તે અર્કિચન્ય (અપરિગ્રહ યા નિર્મમત્વ) વ્રતની પાંચ લાવનાઓ કહેલી છે. ૩૨-૩૩.

વિવેચન—કેટલાએક મનુષ્યો એમજ સમજે છે કે પસાનો કે ઘરનો ત્યાગ કર્યો એટલે ત્યાગ થઈ ગયો. પણ એમ નથી. **મુચ્છા પરિગ્રહો વૃત્તો નાયપુત્તેણ તાદૃશા** જગતના જીવોનું ધર્મ-પદેશ આપી રક્ષણ કરનાર જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરદેવે મુચ્છાનેજ પરિગ્રહ કહ્યો છે. આ ત્યાગનો ધનમાં કે ઘરમાંજ સમાવેશ ન કરતાં તેને પાંચે ઇન્દ્રિયના સારા કે ખરાબ દરેક વિષયમાં લાશુ પાડવામાં આવ્યો છે. અને તે એ છે કે સારા વિષયોમાં રાગ ન કરવો અને ખરાબ વિષયોમાં દ્વેષ ન કરવો. આ પાંચ ભાવનાઓ છે. અને તે ખરેખર અપરિગ્રહ કે નિર્મમત્વને તેની છેલ્લી હદ સુધી પહોંચાડે છે. ૩૨-૩૩.

અન્ય રીતે ચારિત્ર યોગ.

અથવા પંચસમિતિગુપ્તિત્રયપવિત્રિતમ્ ।

ચરિત્રં સમ્યક્ચારિત્રમિત્યાહુર્મુનિપુંગવાઃ ॥ ૩૪ ॥

અથવા પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી પવિત્ર ચરિત્ર (આચરણ) ને તીર્થકરો સમ્યક્ ચારિત્ર કહે છે.

વિવેચન—ચારિત્રનો મુખ્ય માર્ગ ગુપ્તિ છે. અને સમિતિ અપવાદ માર્ગ છે. મન, વચન અને શરીરના યોગોનો નિરોધ કરવો તે ગુપ્તિ છે. કાર્યપ્રસંગમાં શાસ્ત્રઆજ્ઞા મુજબ ચતનાપૂર્વક મન, વચન અને શરીરના વ્યાપારને પ્રવર્તાવવાં તેને તીર્થકરો ચારિત્ર કહે છે. ૩૪.

તે સમિતિ અને ગુપ્તિનાં નામો.

ईर्याभाषैणादाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञिकाः ।

पंचाहुः समितिस्त्रिहो गुप्तिस्त्रियोगनिग्रहात् ॥ ૩૫ ॥

ઈર્યાસમિતિ ૧. ભાષાસમિતિ ૨. એષણાસમિતિ ૩. આદાનનિક્ષેપસમિતિ ૪. ઉત્સર્ગસમિતિ ૫. આ પાંચને સમિતિ કહે છે અને મન, વચન, કાયાના ત્રણ યોગોનો નિગ્રહ (રોધ) કરવો તેને ત્રણ ગુપ્તિ કહે છે. ૩૫.

ધર્યાસમિતિ એટલે શું ?

લોકાતિવાહિતે માર્ગે ચુંબિતે માસ્વદંશુભિઃ ।

જંતુરક્ષાર્થમાલોક્ય ગતિરોર્યા મતા સતામ્ ॥ ૩૬ ॥

અનેક લોકોથી ચલાએલા અને સૂર્યના કિરણોથી પ્રકટ દેખાતા માર્ગે જંતુઓની રક્ષાને માટે જોઈને ચાલવું તેને સત્ પુરૂષોએ ધર્યાસમિતિ કહેલી છે. ૩૬.

વિવેચન—જ્યારે કોઈ કાર્ય પ્રસંગે મુનિઓને ચાલવું પડે ત્યારે પોતાની અને પરજીવોની રક્ષાને માટેજ જે રસ્તે અનેક લોકો ચાલેલાં હોય તેવે રસ્તે ચાલવું. આમ કહેવાનો આશય એ છે કે અનેક જીવોના ચાલવાથી તે રસ્તો અચિત્ત-પૃથ્વીકાય, વનસ્પતિકાય અને ઝીણાં જંતુઓ વિનાનો થઈ ગયેલો હોય છે. પણ જો નવોજ રસ્તો પાડવામાં આવે તો તે ઠેકાણે પૃથ્વીકાયના જીવો તેમજ તેવા ઉજડ માર્ગમાં અનેક ત્રસ જીવો ભરાઈ રહ્યા હોય છે તેનો નાશ થાય છે. વળી ઉન્માર્ગે ચાલતાં કાંટા, કાંકરા, ભળાં વિગેરે આવે તેથી પોતાના શરીરને પણ ઇજા થવા સંભવ છે. લોકોના ચાલેલા માર્ગે પણ સૂર્યના કિરણોથી પ્રકાશિત થયે છતેજ ચાલવું જોઈએ. તેમ ન કરવામાં આવે તો અંધારામાં પગ નીચે અનેક જીવોનો વિનાશ થવા સંભવ છે. તેમજ આઈ, કાંટા કે ઝેરી જીવોથી પોતાના શરીરને પણ નુકશાન થવા સંભવ છે. લોકોનો ચાલેલો માર્ગ સૂર્યથી પ્રકાશિત થયો હોય ત્યારે પણ સાડાત્રણ હાથ દૃષ્ટિ જમીન ઉપર લાંબી પડે તેટલી નીચી દૃષ્ટિ રાખીને જીવોની પગ નીચે વિરાધના ન થાય તેવી રીતે જોઈને ચાલવું તે ધર્યાસમિતિ કહેવાય છે. ૩૬.

ખીજ ભાષાસમિતિ.

અવગત્યાગતઃ સર્વં જનીનં મિતભાષણમ્ ।

પ્રિયા વાચંયમાનાં સા ભાષાસમિતિરુચ્યતે. ॥ ૩૭ ॥

નિર્દોષી, સર્વ જીવને હિતકારી, અને પ્રમાણુપેત (સ્વદય

થોડું) બોલવું તેને ભાષાસમિતિ કહે છે. તે ભાષાસમિતિ મુનિઓને પ્રિય છે; અથવા હિતકારી છે. ૩૭.

ત્રીજી એષણાસમિતિ.

દ્વિચત્વારિંશતા મિશ્તાદોષૈર્નિત્યમદૂષિતમ્ ।

મુનિર્યદન્નમાદત્તે સૈષણાસમિતિર્મતા. ॥ ૧૮ ॥

મુનિઓ લિક્ષાના બેંતાડીસ દોષોથી નિરંતર અદૂષિત (દોષ રહિત) જે આહાર (અન્ન પાણી આદિ) ગ્રહણ કરે છે તેને એષણાસમિતિ કહે છે.

વિવેચન—જેમ જમર સ્વભાવિક ઉત્પન્ન થએલા કમળ ઉપર બેસી તેમાંથી રસ ગ્રહણ કરી પોતાના આત્માને સંતોષે છે, અને કમળને પીડા ઉપજાવતો નથી, તેમ ગૃહસ્થોએ પોતાને માટે બનાવેલા આહારમાંથી, તેને દુઃખ ન થાય, ફરી બનાવવો ન પડે, તેવી રીતે સ્વદેય આહાર ગ્રહણ કરી મુનિઓ પોતાના દેહને પોષિત કરે છે, તેને એષણાસમિતિ કહે છે. લિક્ષાના બેંતાડીસ દોષ પિંડનિર્ચુક્રિતસૂત્ર, દશવૈકલિક સૂત્ર, ઉતરાધ્યયન સૂત્ર વિગેરે સ્થળેથી જોઈ લેવા. વિસ્તાર વિશેષ હોવાથી આંહી લખવામાં આવ્યા નથી. ૩૮.

ચોથી આદાન નિક્ષેપ સમિતિ.

આસનાદીનિ સંવીક્ષ્ય પ્રતિલિલ્ચ્ય ચ યત્નતઃ ।

ગૃહ્ણીયાન્નિક્ષિપેદ્વા યત્ સાદાનસમિતિઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૧૯ ॥

આસનાદિક દૃષ્ટિથી જોઈને તથા યોધા પ્રમુખથી પ્રમાર્જન કરીને યત્નાપૂર્વક લેવાં અથવા મુકવાં તેને આદાનસમિતિ કહી છે. ૩૯.

વિવેચન—આ તો જૈનોનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે, નાતિ-લાપજ્ઞ કંચળ કોઈ પણ જીવને મારશો નહિ. જેમ બીજા જીવોને મારવાની મનાઈ છે તેમ પોતાના આત્માને પણ મારવો નહિ, ઉપયોગ રાખ્યા સિવાય ઉન્મત્ત યા ઉચ્છૃંબલપણે પ્રવર્તન કરતાં દરેક

કાર્યમાં બીજા જીવોના મરણ સાથે પોતાનો આત્મા પણ કર્મથી મરાય છે, બંધાય છે. તેનો બચાવ પણ સાથેજ કરવાનો છે. અને ખરૂં પૂછો તો પોતાના જીવનો બચાવ કરવો તેજ બીજાના જીવોનો બચાવ છે. કારણ કે પોતે પોતાના આત્માને કર્મબંધ ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો શરૂ કર્યો કે બીજાનો બચાવ થઈજ ગયો. કેમકે બીજાને દુઃખ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવાથી પોતે કર્મથી બંધાય છે. માટેજ જોઈને ચાલવું, નિર્દોષ જોલવું, નિર્દોષ આહાર લેવો અને કાંઈ લેવું મૂકવું તે સર્વ યત્નાપૂર્વક, બીજા જીવોને દુઃખ ન થાય, અને પોતાને કર્મબંધ ન થાય તેમ કરવું કહ્યું છે. આસનાદિકમાં આદિ શબ્દથી વસ્ત્ર, પાત્ર, પાટ, પાટલાદિ કોઈ પણ વસ્તુ પોતાના ઉપયોગમાં આવતી હોય તે લેવી. તે સર્વ વસ્તુ દિવસે તો દૃષ્ટિથી જોઈને લેવી. સૂક્ષ્મ જંતુ હોવાનો સંભવ લાગે તો રજોહરણાદિથી પ્રમાર્જન કરીને લેવી મૂકવી. રાત્રીના વખતમાં રજોહરણથી પ્રમાર્જન કરવી, કારણ કે રાત્રે દૃષ્ટિથી જોવાનું બારીક રીતે બનવું અશક્ય છે. આ પ્રમાણે આદાનનિક્ષેપસમિતિ કહેલી છે. ૩૯.

પાંચમી ઉત્સર્ગસમિતિ.

યત્નાયદુત્સર્જેત્સાધુઃ સોત્સર્ગસમિતિર્ભવેત્ ।

કફમૂત્રમલપ્રાયં નિર્જેતુજગતીતલે. ॥ ૪૦ ॥

સાધુ જે કફ, મૂત્ર, મલ અને તેના સરખી બીજા પણ વસ્તુ જંતુ વિનાની જમીન ઉપર યતનાપૂર્વક ત્યાગ કરે તેને ઉત્સર્ગ સમિતિ કહે છે. ૪૦

વિવેચન—કફ, મૂત્ર અને મલાદિ વસ્તુઓ લીલીમાટી કે લીલીજમીન, વનસ્પતિવાળીજગ્યા કે કોઈ પણ ગ્રસ જીવાદિ યુક્ત જમીન ઉપર ત્યાગ ન કરવી. પણ તે સિવાયની સૂકી ધૂળ રેતી કે તેવી પથ્થરવાળી જમીન ઉપર ત્યાગ કરવી. દરેક ઠેકાણે કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય તે સિદ્ધાંત લક્ષમાં રાખવાનો છે.

ત્રણ ગુણિમાં પ્રથમ મનોગુણિ કહે છે.

વિમુક્તકલ્પનાજાલં સમત્વે સુપ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

આત્મારામં મનસ્તજ્ઞૈર્મનોગુણિરુદાહૃતા. ॥ ૪૧ ॥

કલ્પનાના જાલથી મુક્ત થએલા, સમભાવમાં સ્થિત થએલા, અને આત્મભાવમાં રમણ કરતા મનને જ્ઞાની પુરૂષોએ મનોગુણિ કહેલી છે.

વિવેચન—આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનને કલ્પના જાલ કહેવામાં આવે છે. આવી કલ્પના જાલોથી પ્રથમ મનને મુક્ત કરવું જોઈએ. જુઓ કે ધર્મધ્યાન એ પણ એક ઉંચી હદની અપેક્ષાએ કલ્પના જાલ છે. તથાપિ પ્રથમ અભ્યાસીઓ માટે તેને કલ્પના જાળ ન ગણતાં આર્ત, રૌદ્ર ધ્યાનને કલ્પના જાલ ગણવી. આર્ત રૌદ્ર વિનાની સ્થિતિમાં મનને મૂક્યા પછી બીજી સ્થિતિ મનને સમભાવમાં સ્થાપિત કરવાની છે. આ સમભાવમાં આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનનો આદર પણ નહિ, અને તિરસ્કાર પણ નહિ; અર્થાત્ ધર્મ ધ્યાનની સ્થિતિ ઉપર લાવી મૂકવું. આ સ્થિતિમાં અનેક જાતનાં શુભ આલંબનો લઈને મનને સ્થિર કરવાનું છે. સ્થિર કરવાનું છે એટલે અશુભમાં જતું રોકી ધર્મ ધ્યાનના વિચારોમાં દૃઢ કરવાનું છે. ત્યાર પછીની ત્રીજી સ્થિતિમાં મનને આત્મભાવમાં રમણ કરતું કરવાનું છે. આ આત્મભાવમાં કોઈ પણ જાતની માનસિક કલ્પના કરવાની નથી. સ્થૂળ વિચારોથી રહિત કરી નિર્વિકલ્પ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી કોઈ પણ જાતની કલ્પના મનમાં હોય, કોઈ પણ જાતના વિચારો હોય ત્યાં સુધી મન આત્મભાવમાં કદી આવી શકતું નથી. આત્મભાવમાં મનને લાવવા માટે વિચારોને એક બાજુ કાઢી મૂકવાના છે; તેવા આત્મભાવમાં લય પામેલા મનને મનોગુણિ કહેલી છે. આ ઠેકાણે કેટલાક એવી શંકા કરે છે કે “મનમાં વિચાર ન કરવો ત્યારે શું શૂન્ય થઈ જવું ? કે જડ થઈ જવું ? એવી શૂન્યતાની કે જડતાની સ્થિતિ, અમને જોઈતી નથી,” વિગેરે કલ્પના કરનારા અત્યારના જ્ઞાનીઓએ જરા મહેનત લઈને પૂર્વે કહેલ ક્રમ પ્રમાણે અનુભવ મેળવી જોવો જોઈએ, તો તેઓને જણાશે કે શૂન્ય થાઓ છો, જડ થાઓ છો કે આનંદના ભોક્તા થાઓ છો ?

કેટલાએક સારા વિચાર કરવા તેને મનોગુપ્તિ કહે છે, આ કલ્પના કરવાનો હેતુ તેમને એવો મળ્યો છે કે વચનગુપ્તિ અને વચન-સમિતિ એ, જેમ મૌન કરવું, અને સત્ય, પથ્ય, મિત વિગેરે સાફ બોલવું, વિગેરે કારણથી લિન્ન પડે છે તેમ મનમાં નથી. તેઓને હું જણાવીશ કે જુઓ અહીં મનનો તેવો સમિતિ ગુપ્તિનો લેદ નથી પાડ્યો, પણ કલ્પસૂત્રમાં મનોસમિતિ અને મનોગુપ્તિ એવો પ્રકટ લેદ પાડેલો છે. તે પાઠ મહાવીર સ્વામીના દીક્ષા ગ્રંથથી કર્યા બાદ તેમની સ્થિતિનું, યા તેમની પ્રવૃત્તિનું વર્ણન આપતાંજ આપવામાં આવે છે, અને અહીં જો કે પ્રગટ સમિતિગુપ્તિનો લેદ નથી આપ્યો, તોપણ વિમુક્તકલ્પનાજાલ, સમત્વે સુપ્રતિષ્ઠિત આ બે લેદ મનોસમિતિના જણાય છે. સારા વિચારો કરવા તેને મનોગુપ્તિ કહેવી તે, ખરાબ વિચારોની અપેક્ષાએ કહી શકાય. ખરાબ વિચારોથી મનને જેટલું અટકાવ્યું તેટલું મન રોકાયું ગણાય. પણ ખરી રીતે મનોગુપ્તિ તો મન આત્મામાં રમણ કરે તેનેજ કહેવામાં આવે છે. ૪૧.

બીજી વચનગુપ્તિ

સંજ્ઞાદિ પરિહારેણ યન્મૌનસ્યાવલંબનમ્ ।

વાગ્મૃત્તેઃ સંવૃત્તિર્વા યા, સા વાગ્ગુપ્તિરિદોચ્યતે ॥ ૪૨ ॥

સંજ્ઞાદિકનો ત્યાગ કરી જે મૌનપણું રાખવું તેને અથવા એ-કલી વચનની વૃત્તિઓને રોકવી તેને અહીં વચનગુપ્તિ કહે છે. ૪૨

વિવેચન—હાથની, આંખની, આંગળીની કે ખોંખારા પ્ર-ભુખની સંજ્ઞાનો સર્વથા ત્યાગ કરવાં, તેને અથવા સંજ્ઞા વિગેરે ખુલ્લું રાખી, વચનથી બોલવાનો નિરોધ કરવો, મૌન કરવું, તેને વચન-ગુપ્તિ કહે છે. ૪૨.

ત્રીજી કાયગુપ્તિ.

ઉપસર્ગપ્રસંગેઽપિ કાયોત્સર્ગજુષો મુનેઃ ।

સ્થિરીભાવઃ શરીરસ્ય કાયગુપ્તિર્નિગદ્યતે ॥ ૪૩ ॥

ઉપસર્ગ જેવા પ્રસંગે પણ કાયોત્સર્ગમાં (ધ્યાનમાં) રહેલા મુનિના શરીર સંબંધી જે સ્થિર ભાવ (સ્થિરતા) તેને કાયગુપ્તિ કહે છે. ૪૩
અથવા બીજી રીતે કાયગુપ્તિ બતાવે છે.

શયનાસનનિક્ષેપા ઽડદાનચંક્રમણેષુ યઃ ।

સ્થાનેષુ ચેષ્ટાનિયમઃ, કાયગુપ્તિસ્તુ સાપરા ॥ ૪૪ ॥

શયન કરવું, આસને બેસવું, મૂકવું, લેવું અને ચાલવું વિગેરે સ્થાને, તે તે ક્રિયાના સંબંધમાં નિયમ રાખવો, તેને બીજી રીતે કાયગુપ્તિ કહે છે. ૪૪

ષ્ટાશ્ચારિત્રગાત્રસ્ય જનનાત્ પરિપાલનાત્ ।

સંશોધનાઞ્ચ સાધૂનાં, માતરોઽષ્ટૌ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૪૫ ॥

જેમ માતા પુત્રના શરીરને પેદા કરે છે, હુદાદિ પાંચ શરીરનું રક્ષણ કરે છે. અને મળમૂત્રાદિથી શુદ્ધ કરે છે, તેમ આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ, આરિત્ર રૂપ શરીરને પેદા કરતી હોવાથી સાધુઓને આઠે માતા સમાન કહેલી છે. ૪૫.

આરિત્ર વર્ણન ઉપસંહાર.

સર્વાત્મના યતીંદ્રાણામેત્ચારિત્રમીરિતં ।

યતિધર્માનુરક્તાનાં દેશતઃ સ્યાદગારિણામ્ ॥ ૪૬ ॥

આ ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું તે સર્વવિરતિ આરિત્ર ધારણ કરનાર મુનીંદ્રોને (મુનીઓને માટે છે. યતિધર્મ ઉપર પ્રેમ વાળા (પણ તે પ્રમાણે આદરવામાં અશક્ત) ગૃહસ્થીઓ માટે તે આરિત્ર દેશથી (અમુક વિભાગથી) હોય છે. ૪૬.

વિવેચન—આરિત્રના અધિકારી પરત્વે બે વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે. એક સર્વવિરતિ; બીજું દેશવિરતિ. પૂર્વે વર્ણન કરેલ પાંચ મહાવ્રતો મૂલગુણ અને આઠ પ્રવચન માતા ઉત્તર ગુણને જે પૂર્ણ રીતે પાળી શકે તે સર્વવિરતિ કહેવાય છે. આ સર્વ વિરતિ ત્યાગીઓથીજ બની શકે છે. તે પ્રમાણે જેઓ પૂર્ણ આદર ન કરી શકે પણ સાધુધર્મમાં પ્રેમવાળા હોય તેમણે તે સ્થિતિ મેળવવા માટે અને પોતાની યોગ્યતામાં વધારો કરવા માટે દેશવિરતિ

(જેનું સ્વરૂપ હવે પછી કહેવામાં આવશે) તેનો આદર કરવો જોઈએ. દેશવિરતિ એટલે સર્વવિરતિનો અમુક અંશે આદર કરવો, આ કહેવાથી ચારિત્ર ધર્મનું વર્ણન સમાપ્ત કરી તેમાં પ્રવેશ કરી શકવા માટે અનુક્રમ બતાવે છે. ૪૬

ગૃહસ્થ ધર્મ અને નીતિપૂર્વક જીવન.

ન્યાયસંપન્નવિભવઃ શિષ્ટાચારપ્રશંસકઃ ।
 કુલશીલસમૈઃ સાર્દ્ધં કૃતોદ્વાહોઽન્યગોત્રજૈઃ ॥ ૪૭ ॥
 પાપમીરુઃ પ્રસિદ્ધં ચ દેશાચારં સમાચરન્ ।
 અવર્ણવાદી ન ક્વાપિ રાજાદિષુ વિશેષતઃ ॥ ૪૮ ॥
 અનતિવ્યક્તગુણે ચ સ્યાને સુપ્રાતિવેશ્મિકે ।
 અનેકનિર્ગમદ્વારવિવર્જિતનિકેતનઃ ॥ ૪૯ ॥
 કૃતસંગઃ સદાચારૈર્માતાપિત્રોશ્ચ પૂજકઃ ।
 ત્યજન્નુપપ્લુતં સ્થાનમપ્રવૃત્તશ્ચ ગૃહિતે ॥ ૫૦ ॥
 વ્યયમાયોચિતં કુર્વન્ વેષં વિત્તાનુસારતઃ ।
 અષ્ટભિર્ધોગુણૈર્યુક્તઃ શૃણ્વાનો ધર્મમન્વહમ્ ॥ ૫૧ ॥
 અજીર્ણે ભોજનત્યાગી કાલે ભોક્તા ચ સાત્મ્યતઃ ।
 અન્યોઽન્યાપ્રતિવંધેન ત્રિવર્ગમપિ સાધયન્ ॥ ૫૨ ॥
 યથાવદતિથૌ સાધૌ દીને ચ પ્રતિપત્તિકૃત્ ।
 સદાનભિનિવિષ્ટશ્ચ પક્ષપાતી ગુણેષુ ચ ॥ ૫૩ ॥
 અદેશાકાલયોશ્ચર્યાં ત્યજન્ જાનન્ બલાબલમ્ ।
 વૃતસ્થજ્ઞાનવૃદ્ધાનાં પૂજકઃ પોષ્યપોષકઃ ॥ ૫૪ ॥
 દીર્ઘદર્શી વિશેષજ્ઞઃ કૃતજ્ઞો લોકવલ્લભઃ ।
 સલજ્ઞઃ સદયઃ સૌમ્યઃ પરોપકૃતિકર્મઠઃ ॥ ૫૫ ॥
 અંતરંગારિષઢવર્ગે પરિહારપરાયણઃ ।
 વશીકૃર્તાદ્રિયગ્રામો ગૃહિધર્માય કલ્પતે ॥ ૫૬ ॥

પૈસા ન્યાયથી પેદા કરવો. ઉત્તમ આચારવાળાની પ્રશંસા કરવી. જુદા ગોત્રવાળા તથા કુલ અને આચાર જેના સરખાં હોય તેની સાથે વિવાહ કરવો. પાપથી ભય રાખવો. પ્રસિદ્ધ દેશના

આચાર પ્રમાણે આદર કરવો. કોઈના અવર્ણવાદ ન બોલવા, તેમાં રાજીના અર્ણવાદનો વિશેષ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. ઘણા ખુ ૧ નહિ તેમ ઘણા ગુપ્ત નહિ તેવા ઘરમાં સારા પાડોશીની સાથે નિવાસ કરવો. મકાનમાં પેસવા નીકળવાનાં અનેક દ્વારો ન હોવાં જોઈએ સદાચારવાળા મનુષ્યોની સોખત કરવી, માતપિતાની ભક્તિ કરવી. ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત્ તે સ્થળ મુકી બીજે સ્થળે જઈ વસવું. નિંદનીય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી. આવકને અનુસારે ખર્ચ કરવો. પૈસાને અનુસારે વસ્ત્રાભૂષણાદિ વેશ પહેરવો. ખુદ્દિના આઠ ગુણ પેદા કરવા. નિરંતર ધર્મ સાંભળવા જવું. અજીર્ણ થયું હોય તો ભોજન ન કરવું, વખતસર શાંત ભાવે ભોજન કરવું. અન્યો અન્ય ધર્મ, અર્થ અને કામને બાધ ન આવે તેવી રીતે તે ત્રણે વર્ગનું સાધન કરવું, અતિથિ સાધુ અને દીન માણસની યથાયોગ (યોગ્યતાનુસાર) ભક્તિ કરવી. કોઈપણ વખત ખોટો કઠાગ્રહ ન રાખવો. ગુણવાન્ પુરૂષોના ગુણને વિષે પક્ષપાત કરવો. નિષેધ કરેલા દેશમાં કે નિષેધ કરેલા કાળમાં ગમન ન કરવું. પોતાની શક્તિ કે નિર્જાતતાને બાજીનાર થવું. વ્રતમાં રહેલાં, જ્ઞાનથી કે ઉમરથી વૃદ્ધ માણસોનું યોગ્યતાનુસાર પૂજન કરવું. પોષણ કરવા લાયક પોતાના પરિવારનું પોષણ કરનાર, અને દીર્ઘ દૃષ્ટિવાન્ થવું. ગુણ અને અવગુણનો અંતર બાજીનાર, કરેલા ગુણને બાજીનાર, લોકને વલ્લભ, લજ્જાવાન, દયાવાન્ સૌમ્ય (શાંત) પ્રકૃતિવાળા, પરોપકાર કરવામાં તત્પર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ આ અંતરંગ છ શત્રુઓનો પરિહાર કરવામાં પ્રયત્નવાન્ અને ઈદ્રિયોના સમૂહને વશ કરનાર મનુષ્ય ગૃહસ્થ-ધર્મ (દેશવિરતિચારિત્ર) પાળવાને યોગ્ય થાય છે. ૪૭ થી ૫૬.

વિવેચન—ધન ન્યાયથી પેદા કરવું જોઈએ. એટલે સ્વામી દ્રોહ, મિત્ર દ્રોહ, વિશ્વાસિતને ઠગવું અને ચૌર્યાદિ નિંદનીય વ્યાપારોનો ત્યાગ કરી, પોતપોતાના વર્ણને અનુસારે સદાચારથી ધન પેદા કરવું તે ન્યાયસંપન્ન દ્રવ્ય કહેવાય છે. ૧

શિષ્ટાચાર પ્રશંસા—જ્ઞાનથી વૃદ્ધ અથવા વયથી વૃદ્ધ પુરૂષોની સેવા કરી ઉત્તમ શિક્ષા મેળવી હોય, તેવા પુરૂષોના આચારની યા આચરિત્રની પ્રશંસા કરવી તે શિષ્ટાચાર પ્રશંસા. ૨.

કુળ અને મધ, માંસ, રાત્રિલોજન આદિ પરિહાર રૂપ આચાર જેના સરખા હોય, જુદા જુદા ગોત્રના અને એક ધર્મના હોય તેમની સાથે ગૃહસ્થોએ વિવાહ કરવો. ધનાઢય સાથે ગરીબનો અને ગરીબ સાથે ધનાઢયનો તથા પરધર્મી સાથે વિવાહ થતાં તેઓની આખી જીંદગી કલેશિત અને દુઃખદાઈ નીવડે છે. ૩.

પાપલીરૂ—દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ દુઃખના કારણરૂપ કર્મોથી ભય પામનાર, ચોરી, પરદારા અને જુગાર આદિથી આ લોકમાં વિડંબના થાય છે તે પ્રસિદ્ધ જ છે, અને મધમાંસસેવનાદિથી શાસ્ત્ર વર્ણિત નરકાદિ વેદના મળે છે તેથી ભય પામનાર. ૪.

શિષ્ટ પુરૂષોને સંમત અને ઘણા વખતથી ચાલતો આવેલો લોજન વસ્ત્રાદિ આચાર ઉલ્લંઘન કરવાથી તદ્દેશવાસી લોકો સાથે વિરોધ થવા સંભવ છે. અને તેમ થતાં પરિણામ સારું આવતું નથી.

જઘન્ય, મધ્યમ યા ઉત્કૃષ્ટ પ્રાણીઓના સંબંધમાં અવર્ણવાદ ન બોલવા. અવર્ણવાદ બોલવાથી, ખીન્તનો પરાભવ કરવાથી અને આત્મ પ્રશંસા કરવાથી નીચ ગોત્ર બંધાય છે, કે જે કરોડો વર્ષે મુકાવું મુશ્કેલ થાય છે. જ્યારે ખીન્ત સામાન્ય મનુષ્યનો અવર્ણવાદ ન બોલવો તો રાજા, મંત્રી આદિનો અવશ્ય નજ બોલવો કેમકે તેથી તત્કાળ વિપરીત પરિણામ આવે છે. ૬.

ઘરમાં જવા આવવાનાં અનેક દ્વારો ન રાખવાં. તેથી ચોર, બાર-આદિથી ધન, સ્ત્રી વિગેરેનો નાશ થવા સંભવ છે. વળી તે ઘર શદ્યાદિરહિત સ્થાને, શકુન, સ્વપ્ન, ઉપશ્રુતિ આદિ નિમિત્ત બળે કરી ઉત્તમ સ્થાનકે બનાવવું જોઈએ. જો તદ્દન ખુલ્લું હોય, આજીબાજી ઘરો ન હોય, તો ચોરાદિનો ભય સંભવે છે, અને તદ્દન ગુપ્ત હોય તો શોભા ન આપે તેમજ અગ્નિ આદિ ઉપદ્રવ વખતે મોટી મુશ્કેલીમાં ઉતરવું પડે છે. ૭.

આ લોક, પરલોકના હિતકારી આચરણોવાળા પુરૂષોની સાથે સોબત કરવી. ૮.

માત પિતાને ત્રણ વખત નમસ્કાર કરવાથી, પરલોક હિતકારી અનુષ્ઠાનમાં જોડવાથી, દરેક કાર્યમાં તેમની આજ્ઞા મેળવવાથી, ઉત્તમ વસ્તુ આપવાથી અને તેમના જમવા પછી જમ્યાથી તેમનું પૂજન કર્યું કહી શકાય છે. ૯.

સ્વરાજ્ય તરફથી ચા પરરાજ્ય તરફથી ભયવાળા, દુર્ભિક્ષ, મરકી અને તેવા બીજા ઉપદ્રવોથી અસ્વસ્થ થએલાં ગામ, શહેર, સ્થાન આદિનો ત્યાગ કરવો. જો ત્યાગ કરવામાં ન આવે, તો પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલાં ધર્મ, અર્થ કામાદિનો વિનાશ થાય, અને નવીન ઉપાર્જન થતાં ન હોવાથી ઉભયલોક ભ્રષ્ટ થવાય. ૧૦.

દેશ, જાતિ અને કુલની અપેક્ષાથી ગર્હિત કાર્યો; જેવાં કે કૃષિકર્મ, મદિરાદિકનો વ્યાપાર મદિરાનું પાન વિગેરે ત્યાગ કરવાં. ૧૧.

કુટુંબનું પોષણ કરવામાં, પોતાના ઉપભોગમાં, અને દેવતા, અતિથિપૂજન આદિ પ્રયોજનમાં દ્રવ્યનો વ્યય આવકને અનુસારે રાખવો. આવકના પ્રમાણથી અધિકખરચ રાખતાં લોકોમાં અવિશ્વાસ, ધર્મની હાની, લઘુતા અને ભિક્ષુકતાવિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨.

વસ્ત્રાલંકારાદિ વેષ, વૈભવ, જાતિ, દેશ અને કાલાનુસાર રાખવા. તે સિવાય લોકોમાં હાંસિપાત્ર થવાય છે. ૧૩.

ધર્મ સાંભળવાની ઇચ્છા, ૧. ધર્મ સાંભળવો, ૨. શાસ્ત્રાર્થ ગ્રહણ કરવો, ૩. ભૂલી ન જવાય તેમ ધારી રાખવો, ૪. વિજ્ઞાત અર્થને અવલંબીને બીજા વિતર્કો કરવા, ૫. વિરૂદ્ધ અર્થથી વ્યાવર્તન કરવું, ૬. પદાર્થોનું જ્ઞાન, ૭. અને તત્ત્વ જ્ઞાન, ૮. આ આઠ બુદ્ધિના ગુણો છે, તે ધારણ કરવા. ૧૪.

નિરંતર ધર્મ શ્રવણ કરવો, તેથી ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. ૧૫.

અજીર્ણ થતાં ભોજનનો ત્યાગ કરવો, કેમકે તેથી રોગ વિશેષ વૃદ્ધિ પામે છે. મળ તથા વાયુનો ખરાબ ગંધ, વિષ્ટા થોડી થોડી આવે, શરીર ભારે જણાય, અરૂચિ થાય, અને ખરાબ ઓડકાર આવે. આ છ અજીર્ણનાં લક્ષણ છે. ૧૬.

ભોજનના અવસરે પ્રમાણોપેત જમવું, લોભપતાથી અધિક ન જમવું. તેમ થતાં અગ્નિ મંદતા, વિરેચન, વમન અને મરણાંગત રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૭.

અન્યોન્ય બાધ ન આવે તેમ ધર્મ, અર્થ, અને કામનું સેવન કરવું. એકલા કામના સેવનમાં ધન તથા ધર્મની હાનિ છે, એકલું ધન મેળવનારને તે ધનનો ભોક્તા કોઈ થાય છે અને પાપ પોતે બાંધે છે. અને એકલા ધર્મને સેવનારનો ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલી શકતો નથી. માટે અન્યોન્ય બાધા ન પહોંચે તેમ ત્રણે વર્ગનું સેવન કરવું.

નિરંતર જેની ધર્મકાર્યમાંજ પ્રવૃત્તિ છે તે અતિથી. ઉત્તમ આચારમાં આસક્ત તે સાધુ. અને દીન તે શક્તિ વિનાના. તેમની યથાયોગ લાયકાત પ્રમાણે ભક્તિ કરવી. ૧૯.

ખોટો, બાણી ખૂજને કદાચહ ન કરવો. ૨૦.

સૌજન્ય, આદાર્ય, દાક્ષિણ્યતા આદિ ગુણવાન્ જીવોનો પક્ષપાત કરવો; એટલે તેમનું બહુમાન, સહાયકરણ, અનુકૂલાચરણ વિગેરે કરવું. ગુણવાનના ગુણ પક્ષપાતથી પોતે ગુણવાન્ બને છે. ૨૧.

અનાર્થ પ્રમુખ પ્રતિષેધવાળા દેશમાં અને રાત્રિ પ્રમુખ કાળમાં જવા આવવાનો ત્યાગ કરવો. પ્રતિષેધવાળા દેશકાળમાં ચાલનાર અનેક પ્રકારની આકૃતમાં તથા ધર્મ હાનિમાં આવી પડે છે. ૨૨.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી પોતાની શક્તિ બાણીને કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ યા ત્યાગ કરવો. તેમ કરતાં તેનો પ્રારંભ સફળ થાય છે નહિતર તેનું પરિણામ દુઃખદ આવે છે. ૨૩.

અનાચારના પરિહાર અને સમ્યગ્ આચારમાં રહેલા વ્રતધારી મનુષ્યો, તથા હેય ઉપાદેય વસ્તુના નિશ્ચયમાં જ્ઞાનવૃદ્ધ, તેમનું પૂજન કરવું, ખોલાવવા, આસન આપવું, તથા અભ્યુત્થાન કરવું. આવાજ્ઞાની પુરૂષો કલ્પવૃક્ષની માફક સદુપદેશ આપવારૂપ તત્કાળ ક્ષણ આપનાર થાય છે. ૨૪.

અવશ્ય પોષવાલાયક માતાપિતા, સ્ત્રીપુત્રાદિનું પોષણ કરવું. ૨૫.

કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ કરતાં પૂર્વાપર અર્થ અનર્થ સંબંધી વિચાર કરવો તે દીર્ઘદર્શી. વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય કરનાર કોઈ વખત મોટી આકૃતમાં આવી પડે છે. ૨૬.

વસ્તુ અવસ્તુ, કૃત્ય અકૃત્ય, સ્વ પર, ઇત્યાદિના અંતરને બાણનાર વિશેષજ્ઞ કહેવાય છે, અવિશેષજ્ઞ પુરૂષમાં પશુથી કાંઈ અધિકતા નથી.

અન્યના કરેલા ઉપકારને બાણવો જોઈએ. ગરજ સરી ને વૈદ વેરી એમ કરનાર માણસ ઉત્તમ લાભ મેળવી શકતો નથી. ૨૮.

વિનયાદિ ગુણોએ કરી લોકોને વલ્લભ થવાય છે, જે લોકવલ્લભ નથી તે પોતાના ધર્માનુષ્ઠાનને પણ દૂષિત કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ ખીજના બાધી ખીજનો પણ નાશ કરે છે. ૨૯.

લજ્જાવાન્ થવું, લજ્જાવાન્ માણસ પ્રાણનો ત્યાગ કરે, પણ પોતાની પ્રતિજ્ઞા ખંડિત ન કરે. ૩૦.

દુઃખી જાતુઓનું દુઃખથી રક્ષણ કરનાર માણસ દયાવાન કહેવાય છે, દયા ધર્મનું મૂળ છે. ૩૧.

સૌમ્ય-અકૂર આકાર રાખવો. કુર સ્વભાવવાળા જીવો લોકોને ઉદ્દેગનું કારણ થાય છે. ૩૨.

પરને ઉપકાર કરવામાં તત્પર થવું. ૩૩.

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એ છ અંતરંગ શત્રુઓને દૂર કરવામાં તત્પર થવું. ૩૪.

દીર્ઘઓના સમુદાયને વશ કરનાર થવું. આ ઇન્દ્રિય વિજયી ગૃહસ્થ ધર્મને લાયક સમજવો. સર્વથા વિજય તો સાધુ ધર્મને યોગ્ય છે. ૩૫.

આ પ્રમાણે વર્તન કરનાર, શુભ ધારણ કરનાર મનુષ્યો ગૃહસ્થ ધર્મને લાયક થાય છે.

इति श्रीआचार्यहेमचंद्रविरचिते योगशास्त्रे मुनि केशरविजय-
गणिकृतबालावबोधे प्रथमः प्रकाशः ।

द्वितीयः प्रकाशः प्रारभ्यते.

गृहस्थ धर्ममां प्रथम सम्यक्त्व.

सम्यक्त्वमूलानि पंचाणुव्रतानि गुणास्त्रयः ।

शिक्षापदानि चत्वारि व्रतानि गृहमेधिनां ॥ १ ॥

સમ્યક્ત્વપૂર્વક પાંચ અણુવ્રતો, ત્રણ ગુણુવ્રતો, અને ચાર શિક્ષાવ્રતો એમ ગૃહસ્થ ધર્મનાં બાર વ્રતો છે. જે અનુક્રમે બતાવવામાં આવશે.

પ્રથમ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

या देवे देवताबुद्धि, गुंरौच गुरुतामतिः ।

धर्म च धर्मधीः शुद्धा, सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥ २ ॥

જે દેવને વિષે દેવપણાની બુદ્ધિ, ગુરૂને વિષે ગુરૂપણાની બુદ્ધિ, અને ધર્મ વિષે શુદ્ધ ધર્મ બુદ્ધિ તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. ૨

વિવેચન—જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષનું મૂળ સમ્યક્ત્વ છે. જો મૂળ ન હોય તો વૃક્ષ હોતું નથી, તેમ સમ્યક્ત્વ ન હોય તો જ્ઞાન હોતું નથી. પુણ્ય રૂપ નગરનાં દ્વાર તુલ્ય સમ્યક્ત્વ છે. જો દ્વાર ન હોય તો શહેરમાં પ્રવેશ થતો નથી, તેમ સમ્યક્ત્વ ન હોય તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોતું નથી. મોક્ષરૂપ મહેલના પાયાતુલ્ય સમ્યક્ત્વ છે. જો પાયો ન હોય તો મહેલ બનતો નથી, તેમ સમ્યક્ત્વ ન હોય તો મોક્ષ મળતું નથી. સર્વ સંપદાના નિધાન સરખું સમ્યક્ત્વ છે. જેમ રત્નોના આધારભૂત સમુદ્ર છે, તેમ ગુણ રત્નોના આધારવાળું સમ્યક્ત્વ છે; ચારિત્રરૂપ ધનનાં પાત્ર સરખું સમ્યક્ત્વ છે. જેમ આધાર સિવાય ધન રહી શકતું નથી, તેમ ચારિત્ર રૂપ ધન, સમ્યક્ત્વ રૂપ આધાર સિવાય રહી શકતું નથી. આવા ઉત્તમ સમ્યક્ત્વની કોણ પ્રશંસા ન કરે ! સૂર્યોદય થયે જેમ અંધકારનો પ્રચાર ટકી શકતો નથી, તેમ સમ્યક્ત્વથી વાસિત મનુષ્યોમાં અજ્ઞાન અંધકાર રહી શકતો નથી. તિર્થંચ અને નરકનાં દ્વારો બંધ કરવા માટે સમ્યક્ત્વ દૃઢ અર્ગલા સરખું છે; અને દેવ, માનવ તથા મોક્ષસુખનાં દ્વારો ખોલવા માટે સમ્યક્ત્વ એક કુચી સરખું છે. જો સમ્યક્ત્વ મેળવ્યા પહેલાં આયુષ્યનો બંધ ન કર્યો હોય અને આયુષ્ય બંધ પહેલાં સમ્યક્ત્વ ત્યાગ ન કર્યું હોય તો તે જીવ વૈમાનિક દેવ સિવાય બીજું આયુષ્ય નજ બાંધે. એક અંતર મુહૂર્ત માત્ર પણ આ સમ્યક્ત્વની સેવના કરીને જો તેનો ત્યાગ કર્યો હોય તોપણ તે જીવ સંસારમાં ઘણો વખત પરિભ્રમણ નથી કરતો; તો જે મનુષ્યો તે સમ્યક્ત્વનું નિરંતર સેવન કરે છે તેને નિરંતર ધારણ કરે છે, તે જીવો ઘણાજ થોડા વખતમાં મોક્ષ મેળવે તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ.

અદેવે દેવબુદ્ધિર્યા, ગુરુધીરગુરૌચ યા ।

અર્ધર્ધ ધર્મબુદ્ધિશ્ચ, મિથ્યાત્વં તદ્વિપર્યયાત્ ॥ ૩ ॥

દેવના ગુણો જેમાં ન હોય છતાં તેમાં દેવપણાની બુદ્ધિ કરવી, ગુરુના ગુણો ન હોય છતાં તેમાં ગુરુપણાની ભાવના રાખ-

વી, અને અધર્મ વિષે ધર્મપણાની યુદ્ધિ રાખવી તે સત્યથી વિપરીત હોવાથી મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. ૩.

વિવેચન—મિથ્યાત્વ મહાન્ રોગ છે, મહાન્ અંધકાર છે, મહાન્ શત્રુ છે, મહાન્ વિષ છે. અંધકાર, શત્રુ અને વિષની ચિકિત્સા કરવામાં ન આવી હોય તો એકજ જન્મ માટે દુઃખ આપે છે, પણ મિથ્યાત્વને દૂર કરવાનો ઉપાય કરવામાં ન આવ્યો હોય તો હજારો જન્મ પર્યંત દુઃખદાયક થાય છે. મિથ્યાત્વથી વાસિત ચિત્તવાળા મનુષ્યોને તત્વાત્ત્વ સંબંધી વિવેક હોતો નથી. શું જન્મમાં મિથ્યાત્વ વસ્તુની રમ્યતાઅરમ્યતાનો અનુભવ કરી શકે છે એક થોડો વખત સુખ આપનારી યા રહેનારી વસ્તુ માટે જ્યારે મનુષ્યો બનતી ચોક્કસી કરે છે, તો લવોલવ સુખ આપનાર ધર્મ માટે કંઈ પણ પ્રયાસ કરવામાં ન આવે એ કેટલું બધું શોચનીય છે !

દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણમાંથી પ્રથમ દેવનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

सर्वज्ञो जितरागादि, दोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च, देवोर्हन् परमेश्वरः ॥ ૪ ॥

સર્વજ્ઞ, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સંબંધી સર્વ દ્રવ્યોના જાણુ, રાગ દ્વેષાદિ દોષોને જીતનાર, ત્રણ લોક સંબંધી દેવ મનુષ્યોથી પૂજનીય, અને સત્યવક્તા તે દેવ અર્હત, યા પરમેશ્વર કહેવાય છે; અથવા તે પરમ ઐશ્વર્યવાન અર્હન્ દેવ કહેવાય છે. ૪.

ध्यातव्योऽयमुपास्योय, मयं शरणमिष्यतां ।

अस्यैव प्रतिपत्तव्य, शासनं चेतनास्ति चेत् ॥ ૫ ॥

જો તમારામાં કોઈ સહ અસહ વિચાર કરવાની યુદ્ધિ, યા ચેતના હોય તો આ દેવનું ધ્યાન કરવું, આની ઉપાસના કરવી, આનું શરણ ઇચ્છવું (લેવું) અને આ દેવનીજ આજ્ઞા અંગીકાર કરવી ૫.

બીજા દેવની આજ્ઞા શા માટે માન્ય ન કરવી ?

કુદેવનું લક્ષણ.

ये स्त्रीशस्त्राक्षसूत्रादि, रागाद्यंककलंकिताः ।

निग्रहानुग्रहपरा स्ते, देवाः स्युन मुक्तये ॥ ६ ॥

જે દેવો સ્ત્રી, શસ્ત્ર અને જપમાલાદિ રાગના ચિન્હોથી દૂષિત છે અને બીજાને નિગ્રહ તથા અનુગ્રહ કરવામાં તત્પર છે, તે દેવોના ઉપાસનાદિ સુક્ષ્મને માટે યત્ના નથી.

વિવેચન—સ્ત્રી રાગનું કારણ છે. જો પોતે નિરાગી હોય તો સ્ત્રી રાખવાનું પ્રયોજન શું ? સંસારના સામાન્ય મનુષ્યો પણ સ્ત્રી આદિ ફંદમાં ફસાયેલા છે, તો તેના કરતાં આ દેવોમાં અધિકતા શાની ? રાગનો જય કરવો એ અતિ દુષ્કર છે, તે તો સ્ત્રી પાસે હોવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે કે હજી તે જય તેમનાથી બની શક્યો નથી. જ્યાં રાગ હોય ત્યાં અવશ્ય દ્વેષ પણ પ્રકટ થાય છે, જ્યાં સુધી રાગ દ્વેષરૂપ બીજા દગ્ધ થયાં નથી, ત્યાં સૂધી સંસાર પરિભ્રમણના અંકુર કદી શાંત થવાના નથી, અને સંસાર ભ્રમણ ગયું નથી ત્યાં સૂધી પ્રાકૃત મનુષ્યથી તેમાં અધિકતા શાની ?

શસ્ત્ર પાસે રાખનારને અવશ્ય માથે કોઈ શત્રુ છે, અથવા કોઈ બીજા તરફથી ભય છે, આ પોતાનામાં નિર્બળતા છે, કે જેથી શસ્ત્ર રાખવાની જરૂર પડે છે, શસ્ત્ર પ્રહાર કરવાવાળામાં અવશ્ય દ્વેષ હોય ત્યાં પણ સંસાર ભ્રમણનાં બીજા કાયમજ છે.

માળા રાખનાર દેવ કોના નામની માળા ફેરવે છે ? શા માટે ફેરવે છે ? આથીજ જણાઈ શકે છે કે તેમને માથે કોઈ બીજા ચોટા દેવ છે, કે જેના નામનો બાપ તે કરે છે; તેમજ એમ પણ સમજી શકાય છે કે હજી તે દેવમાં ન્યૂનતા છે કે જે ન્યૂનતા પૂર્ણ કરવા માટે આશાથી બીજાની પાસે યાચના કરવારૂપ જપમાળા ફેરવવામાં આવે છે.

સેવકો ઉપર અનુગ્રહ કરવો, અને બીજાઓનો નિગ્રહ કરવો એ પણ રાગ દ્વેષનુંજ લક્ષણ છે.

આવા દેવો પોતેજ સંસ્કારસક્ત હોવાથી સંસાર તરી શક્યા

નથી; જન્મ મરણથી છૂટયા નથી તે બીજાઓને, પોતાના આશ્રિતોને કેવી રીતે સંસાર તરાવી શકશે, એ ખરેખર બુદ્ધિમાનોએ વિચારવા જેવું છે. જે માણસ પોતેજ દરિદ્રી છે, તે બીજાઓને ધનાઢય કેવી રીતે કરી શકશે? એ તો એક નાનું બાળક પણ સમજી શકે તેવું છે. માટે જન્મ, જરા, મૃત્યુની જાળથી છૂટેલા, સર્વેશ, વીતરાગ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું, ઉપાસના કરવી, અને તેનુંજ શરણલેવું એમ કૃષ્ણાણુ આચાર્યશ્રી આ દુનીઆના પામર જીવોને ખરા હિતથી બોધે છે.

નિષ્પક્ષપાત બુદ્ધિથી મધ્યસ્થ રહી ગમે તે દર્શનકાર જો આ દેવના સંબંધમાં વિચાર કરશે તો અમને ખાત્રી છે કે તે અવશ્ય વીતરાગ પરમાત્માનુંજ શરણ લેવા, અને ધ્યાન યા ઉપાસના કરવા પ્રેરાશે.

વિશેષતઃ કુદેવનાં લક્ષણો ખતાવે છે.

નાટ્યાદૃઢાસસંગીતા, દ્યુપલ્લવવિસંસ્થૂલાઃ ।

લંબયેયુઃ પદં શાન્તં, પ્રપન્નાન્ પ્રાણિનઃ કથં ॥ ૭ ॥

જે દેવો નાટક, અદૃહાસ્ય, અને સંગીતાદિ ઉપદ્રવોથી આત્મસ્થિતિમાં વિસંસ્થૂલ, (ઢીલા અસ્થિર) થયેલા છે; તેઓ પોતાના આશ્રિત લોકોને કેવી રીતે શાંત પથ ભોક્ષ પમાડી શકે?

સુગુરુનાં લક્ષણ.

મહાવ્રતધરા ધીરા, મૈક્ષમાત્રોપજીવિનઃ ।

સામાયિકસ્થા ધર્મો, પદેશકા ગુરવો મતાઃ ॥ ૮ ॥

અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, પ્રજ્ઞાચર્ય અને નિષ્પારિગ્રહરૂપ મહાવ્રતને ધારણ કરનાર, પરિષદાદિ સહન કરવામાં ધીર, મધુકર વૃત્તિએ ભિક્ષા કરી જીવન ચલાવનારા, સમભાવમાં રહેલા અને ધર્મોપદેશ આપનારને ગુરુ માનેલા છે. (કહેવામાં આવે છે.)

કુગુરુનાં લક્ષણ.

સર્વાભિલાષિણઃ સર્વં, ધોજિનઃ સપરિવ્રજઃ ।

અવ્યક્ષાચારિણો મિથ્યો, પદેશકા ગુરવો ન તુ ॥ ૯ ॥

સર્વ વસ્તુઓના અભિલાષી, લક્ષ્યાલક્ષ્યાદિ સર્વ લોજન કરનાર, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, આદી પરિગ્રહધારી, અપ્રદક્ષ્યારી, અને મિથ્ય ઉપદેશ દેવાવાળા ગુરૂઓ નજ કહેવાય. ૯.

પરિગ્રહાંરભમગ્રાસ્તાસ્યેયુઃ કથં પરાન્ ।

સ્વયં દરિદ્રો ન પરમીશ્વરોર્કર્તુમીશ્વરઃ ॥ ૧૦ ॥

પરિગ્રહ અને આરંભમાં મગ્ન થએલા ગુરૂઓ બીજાઓને કેવી રીતે તારી શકે? કેમકે પોતે દરિદ્ર હોય તે બીજાને ધનાઢય બનાવવાને કેમ સમર્થ થાય? ૧૦.

વિવેચન—એક બાળુ ધન, સ્વજન, સ્ત્રી પુત્ર, આદિ પરિગ્રહ અને જીવ હિંસાદિ અનેક આરંભમાં મગ્ન થવું, અને બીજા બાળુ ધર્મ ગુરૂ થઈ ધાર્મિક ઉપદેશ આપવો એ પ્રકાશ અને અંધકારના જેવુંજ પૂર્વાપર વિરોધી છે. જેવું પોતે બોલે છે તેવું આચરણ ન હોય તો લોકો ઉપર તેની અસર થતી નથી. જ્યારે ગુરૂઓ દુનિયાના સુખની ઇચ્છાવાળા હોય, લક્ષ્યાલક્ષ્ય લક્ષણ, પૈસાપેયપાન કરતા હોય, પૈસા મેળવવાની લાલચવાળા હોય, સ્ત્રીઓમાં આત્મકૃત હોય, અને મિથ્યા બોલનાર હોય તો તો ગૃહસ્થો કરતાં તેઓમાં અધિકતા શાની ગૃહસ્થો પાપનો પશ્ચાતાપ કરતા હોવાથી, અને તેમાંથી છુટવા માટે દાનાદિ આપી બીજાઓને ઉપકાર કરતા હોવાથી તેમાંથી છુટવાને કોઈ પણ વખત સમર્થ થાય છે; પણ આ તો ગુરૂપદ ધારક હોવાથી પોતાના પાપકાળી લક્ષ ન કરનારા, કરેલ પાપના પશ્ચાતાપ વિનાના અને મિથ્યાભિમાની, ગુણ વિના ગુરૂપદ ધારકોને છુટકારો કોઈ પણ વખત થવો બહુ સુશકેલ છે. આમ પોતે સંસારમાં ડુબેલ આ બંધાએલ હોવાથી બીજાઓને તેઓ કેવી રીતે છોડવી શકે? એક દૃષ્ટાંતથી આ વાત સ્પષ્ટ કરીએ.

એક નગરમાં પરિગ્રહમાં ખુંચેલો, વિષય સુખનો લાલચુ અને મિથ્યાભિમાની પણ કાંઈક ધર્મ કથા કરી શકે તેટલું ભણેલો, ગૃહસ્થ ધર્મગુરૂ રહેતો હતો. તે રાત્રીને નિરંતર ધર્મોપદેશ સંભળાવતો અને તેનાથી પોતાની અને કુટુંબની આજીવિકા કરતો હતો. પૈસાની ઇચ્છાવાળો હોવાથી નિખાલસપણે દુનિયાની અ-

સારતા અને પરિચર્યાની વિષમતાનો ઉપદેશ આપી શકતો નહોતો, તેથી રાજાને પણ તે ઉપદેશથી અસર થતી નહોતી. એક દિવસ રાજાએ કહ્યું કે તમારા ઉપદેશથી મને કેમ કંઈ અસર થતી નથી, પહેલાંના રાજાઓ ધર્મોપદેશ સાંભળીને રાજ્ય ત્યાગ કરી ચાલ્યા જતા અને મારી તો દિન પ્રતિદિન પરિચર્યાની એટલે રાજ્ય વધારવાની અને નવીન સ્ત્રીઓના પરણવાની ઇચ્છા શાંત થતી નથી, મારે આનું નિદાન (કારણ) તમે જ્યાં સુધી શોધી નહિ આપો ત્યાં સુધી તમારું વર્ષાસન અને કથા બન્ને બંધ કરવામાં આવે છે. ધર્મશુર ઉદાસ થયો. પુત્રને વાત જણાવી. પુત્રે જવાબ આપ્યો કે તેનો ઉત્તર હું રાજાને આપીશ. તેનો પિતા ખુશી થયો અને રાજાને વાત જણાવી કે મારો પુત્ર જવાબ આપશે. રાજાને હર્ષ થયો. ઉત્કંઠિત થયેલા રાજાએ તેના પુત્રને બોલાવ્યો અને તેના કહેવાથી રાજા તેને સાથે લઈ એક વનમાં ગયો. વૃક્ષની ઘાટી છાયા નીચે બેસી રાજા પ્રશ્નનો ઉત્તર માગે છે; છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે આ વૃક્ષના પાતળા થડ સાથે તમે બાથ લીડો. રાજાએ તેમ કહેવાથી તેને છોકરાએ એક વસ્ત્રવડે મજબુત બાંધી લીધો. પછી છોકરાએ પોતાના પિતાને કહ્યું “પિતાશ્ર, તમે પણ ચાલો.” બે ચાર વૃક્ષની આગળ જઈ એક ઝાડ સાથે તેને પણ બાથ લીડાવી, અને મજબુત બાંધી લીધો. રાજા સુકોમળ હોવાથી વખત વધુ થતાં ઝુમ પાડી ઉઠ્યો “ઓ ધર્મશુર, મને છોડાવ.” ત્યારે થોડે દુરે બંધાયેલા શુરે જવાબ આપ્યો કે હું કેવી રીતે છોડાવું? કેમકે હું બંધાયેલો છું. આમ એક બીજાના શબ્દો સાંભળી છોકરો હસતો હસતો ત્યાં આવ્યો અને રાજાને તથા પોતાના પિતાને છોડ્યા. રાજા શુરસે થયો અને તેણે છોકરાને કહ્યું કે મૂર્ખ, ઉત્તર ન આપતાં ઉલટો બાંધીને ચાલ્યો ગયો! છોકરાએ ઉત્તર આપ્યો “કેમ મહારાજ, મૂર્ખ હું કે તમે?” તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર તમને મળ્યો છતાં હજી સમજ્યા નહિ!

બંધેકુ બંધા મીલે, છુટે કોન ઉપાય ?

કર સેવા નિયંત્રકી, પલમેં દીયે છુડાય.

હૈ રાજા, તું બંધાયેલો અને મારો પિતા પણ બંધાયેલો;

એમાંથી કોણ કોને છોડાવે ? હું બંધાએલો ન હોતો તો મેં બન્નેને છોડ્યા, તેમ સંસાર સુખનો અભિલાષી મારો પિતા મોહબળથી બંધાયેલ તે તને કેવી રીતે વૈરાગ્યોપદેશ આપી શકે, અને છોડવી શકે ? માટે જ, કોઈ નિર્ઘ્રીયની ત્યાગીની સેવા કર. તે તને શ્રેષ્ઠ વખતમાં છોડાવશે. રાજા પ્રતિબોધ પામ્યો; નિર્ઘ્રીય ગુરુનું સેવન કરી સંસારથી વિરક્ત થઈ જાની થયો. તેવીજ રીતે પોતે મોહ પાશથી બંધાયેલ ધર્મગુરુઓ તાત્વિક ઉપદેશ આપી છોડાવી શકતા નથી.

ધર્મનું લક્ષણ.

દુર્ગતિપ્રપત્તપ્રાણિ ધારણાદ્ધર્મ ઉચ્યતે ।

સંયમાદિર્દશવિધઃ સર્વજ્ઞોક્તો વિમુક્તયે ॥ ૧૧ ॥

દુર્ગતિમાં પડતાં પ્રાણીઓને તેમાંથી બચાવી, તેઓનું રક્ષણ કરે તેનું નામ ધર્મ છે. અને તે સંયમાદિ દશ પ્રકારનો સર્વજ્ઞનો કહેલો ધર્મ મોક્ષને માટે થાય છે. ૧૧.

વિવેચન—ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, નિર્લોભતા, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, અકિંચન અને પ્રહ્લ્લચર્ય, આ દશ પ્રકારનો ધર્મ છે. જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવશે.

આંહી વેદની એક શાખાવાળા જૈમિનિઓ શંકા કરે છે કે સર્વજ્ઞ કોઈ છેજ નહિ, કે જેનું વચન પ્રમાણ કહેવાય, માટે અપૌરુષેય (પુરુષવિના પેદા થયેલ) અને નિત્ય વેદનાં વાક્યોથી તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવો યા ધર્મનું સ્વરૂપ બાણુનું જોઈએ. આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે:—

અપૌરુષેયં વચનમસંભવિ ભવેદ્યદિ ।

ન પ્રમાણં ભવેદ્વાચાં જ્ઞાતાધીના પ્રમાણતા ॥ ૧૨ ॥

પુરુષવિના ઉત્પન્ન થયેલું (તાલુ, ઓષ્ઠ આદિ અને શુવના પ્રયત્ન સિવાય ઉત્પન્ન થયેલું) વચન સંભવતું નથી અને કદાચ માનો કે (વિવાદને ખાતર માની લઈએ કે) સંભવે તો પણ તે વચનો પ્રમાણ નથી કેમકે વચનોની પ્રમાણિકતા એ આત્મ (પ્રમાણિક) પુરુષને આધીન છે. ૧૨.

વિવેચન—અત્યારની ફૈનોગ્રાફી નવીન શોધથી માનવામાં આવતું હોય કે પુરૂષના પ્રયત્ન સિવાય શબ્દોચ્ચાર થાય છે, તો તે માનવામાં ભુલ છે, કારણ કે ફૈનોગ્રાફમાં જે શબ્દો રોકવામાં આવ્યા છે, તેનો પણ ઉચ્ચાર કરનાર કોઈ પણ તાણુ, હોઠ અને પ્રયત્ન કરનાર જીવ સિવાય ઘટતો નથી, અને આવાં વચનો પણ જે પ્રમાણિક પુરૂષ, અજ્ઞાનાદિ દોષ રહિત હોય, તેનાંજ યથાર્થ ગણાય છે. માટેજ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રયત્ન સિવાય વચન સંભવતું નથી અને તે પ્રમાણિક પુરૂષનાં વચન હોવાં જોઈએ.

પુરૂષ સિવાયના વચનનું અસંભવિતપણું બતાવી
સર્વજ્ઞ સિવાયના પુરૂષનું કહેલું વચન અપ્રમાણ
છે તે બતાવે છે.

મિથ્યાદૃષ્ટિમિરાન્નાતો હિંસાયૈઃ કલુષીકૃતઃ ।

સ ધર્મ ઇતિ વિત્તોપિ ભવન્નમણકારણમ્ ॥ ૧૨ ॥

મિથ્યાદૃષ્ટિઓએ પ્રતિપાદન કરેલો, તથા મુઘ્ધ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓમાં ધર્મપણે પ્રસિદ્ધિ પામેલો ધર્મ લવજ્રમણના કારણ રૂપે છે, કેમકે તે હિંસાદિ દોષોથી દૂષિત થએલો છે. ૧૩.

વિવેચન—સર્વજ્ઞનું વચન પ્રમાણ હોય છે, અને તે સિવાયનાનું કહેલું પ્રમાણ નથી, એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે સર્વજ્ઞ દરેક કાર્યની સર્વ બાબુઓને પૂર્ણપણે જાણે છે અને એમ પૂર્ણરીતે જાણી નિશ્ચય કરી કહેલું વચન અસત્ય થતું નથી, પણ કોઈ કાર્યની એક બાબુ જાણી બીજી બાબુઓ છેજ નહિ, એમ જોનાર અને કહેનાર ખોટો છે. આ પ્રમાણે કહેનારે બીજી બાબુઓ જોએલી ન હોવાથી તેનું કહેલું એક બાબુનું સત્ય છે, પણ બીજી સર્વ બાબુઓનું અસત્ય છે. અને આ એક બાબુનું સત્ય પણ પરિપૂર્ણ ન હોવાથી યા બીજી બાબુઓને અસત્ય કહેતાં હોવાથી થોડું સાચું; પણ બીજી બાબુ અસત્ય હોવાથી અસત્ય ગણાય છે.

કુદેવ, કુશુર અને કુધર્મનો આક્ષેપ સહિત ટિપ્પણ.

સરાગોઽપિ હિ દેવથેત્ ગુરુરબ્રહ્મચાર્યપિ ।

કૃપાદીનોઽપિ ધર્મઃ સ્યાત્ કલ્પં નષ્ટ હ્રદા જગત્ ॥ ૧૪ ॥

સરાગીને પણ જો દેવ કહેવાય, અબ્રહ્મચારીને પણ જો ગુરુ મનાય, અને દયારહિત ધર્મ પણ ધર્મ કહેવાય તો મહા ખેદની વાત છે કે દેવ, ગુરુ, ધર્મથી શૂન્ય આ જગતનો નાશ થયો સમજવો. ૧૪.

આ પ્રમાણે સત્ય દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યક્ત્વ. આ સમ્યક્ત્વ આત્મપરિણામરૂપ હોવાથી ખીજા તેને બેઈ ન શકે, છતાં તેનાં ચિન્હોથી બાણી શકાય છે.

સમ્યક્ત્વનાં ચિન્હો બતાવે છે.

શમસંવેગનિર્વેદાનુકંપાસ્તિક્વલક્ષણૈઃ ।

લક્ષણૈઃ પંચમિઃ સમ્યક્ સમ્યક્ત્વમુપલક્ષ્યતે ॥ ૧૫ ॥

શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, અને આસ્તિકતાનાં લક્ષણો રૂપ, પાંચ લક્ષણોએ કરી સારી રીતે (બરોબર) સમકિત ઓળખી શકાય છે. ૧૫.

વિવેચન—શમ એટલે ઉપશમ ભાવ. પોતાના અપરાધીનું પણ ખરાબ ચિંતન ન કરે, અનંતાનુબંધી કષાયવાળો જીવ કોઈ પણ વસ્તુનું મૂળથી નિકંદન કરવાના પરિણામવાળો હોય છે, તેમ ઓછામાં ઓછા ઉપશમ ભાવવાળો હોય પણ અનંતાનુબંધી પરિણામવાળો ન હોય, તે ન હોવાનું કારણ એ છે કે “તેણે, દેહ અને આત્મા ભિન્ન છે, દેહનો નાશ થાય છે, આત્માનો નાશ નથી; આત્મા અન્ય અન્ય ભવોમાં પોતાનાં કરેલાં શુભાશુભ કર્મોનુસારે સુખ દુઃખ આદિનો અનુભવ કરે છે. પોતાના પ્રયત્નથી કર્મોવરણોનો નાશ કરી સર્વથા કર્મ રહિત થઈ મુક્તિ મેળવી શકે છે. દેહ એજ આત્મા છે, તેમ માન્યતા કરવી તે મિથ્યાત્વ છે, અને પુણ્યલાદિ પરભાવોમાં આસક્ત થવું તે સર્વ મિથ્યા ભાવ છે” આ સર્વ સારી રીતે બાણેલ હોવાથી તથા આ સર્વ ભાવોથી વિમુક્ત થઈ આત્મપદ મેળવવું એ તેની દૃઢ ભાવના હોવાથી અનંતાનુબંધી પરિણામો ક્યાંથી હોય ?

સંવેગ—દેવોનાં અને મનુષ્યોનાં સુખોને દુઃખરૂપ માને અને મોક્ષસુખ અર્થાત્ ખરૂં આત્મસુખ તેનેજ સુખ કરી જાણે.

નિર્વેદ—આ ભવને નારકી સમાન કે ખંદીખાના સમાન માને અને ઉદાસીન વૃત્તિથી જેમ અને તેમ સંસારથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે.

અનુકંપા—જે પ્રકારની છે; દ્રવ્ય અને ભાવ. (વ્યવહારિક અને પરમાર્થિક.) દ્રવ્યથી દુઃખી પ્રાણીને પોતાથી બનતી મહેનતે અને શક્તિ અનુસારે દુઃખથી મુક્ત કરવા તે. ભાવથી, ધર્મ રહિત જીવોને શક્તિ અનુસારે ધર્મમાં જોડવા પ્રયત્ન કરવો તે.

આસ્તિકતા—વીતરાગનાં કહેલાં વચનો ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધાન. આ પાંચ લક્ષણો સમ્યક્ત્વવાનું જીવોમાં હોય છે.

સમ્યક્ત્વનાં પાંચ ભૂષણો.

સ્થૈર્યં પ્રભાવના ભક્તિઃ કૌશલં જિનશાસને ।

તીર્થસેવા ચ પંચાસ્ય ભૂષણાનિ પ્રવક્ષતે ॥ ૧૬ ॥

સ્થિરતા, પ્રભાવના, ભક્તિ, જીનશાસનમાં કુશળતા, અને તીર્થસેવા-આ પાંચથી સમ્યક્ત્વ શોભી નીકળે. તે ભૂષણો કહેલાં છે. ૧૬.

વિવેચન—ભૂષણ એટલે શોભા, યા આભૂષણો, જે સમ્યક્ત્વ ઉપર ચડાવવાથી સમ્યક્ત્વ શોભી નીકળે. તે ભૂષણ પ્રથમ સ્થિરતા. કોઈ ધર્મથી પતિત થતો હોય, તેને ઉપદેશ આપી યા તેની અગવડ દૂર કરી ધર્મમાં સ્થિર કરવો અથવા અન્ય દર્શનકારોના મંત્ર-તંત્રાદિ ચમત્કારો જોઈ ધર્મથી અસ્થિર ન થવું તે સ્થિરતા.

પ્રભાવના—શક્તિ અનુસાર ધર્મને ફેલાવવો યા તેની શોભામાં વધારો કરવો.

ભક્તિ—ગુણાનુરાગ, ગુણવાન પુરૂષોનો વિનય કરવો, ખડું માન કરવું અન્નવત્સાદિ આપી તેમની ભક્તિ કરવી.

જીનશાસનમાં કુશલપણ—જીનેશ્વરનાં કહેલાં જવાબદારી તત્ત્વોના અભ્યાસ કરી તેમાં પ્રવીણતા મેળવવી.

તીર્થસેવા-તીર્થો જે પ્રકારનાં સ્થાવર અને જંગમ. સ્થાવર તીર્થો જ્યાં તીર્થકરોનાં કલ્યાણક થયાં હોય તેવી ભૂમિઓ સ્પર્શવી, શુદ્ધ ભાવથી ગુણગામ્ યા સ્તુતિ કરવી, વિચારણા કરવી, એ આદિ

સ્થાવર તીર્થસેવા. જંગમ તીર્થ સાધુ મુનિરાજ, તેની સેવા કરવી.

આ પાંચ સમ્યક્ત્વની શોભામાં—ઉન્નવલતામાં—વધારો કરનાર માટે ભૂષણો કહ્યાં છે.

સમ્યક્ત્વનાં પાંચ દૂષણો.

શંકાકાંક્ષાવિચિકિત્સા મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રશંસનમ ।

તત્સંસ્તવશ્ચ પંચાપિ સમ્યક્ત્વં દૂષયંત્યલમ્ ॥ ૧૭ ॥

શંકા, આકાંક્ષા, વિચિકિત્સા, મિથ્યાદૃષ્ટિની પ્રશંસા, અને તેનો પરિચય, આ પાંચે પણ સમ્યક્ત્વને અત્યંત દૂષિત કરનાર છે.

વિવેચન—શંકા; જીનેશ્વરનાં કહેલાં જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના સંબંધમાં શંકા કરવી. ખબર ન પડે તો કોઈને પૂછવુંજ નહિ, આતું નામ શંકા નથી. તેમ પૂછ્યા સિવાય તો કોઈને ખબરજ ન પડે. ત્યારે શાસ્ત્રના જ્ઞાતા પાસેથી તેનાં રહસ્યો જાણવાં અને જ્ઞાતારે તેથી પણ વિશેષ ખુલાસો મન માનતો ન મળે ત્યારે તે વ્રાતનો આધાર જ્ઞાની ઉપર રાખી સંતુષ્ઠ થવું, પણ આ મને જવાબ આપી ન શક્યા, માટે જીનેશ્વરનું કહેવું ખોટું છે, તેવી માન્યતા ન થવી જોઈએ, કેમકે સર્વ જીવોના ક્ષયોપશમો કાંઈ સરખા હોતાં નથી. એકને પૂછતાં મનમાનતો ખુલાસો ન મળે તો, તે વાત ખોટી છે, એવી કદપના કરવી તે અયોગ્ય છે.

કાંક્ષા—અન્ય મતોના ધર્મ માટે અભિલાષ કરવો. કોઈ દર્શન-કારોમાં મંત્ર તંત્રાદિને અમત્કાર જોઈ તે તે દર્શનોમાં સત્ય છે, એમ કરી દોડી જવું, અને પોતાની યુદ્ધિને યુક્તિની કસોટી- પર ન ચડાવવી, એ વિદ્વાનોને તો લાયક નથીજ. ગાડરીયા પ્રવાહમાં તો કદી તેમ થઈ આવે છે, તેઓએ પણ પરમાર્થને માટે તો બહુજ વિચારવાનું છે. બાહ્ય અમત્કારો જોઈ પોતાના આત્માને નિરંતરના અસત્ય ધર્મ રૂપ જોખમના ખાડામાં નાખવો, એ વિચાર શક્તિ વિનાનું કામ છે.

વિચિકિત્સા—ધર્મ સંબંધી ફલનો સંદેહ. આ મારી જી-દગીને પરમાર્થ માર્ગે, ધર્મ રસ્તે પૂરી કરું છું, પણ તેનું ફળ મળશે કે કેમ? એ વિચાર ધાર્મિક હિતસાહને નબળો પાડનાર છે. સામાન્ય રીતે પણ હુનિયાની કોઈ પણ ક્રિયાનું ફળ આપણે

નજીક કે દૂર જ્યારે અનુભવીએ છીએ ત્યારે પારમાર્થિક ક્રિયાનું ફળ શા માટે નહિ મળે? પારમાર્થિક ક્રિયાનું ફલ આપણને પ્રથમ અહિંજ વિષયકષાયની શાંતતા, સમપરિણામ, આત્માનો આનંદ, અને સુખમય જીવંતી વિગેરે રૂપે મળે છે, તો આગળ તેનાં મીઠાં ફળો અનુભવશે તે નિર્વિવાદજ છે, કેમકે એક બીજ વાળું હોય અને તેનો અંકુરો કુટેલો આપણે જોયો; પાંદડાં આવતાં જોયાં, તો અનુમાન કરી શકાય છે કે આ વૃક્ષને પાણી સિંચવામાં અને રક્ષણ કરવામાં આવશે તો અવશ્ય કાળે કરી તે ફળપ્રદ થશે જ. તેમ ધર્મ પણ ફળદાયકજ છે. જે ધર્મનો અંકુરો પણ અહિં દેખાતો નથી, તે ધર્મ છે કે કેમ. અથવા તેનાથી ફળ મળશે કે કેમ તે તો સ્વાભાવિક રીતેજ સંશયયુક્ત છે.

મિથ્યા ધર્મીઓની પ્રશંસા—આ પ્રશંસા ન કરવી. ન કરવાનું કારણ એ છે કે તેથી બાળજીવો, જેને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવાનું સામર્થ્ય નથી, તેઓ ઓધશ્રદ્ધાથી પણ સત્ય ધર્મને અવલંબી રહ્યા હોય છે, તેઓ આ સન્માર્ગ મુકી દઇ તે મિથ્યા ધર્મોમાં ફસાઇ પડે છે. વળી તે ધર્મને ઉત્તેજન મળે છે. આ તો નિર્ણય છે કે કોઇ ધર્મમાં થોડો કે ઘણો કોઈ પણ ગુણ તો હોય છે. તેને જોઈ ગુણાનુરાગી તેના ગુણોનું બાળજીવો આગળ વર્ણન કરે તો તે ગુણને લઈ બાળજીવો આકર્ષાય, પણ બીજા સંખ્યાબંધ દોષો તરફ લક્ષ ન હોવાથી તે સત્ય માર્ગથી બ્રહ્મ થાય છે. માટે આવા ગુણાનુરાગી જીવોએ તે મિથ્યા દર્શનકારોના ગુણો જોઈ મનમાં સમજવાનું છે, અથવા યોગ્યતાવાળા જીવો આગળ તે કહેવાના છે. પણ આવા બાળજીવો આગળ કહી તેમને સત્યથી બ્રહ્મ થવાનો વખત ન આવે, તે માટે વિશેષ સાવચેત રહેવાનું છે.

તેઓનો પરિચય—મિથ્યાધર્મીઓનો પરિચય ન કરવો. આ વાત પણ તેવા ધર્મ દૃઢતા સિવાયના કે ધર્મના અજ્ઞાણ પણ ઓધશ્રદ્ધાથી સત્ય ધર્મમાં રહેલા હોય, તેવાઓને માટે છે. કાંઈ સર્વને લાગુ પડતી નથી. નાના કુમળા ઝાડને વાડની જરૂર છે, પણ મોટાં વૃક્ષોને કાંઈ વાડની જરૂર નથી. તેમ આ પ્રતિબંધ પણ આવા જીવો સત્ય માર્ગથી બ્રહ્મ ન થાય તે માટે છે. પ્રતિબંધનું કારણ એ

નિર્ણિત થાય છે કે, જગતમાં યુક્તિ કરતાં કુયુક્તિઓ વિશેષ હોય છે અને બાળ જીવોમાં બુદ્ધિની પ્રાગલ્ભ્યતા નહોવાથી તે કુયુક્તિને રસ્તે દોરાઈ જાય છે.

આ પાંચે સમ્યક્ત્વને દૂષિત કરનાર હોવાથી તેને સમ્યક્ત્વનાં દૂષણો કહેવામાં આવ્યાં છે.

આ પ્રમાણે દુઃકામાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. જેમ જેમ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ રૂપ કષાયોની મંદતા થતી જાય છે તેમ તેમ આ સમ્યક્ત્વ નિર્મળ અને પ્રબળ થતું આવે છે. માટે ખરૂં સમ્યક્ત્વ દેવાદિ તત્ત્વોના આદરપૂર્વક કષાયની શાંતતામાંજ રહેલું છે. આ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા પછી તે જીવ શ્રાવકનાં-ગૃહસ્થનાં-વ્રતો લેવાને લાયક થાય છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવામાં આત્માની જે વિશુદ્ધતા જોઈએ તેનાથી પણ વિશેષ વિશુદ્ધતા આ ગૃહસ્થ ધર્મનાં વ્રતોમાં આવવીજ જોઈએ. ત્યારેજ ચારિત્રને રોકનાર કર્મ ઓછું થાય છે અને તેજ નિર્દૂષણપણે ગૃહસ્થ વ્રતો પાળી શકે છે.

પાંચ અણુવ્રતો—ગૃહસ્થ ધર્મ.

વિરતિ સ્થૂલહિંસાદેર્દ્રિવિધત્રિવિધાદિના ।

અર્હિંસાદીનિ પંચાણુવ્રતાનિ જગદુર્જિનાઃ ॥ ૧૮ ॥

સ્થૂલ હિંસાદિકની દ્વિવિધ ત્રિવિધ પ્રકારે વિરતિ કરવી, તેને જીનેશ્વરે અર્હિંસાદિ પાંચ અણુવ્રતો કહે છે. ૧૮.

વિવેચન—હવે ગૃહસ્થ ધર્મ સંબંધી વ્રતો કહેવામાં આવે છે. સાધુઓનાં વ્રતો પરિપૂર્ણ હોય છે અને તેથી તે સર્વ વિરતિ કહેવાય છે, પણ ગૃહસ્થોથી તે પ્રમાણે વ્રતો પાળી શકાતાં નથી, એટલે તે પૂણ્માંથી કેટલાક ભાગના નિયમો કરવામાં આવે છે, તેને દેશ વિરતિ કહેવામાં આવે છે. અથવા તેને સ્થૂલથી વિરતિ કહેવામાં આવે છે. સાધુઓ મન, વચન અને કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને કર્તાને અનુમોદન આપવું નહિ, આમ નવ ભાંગે કોઈ પણ જીવને મારવાના સંબંધમાં, અસત્ય બોલવાના સંબંધમાં, ચોરીના સંબંધમાં, અપ્રદક્ષ્યર્થના સંબંધમાં અને પરિ-

ગ્રહના સંબંધમાં ત્યાગ કરી શકે છે, પણ ગૃહસ્થોથી તેમ બની શકતું ન હોવાથી, સ્થૂળથી લીધેલા નિયમો પણ મન, વચન, કાયાથી કરવા નહિ, અને કરાવવા નહિ, એમ છ ભાંગાઓથી લઇ શકે છે, એટલે અહિંસા, સત્ય, અચૈર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિ-ગ્રહરૂપ પાંચ સ્થૂલ વ્રતો છ ભાંગાઓથી ગ્રહણ કરે છે.

હિંસા ત્યાગ કરવાનું કારણ શું ?

पणकुष्ठिकुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः ।

निरागस्त्रसजंतूनां हिंसां संकल्पतस्त्यजेत् ॥ १९ ॥

પાંગળાપણું, કોલીઆપણું, અને હાથઆદિનું ઠુંઠાપણું; આ સર્વ હિંસા કરવાનાં ફળો છે, એમ જાણી બુદ્ધિમાન જીવોએ નિરપરાધી ત્રસ જીવોની સંકલ્પથી હિંસા કરવાનો ત્યાગ કરવો. ૧૯.

વિવેચન—શરીરમાં અનેક પ્રકારની વ્યાધિ થવી, કે અંગો પાંગળાદિનું અધિક યા ઓછાપણું, તે સર્વ હિંસાનાં ફળો છે. જેવું બીજા જીવોને દુઃખ આપ્યું હોય તેવું પોતાને ભોગવવું પડે છે. આ નિયમ બહુધા લાગુ પડે છે. માટે નિરપરાધી ત્રસ જીવોની હિંસા ન કરવી. ત્રસ જીવોની હિંસા ન કરવી એ કહેવાનો એવો હેતુ છે કે પ્રથમ તો કોઈ પણ ત્રસ કે સ્થાવર જીવને નજ મારવા બેઠએ. પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું અને તેમ બનવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ વિગેરે જીવો સાથે રાત્રિદિવસ ગૃહસ્થોને કામ લેવું પડે છે. તેથી તેઓની હિંસાથી બચવું ગૃહસ્થો માટે મુશ્કેલ છે, છતાં તેના ઉપર નિરપેક્ષ તો હોયજ નહિ. અર્થાત્ વગર પ્રયોજને તેમની હિંસા ન કરે. તેમ તેઓના ઉપર નિર્દયતા હોય નહિ, પણ નહિ ચાલતાં કામ કરવું પડે છે. તેમાં ત્રસ જીવોનો બચાવ તો ગૃહસ્થોથી બની શકે છે. એટલે ત્રસ જીવોની વિરતિ બતાવી.

નિરપરાધી ત્રસ જીવોને ન મારવા, આ કહેવાનો હેતુ એ છે કે જો અપરાધી જીવોને ગૃહસ્થ શિક્ષા ન કરે તો તેનો ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલી ન શકે. તેનું ઘર લૂંટી જાય, સ્ત્રી લઇ જાય, પુત્રાદિને મારી નાખે. જો રાજા હોય તો તેનું રાજ્ય લૂંટાઇ જાય, પ્રજાને

દુઃખ આપે; માટે અપરાધીને શિક્ષા આપવાનું ગૃહસ્થને ન્યાયપૂર્વક છે; અર્થાત્ તેમ કરવાથી તેના વ્રતને દૂષણ લાગતું નથી.

સંકલ્પથી હિંસાનો ત્યાગ કરવો; એ કહેવાનો હેતુ એ છે કે રસ્તે ચાલ્યો જાય છે, જોઈને ચાલે છે, છતાં કાચાની અસ્થિરતાને લઈ કોઈ ત્રસ જીવ પગ નીચે ચા શરીરથી મરણ પામ્યો, તો આંહી તેનો મારવાનો ઇરાદો નથી, તેથી વ્રત ભંગ ન થાય. પણ આ જીવ ચાલ્યો જાયછે, તેને જાણી જોઈને મારી નાખવો, તે સંકલ્પથી માર્યો કહેવાય. આમ નિરપરાધી ત્રસ જીવોને સંકલ્પથી ન મારવા તે ગૃહસ્થોનું પહેલું વ્રત કહેવાય છે.

સર્વ જીવોને પોતાના જેવાજ ગણવા જોઈએ.

આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ સુઃસ્વદુઃસ્વે પ્રિયાપ્રિયે ।

ચિંતયન્નાત્મનોઽનિષ્ઠાં હિંસામન્યસ્ય નાચરેત્ ॥ ૨૦ ॥

જેમ પોતાને સુખ વહાલું છે, અને દુઃખ અપ્રિય છે, તેમ સર્વ જીવોને સુખ પ્રિય અને દુઃખ અપ્રિય છે, એમ જાણી પોતાને અનિષ્ટ લાગતી હિંસા ખીજના સંબંધમાં ન કરવી જોઈએ. અર્થાત્ ખીજ જીવોને ન મારવા જોઈએ. ૨૦.

જેમ ત્રસ જીવોની હિંસા ન કરવી, તેમ નિરર્થક સ્થાવર જીવોની પણ ન કરવી જોઈએ.

નિરર્થકાં ન કુર્વોત્ જીવેષુ સ્થાવરેષ્વપિ ।

હિંસામર્હિસાધમઃ કાંક્ષન્ મોક્ષમ્પાસકઃ ॥ ૨૧ ॥

અહિંસા ધર્મના જાણુ, તથા મોક્ષની ઇચ્છાવાળા શ્રાવકોએ સ્થાવર જીવોની પણ વગર પ્રયોજને હિંસા ન કરવી. ૨૧.

કોઈને એવી શંકા થાય કે જીવહિંસા કરીને પૈસો તો મેળવવો, પછી દાન આપીને તે પાપથી છુટી જઈશું. તેને આચાર્યશ્રી કહે છે કે,

પ્રાણી પ્રાણિતલોમેન યો રાજ્યમપિ મુંચતિ ।

તદ્વધોત્યમંઘં સર્વોર્વીદાનેઽપિ ન શ્યામ્યતિ ॥ ૨૨ ॥

હિંસા કરનારને આચાર્યશ્રી ઉપમા તથા શિક્ષા આપે છે. ૯૫

મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, જીવનના લોભથી રાજ્યનો પણ ત્યાગ કરે છે, (મૂઠી દે છે.) તેનો વધ કરવાથી ઉત્પન્ન થએલું પાપ આખી પૃથ્વીનું દાન આપે તોપણ કેવી રીતે શાંત થાય? શાંત નજ થાય. ૨૨.

હિંસા કરનારને આચાર્યશ્રી ઉપમા તથા શિક્ષા આપે છે.

વને નિરપરાધાનાં વાયુતોયતૃણાશિનાં ॥
 નિઘ્નન્ મૃગાણાં માંસાર્થીં વિશેષ્યતે કથં શુનઃ ॥ ૨૩ ॥
 દીર્યમાણઃ કુશેતાપિ યઃ સ્વાંગે હંત દૂયતે ॥
 નિર્મિતૂન્ સ કથં જૈતૂનંતયેન્નિશિતાયુઃ ॥ ૨૪ ॥
 નિર્માતું ક્રૂરકર્માણઃ ક્ષણિકામાત્મનો ધૃતિં ॥
 સમાપયંતિ સકલં જન્માન્યસ્ય શરીરિણઃ ॥ ૨૫ ॥
 ત્રિયસ્વેત્યુચ્યમાનોપિ દેહી ભવતિ દુઃસ્થિતઃ ॥
 માર્યમાણઃ પ્રહરણૈર્દારુણૈઃ સ કથં ભવેત્ ॥ ૨૬ ॥

વનને વિષે રહેનારાં અને વાયુ, પ્રાણી, તથા લીલા ઘાસને ખાનારાં ગિચારાં નિરપરાધી હરિણોને મારનારા માંસના અર્થીઓ કુતરાં કરતાં અધિક કેમ કહી શકાય? અર્થાત્ નજ કહી શકાય. જે માણસ પોતાના શરીરે એક ડાલનું તૃણ વાગવાથી પણ હુલાય છે તે નિરપરાધી પ્રાણીઓને તીક્ષ્ણ હથિયારોવડે કરી શા માટે મારતા હશે? તે ક્રૂર કર્મ કરનારાઓ એક ક્ષણ માત્ર વાર પોતાની તૃપ્તિ કરવા માટે આ પ્રાણીઓનો આખો જન્મ નાશ કરી નાંખે છે; “અરે, તું મરી જા” એટલું કહેવાથી પણ જ્યારે પ્રાણીઓ દુઃખી થાય છે તો તેને ભયંકર શસ્ત્રોથી મારતાં કેટલું દુઃખ થતું હશે, એ મારનાર જીવે પોતેજ વચારવાનું છે. ૨૪-૨૭

શ્રૂયતે પ્રાણિઘાતેન રૌદ્રધ્યાનપરાયણૌ ॥
 સુભૂમો બ્રહ્મદત્તઃ સમ્પર્મ નરકં ગતૌ ॥ ૨૭ ॥

શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે પ્રાણીઓના ઘાત કરવાવડે કરી રૌદ્રધ્યાનમાં તત્પર સુભૂમ અને બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીઓ સાતમી નરકે ગયા છે.

વિવેચન—પૂર્વે અપુત્રસ્થ મત્તિર્નાસ્તિ, પુત્ર વિનાના મનુષ્યોની મતિ થતી નથી, એ શ્રુતિવાક્યથી, તપથી બ્રહ્મ થએલા

જમદગ્નિ તાપસે જીતશત્રુ રાજની રેણુકા નામની કુંવરી સાથે વિવાહ કર્યો હતો; અને તેને લઈને જંગલમાં જઈ રહ્યા હતા. ઋતુકાલે તે ઋષિએ એક રેણુકા માટે અને તેની પ્રાર્થનાથી હસ્તિનાપુરના અનંતવીર્ય રાજની રાણી, જે રેણુકાની બહેન થતી હતી તેને માટે, એમ બે મંત્રો આપ્યા. રેણુકા માટે બ્રાહ્મણપુત્ર ઉત્પન્ન થાય તેવો અને તેની બહેન માટે ક્ષત્રિય પુત્ર થાય તેવો મંત્રો હતા. રેણુકા જંગલના દુઃખથી કંટાળી વીર્યવાન પુત્ર થવા માટે પોતાની બહેન માટેનો મંત્ર, પોતે સ્વીકાર્યો અને બ્રાહ્મણ પુત્ર થાય તેવો બહેનને મોકલ્યો. કાળાંતરે પુત્ર અવતર્યો અને પરશુ વિદ્યા સાધવાથી ક્રમે પરશુરામ નામથી પસિદ્ધિ પામ્યો. તેની બહેનને કૃતવીર્ય નામે પુત્ર થયો. એક દિવસ રેણુકા પોતાની બહેનને મળવા ગઈ. ઇંદ્રિયોની અપળતા દુર્વાર્ય હોવાથી કર્મ સંયોગે અનંતવીર્ય રાજ રેણુકામાં લુપ્ત થયો અને એક પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ. કેટલેક અવસરે જમદગ્નિ ઋષિ રેણુકાને પુત્રસહિત વનમાં લઈ ગયો.

અકાળે ફોડલી વેલડીની માફક પુત્ર સહિત માતાને જોઈ ક્રોધથી પરશુરામે રેણુકાને મારી નાખી. આ વાતની અનંતવીર્ય રાજને ખબર પડવાથી તેણે તે તાપસોનો આશ્રમ તોડી નાખ્યો, અને ગાયો પ્રમુખ લઈ તે ચાલતો થયો. પરશુરામ તેની પાછળ ગયો અને સુદ્ધમાં અનંતવીર્ય રાજ મરાયો. તેની પછી તેનો પુત્ર કૃતવીર્ય રાજ્યાસનપર આવ્યો. કૃતવીર્ય મોટો થયો ત્યારે પિતાનું વેર સાંભળી આવવાથી તેણે જમદગ્નિને મારી નાંખ્યો. આ ઉપરથી પરશુરામ હસ્તિનાપુર આવી કૃતવીર્યને મારી, પોતે ગાદી ઉપર બેઠો. એ અવસરે કૃતવીર્યની સગર્ભા રાણી ત્યાંથી નારી તાપસોના આશ્રય તળે

દેવથી પરશુરામે સાતવાર નક્ષત્રી પૃથ્વી કરી. તાપસના આશ્રમે લોંચરામાં તે રાણીને પુત્ર અવતર્યો. યૌદ્ધ સ્વપ્નથી સૂચિત તે પુત્રનું સુભ્રમ નામ પાડવામાં આવ્યું. પરશુરામે નિમિત્તિયાને પૂછ્યું કે “ માફ મરણ કોનાથી થશે ? ” ખરેખર બહુ વેર વાળા જીવો નિરાંતે નિદ્રા પણ લેતા નથી અને રાત્રિ દિવસ મરણથી શકિત રહે છે. નિમિત્તિઆએ કહ્યું કે ક્ષ

ત્રિઓની દાદાનો ભરેલો થાળ જેને દેખીને ક્ષીરરૂપ થઈ જશે, તેનાથી તમારું મરણ થશે. તે જાણવા માટે પરશુરામે દાનશાળા ખંધાવી અને દાદાનો ભરેલો થાળ ત્યાં મૂક્યો. ભોંયરામાં રહેલો સુભૂમ એક દિવસ પોતાની માતાને કહે છે કે “માતાજી, શું આ ટલીજ પૃથ્વી છે?” માએ ઉત્તર આપ્યો “પુત્ર, પૃથ્વી ઘણી મોટી છે પણ પરશુરામના ભયથી આપણે અહીં રહીએ છીએ. તેણે તારા પિતાને મારી નાંખ્યો છે, અને જે કોઈ ક્ષત્રીને દેખે છે તેને મારી નાખે છે.” સુભૂમનું ક્ષાત્રતેજ ઢાંક્યું ન રહ્યું. વાત સાંભળતાંજ તેનાં નેત્રો લાલ થઈ આવ્યાં. માતાના વાર્યા છતાં તે ખહાર નીકળ્યો અને જ્યાં પેલો થાળ હતો તે દાનશાળાએ આવ્યો. તેને જોતાંજ થાળમાં રહેલી દાદા ક્ષીરરૂપ થઈ ગઈ. તે સુભૂમ પીઈ ગયો. પરશુરામને આ વાતની ખબર પડી, એટલે તે લડવા આવ્યો. પુણ્યની પ્રબળતાથી તે થાળ ચક્રરૂપ થયું, અને યુદ્ધમાં પરશુરામ મરાયો. ક્ષત્રીઓના અને પિતાના વેરથી તેણે એકવીશ વાર નખ્રાક્ષણી પૃથ્વી કરી. આ પ્રમાણે તેણે અનેક જીવોની હિંસા કરી છ ખંડ સાધ્યા. આવી અઘોર હિંસાથી સુભૂમ ચક્રવર્તી મરીને સાતમી નરકે ગયો.

બ્રહ્મદત્તનું વૃત્તાંત—કાંપિલ્ય નગરના બ્રહ્મરાજની ચૂલણી રાણીએ ધૈદ્ય સ્વપ્ન સૂચિત એક પુત્રનો જન્મ આપ્યો. તેનું નામ બ્રહ્મદત્ત રાખવામાં આવ્યું. રાજાએ ઘણા હર્ષથી પુત્રજન્મોત્સવ કર્યો. આ બ્રહ્મરાજને કાશી દેશનો કટક રાજા, હસ્તિનાપુરનો ક-રેણુદત્ત રાજા, કોશલદેશનો દીર્ઘપૃષ્ઠ રાજા, અને અંપાનો પુષ્પયુલ રાજા એમ ચાર મિત્રો હતા. જ્યારે બ્રહ્મદત્ત બાર વર્ષની ઉંમરનો થયો ત્યારે અકસ્માત શૂળના રોગથી બ્રહ્મરાજ પરલોક ગયો. બ્રહ્મદત્ત કુંવર નાનો હોવાથી ચાર મિત્રોએ એકએક વર્ષ વારાફરતી તેના રાજ્યનું રક્ષણ કરવાનું નક્કી કર્યું. અનુક્રમે દીર્ઘપૃષ્ઠ રાજા રાજ્ય રક્ષણ કરવા માટે એક વર્ષ ત્યાં આવ્યો. અંતેરમાં કાર્ય પ્રસંગે જતાં આવતાં ચુલણીરાણી સાથે વિશેષ પ્રીતિ થઈ, અને ક્રમે નિરંકુશપણે તેઓ અકાર્ય કરવામાં દોરાયાં. આ વાતની ખબર રાજ્યના મહાન સ્થાન તુલ્ય ધનુ નામના મંત્રીને થઈ. તેણે પો-

તાના પુત્ર વરધનુને, પ્રદ્વદત્ત કુંવરને અવસરે તેની માતા અને દીર્ઘપૃષ્ઠરાજનું અકાર્ય જણાવવા સમજાવ્યું. વરધનુએ કુંવરને અવસરે માહિતગાર કર્યો. સંજ્ઞામાં સમજાવવા માટે હંસી અને કાગડાના સંયોગવાળું જોડકું બનાવી શૂળીથી વીંધી નાંખી પોતાની માતા અને દીર્ઘપૃષ્ઠને કુમારે તે બતાવ્યું, અને વિશેષમાં જણાવ્યું કે આવાં અકાર્યો કરનારનો અન્યાય હું સહન નહિ કરતાં જીવથી મારી નાંખીશ. બાળચેષ્ટાવાળાં પણ મહાન્ ગંભીર અર્થસૂચક આ વાક્યોથી દીર્ઘપૃષ્ઠ ચમક્યો, અને કુંવર નક્કી મને મારી નાંખશે એવા ધરાદાથી તેણે કુમારની માતા ચુલણીરાણીને સમજાવ્યું કે જો તને મારી જરૂર હોય તો આ કુંમારને તું મારી નાંખાવ. વિષયમાં અંધ થયેલી, પ્રેમાળ પણ અત્યારે શત્રુરૂપ થયેલી માતાએ તે વચન સ્વીકાર્યું, અને લાખનો મહેલ બનાવી નવોદા રાણીની સાથે તેમાં રહેવાને કુમારને માતાએ આજ્ઞા આપી. ધનુમંત્રી આ સર્વ બીનાનો ગુપ્ત રીતે માહિતગાર હોવાથી કુમારનો બચાવ કરવા માટે “વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મધ્યાન કરવું જોઈએ, હવે મારાથી રાજ્યનાં કાર્યો બની નહિ શકે, એ પ્રમાણે કહી,” રાજ્ય કાર્યોથી દૂર રહ્યો, અને નદી કિનારે દાનશાળા બંધાવી, ધર્મ કરતો ત્યાં રહ્યો. લાખનો મહેલ બનાવાતો જોઈનેજ તે કુમારના મરણ માટે આગાહી કરી રહ્યો હતો. કુમારના બચાવ માટે પોતાના મુકામની નજીકથી તે મહેલ સૂધી જમીનમાં સુરંગ ખોદાવી અને તેનું બારણું તે મહેલમાં આવે તેમ કરી આડી એક શિલા મૂકાવી. પોતાના પુત્ર વરધનુને તેનો માહિતગાર કર્યો અને અવસરે કષ્ટ પડ્યે તમારે અહિંથી નીકળી ચાલ્યા જવું વિગેરે સમજાવ્યું. પ્રદ્વદત્તનાં લગ્ન કરીને તરતજ આ મહેલમાં રહેવાને માતાએ તેને હુકમ કર્યો. સરલ સ્વભાવી કુમાર માતાના આ દુષ્ટ ચેષ્ટિતને સમજી ન શક્યો. રાત્રિ શાંત થઈ તથા સર્વ માણસો નિદ્રાવશ થયાં ત્યારે વહાલીં પણ વેરણુ માતાએ કુમાર વિદ્યમાન છતાં પોતાનાં વિષયસુખરૂપ સ્વાર્થમાં ખામી આવતી જાણી આખા મહેલને ચારે બાજુથી આગ લગાડી. અહા ! વિષયથી અંધ બનેલી માતા ! આવા ચક્રવર્તી જેવા પુત્રને પણ મારતાં પાછું વાળી જોતી

નથી. આથીજ રાની પુરૂષો આ વિષયોને ઝેરની ઉપમા આપે છે અને જેમ બને તેમ તેનાથી મુક્ત થવા માટે જીવોને બાધ આપે છે. ભડભડાટ કરતી અગ્નિની જ્વાળાઓ ચારે બાજુ પ્રસરતી જોઈ કુંવર જાગ્યો. વરધનુ તો જાગતોજ હતો, વ્યાકુળ થઈ આગ લાગવાનું કારણ અને તેનાથી બચવાનો ઉપાય કુમારે વરધનુને પૂછ્યો. વરધનુએ માતાનું અને દીર્ઘપૃષ્ઠનું અકાર્ય વિશેષ પ્રકારે સમજાવ્યું અને અત્યારે નાશી છુટયા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય રહ્યો નથી; કેમકે રાજ્ય દીર્ઘપૃષ્ઠે સ્વાધીન કરી લીધું છે, વિગેરે કુમારને સમજાવ્યું; નાસી છુટવા માટે આડી શિલા આવેલી સુરંગ બતાવી. પાટુના પ્રહારથી બ્રહ્મદત્તે શિલા કાઢી નાખી અને ત્યાંથી બન્ને જણ ચાલ્યા ગયા. અન્ય રાજ્યોમાં ફરતાં અને છુપાવેશમાં રહેતાં આ કુમારે પૂર્વનાં સુકૃત કર્મને લઈને અનેક રાજકુમારિકાઓ અને મોટી ઋદ્ધિ એકઠી કરી. છેવટે દીર્ઘપૃષ્ઠ રાજાને યુદ્ધમાં મારી પિતાના રાજ્યનો માલિક થયો. અનુક્રમે છ'બ'ડ સુધી ચક્રવર્તી બિરૂદ ધારણ કર્યું.

જ્યારે બ્રહ્મદત્તને દીર્ઘપૃષ્ઠ રાજાના ભયથી નાસી જવું પડ્યું હતું ત્યારે મુશ્કેલીના વખતમાં એક બ્રાહ્મણે તેને સહાય કરી હતી. બ્રહ્મદત્તે તેને કહ્યું હતું કે બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી ગાદી ઉપર બેઠા છે એમ તું સાંભળે ત્યારે મારી પાસે આવજે. હું તારૂં દારિદ્ર દૂર કરીશ. તે બ્રાહ્મણ બ્રહ્મદત્તને મળ્યો. બ્રહ્મદત્તે તેને જે માગે તે આપવાનું કહ્યું. બ્રાહ્મણે પોતાની સ્ત્રીની શિક્ષાથી નિરંતર જૂદે જૂદે ઘેર લોજન કરવું અને એક મહોર દક્ષિણામાં મળે એવું વચન માગ્યું. રાજાએ તે સ્વીકાર્યું. પહેલો જન્મવાનો વારો બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીને પોતાનેજ ઘેર આવ્યો. રાજાએ ઘણી સારી રસોઈ જન્મવામાં પીરસાવી, પરંતુ બ્રાહ્મણે હાલ લીધી કે જે લોજન તમે કરો છે તેજ અમને આપો. રાજાએ ઘણા સમજાવ્યો કે ચક્રવર્તીનું લોજન બીજાને પચે નહિ, માટે તેનો આગ્રહ ન કર. છતાં બ્રાહ્મણે તેનું કહેવું માન્ય ન કર્યું, અને ઉલટું મેહું માર્યું કે આટલું લોજન જે રાજા આપી શકતો નથી તે બીજું શું આપશે ? આથી નિરૂપાયે રાજાએ તેના કુટુંબને પોતાનું લોજન આપ્યું. આ લોજન કરવા પછી તે બ્રાહ્મણનું કુ-

હુંજ વિષયથી એટલું બધું વ્યાકુળ થઈ ગયું કે ગમ્યાગમ્યનો વિચાર ન રહ્યો. વિષયમાં લાંપટ થઈ આપસમાં બહેન, પુત્રી અને માતા સાથે પણ વ્યલિચાર કર્યો. અને તે લોજનના તીવ્ર નિશામાં તેઓને પ્રાયઃ આખી રાત્રિ વિટંબના થઈ. પ્રાતઃકાળ થતાં લોજનનો નિશો શાંત થયો, ત્યારે બ્રાહ્મણ ઘણું શરમાયો; તે પોતાની જાતને ધિક્કારવા લાગ્યો; અકાર્યનો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો, અને ઢોકોને મુખ દેખાડવું કે કેમ તેની તેને ભારે ચિંતા થઈ. રાજા ઉપર તેને વિશેષ ગુસ્સો થઈ આવ્યો. રાજાએ મને જાણીનેજ આમ હેરાન કર્યો છે, માટે આ વેર હું ગમે તે પ્રકારે વાળું, એવા ઈરાદાથી તે ત્યાંથી નીકળી જંગલમાં ગયો. ત્યાંકોઈ બકરાં ચારનાર ભરવાડ મળ્યો. તે ભરવાડ લક્ષવેધી હતો. બેઠાં બેઠાં જે પાંદડાપર લક્ષ કરી કાંકરી ફેંકતો તેને તે વીધી નાખતો. આ ભરવાડને જોઈ પોતાના મનોરથો સિદ્ધ થયા જાણી, ભરવાડને થોડાક પૈસા આપવા કરી, રાજાની આંખો ફેાડી નાખવાનો તે બ્રાહ્મણે નિશ્ચય કર્યો. ભરવાડને સાથે લઈ તે નગરમાં આવ્યો. રાજાની સ્વારી નીકળી એટલે દૂરથી બ્રાહ્મણે રાજાને બતાવ્યો કે આની આંખો ફેાડી નાંખ. તત્કાળ લક્ષ રાખી તેણે જોરથી બે કાંકરી ફેંકી. રાજાની બન્ને આંખો કુટી ગઈ. રાજાના માણસોએ તે ભરવાડને પકડી લીધો અને માર મારી મનાવતાં બ્રાહ્મણના શિખવવાથી પોતે આ કર્યું છે, એમ તેણે માની દીધું. રાજાના ક્રોધનો પાર રહ્યો નહિ. અહા ! દુનિયાનાં માણસો કેવાં કૃતધ્ન છે, જેના પર ઉપકાર કર્યો તેના તરફથીજ અપકાર કરાયો ! રાજાએ બ્રાહ્મણના આખા કુટુંબને મારી નાંખાવ્યું, પણ તેનો ક્રોધ શાંત ન થયો. અજ્ઞાનથી અંધ થયેલા તે રાજાનો ક્રોધ જાતિ ઉપર ગયો. અને બ્રાહ્મણોની આંખો ફેાડીને એક થાળ ભરી મને નિરંતર આપો કે જેને ચોળી મસળીને હું માફ વેર વાળી ક્રોધ શમાવું. આ પ્રમાણે પ્રધાનને કહ્યું. તેજ માફ થોડા દિવસ તો ચાલ્યું. પણ સમજી પ્રધાનોએ તેમ થતું અટકાવી શ્લેશમાત્મક નામનાં ફળો મંગાવ્યાં. જે આંખની જેવાં ચીકાશવાળાં અને આકારનાં હોય છે. તેનો થાળ ભરી રાજાને નિરંતર આપવા લાગ્યા. રાજા તે મસળીને પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યો. આવી રીતના ભયંકર રૌદ્ર પરિ-

જામમાં રાજાએ પોતાના આયુષ્યનાં અવશેષ સોળ વર્ષ પૂરાં કર્યાં, અને આયુષ્ય પૂર્ણ કરી તે ચક્રવર્તી રાજા સાતમી નરકે ગયો. ત્યાં તેને મહા ઘોર વેદના સહન કરવી પડી. આ પ્રમાણે હિંસા કરનાર સુભૂમ અને બ્રહ્મહત્ત ચક્રવર્તીઓ પોતાના ઉત્તમ માનવ આયુષ્યને નિર્થક કરી લાંબા વખત સૂધી નરકની મહા વ્યથાના લોકતા થયા, માટે સુખના ઇચ્છક જીવોએ કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન આપવું. કેમકે દુઃખ આપ્યાથી અવશ્ય તેનો બદલો મળે છે.

કુણિર્વરં વરં પંગુ રશરીરી વર પુમાન્ ।

અપિ સંપૂર્ણસર્વિંગો ન તુ હિંસાપરાયણઃ ॥ ૨૮ ॥

મનુષ્યોએ હાથ વિનાના થવું તે સારું છે, પાંગળા થવું તે સારું છે, અને શરીર વિનાના થવું તે સારું છે, પણ સંપૂર્ણ શરીરવાળા થઈને હિંસા કરવામાં તત્પર થવું તે સારું નથી. ૨૮

કેટલાએક વિઘ્ન શાંતિ માટે અને કેટલાએક કુળાચારથી હિંસા કરે છે, તેને આચાર્યશ્રી કહે છે કે,

હિંસા વિઘ્નાય જાયેત વિઘ્નશાંત્યૈ કૃતાઽપિહિ ।

કુઠાચારધિયાપ્યેષા કૃતા કુલવિનાશિની ॥ ૨૯ ॥

વિઘ્નની શાંતિ થવા માટે કરાયેલી હિંસા પણ ઉલટી વિઘ્નને માટે થાય છે. અને કુળાચારની બુદ્ધિથી પણ કરાયેલી હિંસા કુળનો વિનાશ કરનારી થાય છે. ૨૯.

અપિ વંશક્રમાયાતાં યસ્તુ હિંસાં પરિત્યજેત ।

સ શ્રેષ્ઠઃ સુલસ ઇવ કાલસૌકરિકાત્મજઃ ॥ ૩૦ ॥

કાલસૌકરિકના પુત્ર સુલસની માફક જે કુલકર્મથી (વંશપરંપરાએ) આવેલી પણ હિંસાનો ત્યાગ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. ૩૦

વિવેચન—સુલસ અને કાલસૌકરિક કોણ હતા અને સુલસે કુળકર્મે આવેલી હિંસાનો ત્યાગ કેવી રીતે કર્યો તે પ્રસંગોપાત જણાવવું ઉચિત છે એમ જાણી તેની ટુંક હકીકત આપવામાં આવે છે. મગધ દેશની રાજગૃહિ નગરીમાં શ્રેણિકરાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને મહા બુદ્ધિના નિધાન સરજો બુદ્ધિમાન અભયકુમાર નામનો કુમાર હતો. તે નગરીમાં કાલસૌકરિક નામનો કસાઈ રહેતો હતો તેને સુલસ નામે પુત્ર હતો. આ કસાઈ નિરંતર અનેક જીવોનો

વધ કરતો હતો. શ્રેણિકરાબજ્યે તેને વધ કરતો અટકાવવા ઘણો પરિશ્રમ કર્યો પણ તે નિરર્થક ગયો. એક દિવસ રાબજ્યે તેને કૂવામાં બાંધી ઉધે માથે લટકાવી રાખ્યો તો ત્યાં પણ પાણીમાં પાડા આલેખી માનસિક કટપનાથી તેણે અનેક જીવોને માર્યા. આ પ્રમાણે જેનાં હાડોહાડ રૌદ્રધ્યાન વ્યાપી ગયું છે તેવા પામર જીવોને બોધ આપવાને મહાજ્ઞાનીઓ પણ અશક્ત છે, તો શ્રેણિક જેવા તેને અંતરથી કેવી રીતે રોકી શકે ? હિંસામાં આસક્ત પરિણામવાળા કાળસૌકરિકને એક વખત શરીરમાં મહાવ્યાધિ ઉત્પન્ન થયો, દાહજ્વરથી તેનું શરીર બળવા લાગ્યું, તેને કોઈ ઠેકાણે ચેન પડતું નહોતું, મધુર ગીત ગાયનો મહા દુઃખદ લાગતાં હતાં, મધુર રસો પણ જોર સમાન થઈ પડતા હતા, કોમળ શય્યા પણ શુળી સમાન લાગતી હતી અને સુગંધી પદાર્થો દુર્ગંધમય અનુભવતા હતા. સુલસ જેમ જેમ તેને સારા ઉપાયો કરતો હતો તેમ તેમ તેને વિશેષ દુઃખ થતું હતું. સુલસ મહાવીરસ્વામી પાસેથી ધર્મ પામ્યો હતો; તેના પરિણામ ઘણા કોમળ હતા. નિરંતર કસાળના ધધાવાળા કુટુંબમાં રહેવા છતાં તેનું અંતઃકરણ નિરંતર દયાથી ભીંભયેલું જ રહેતું હતું. તે મહાવીર સ્વામીનો પૂર્ણ ભક્ત હતો અને તેથીજ અભયકુમારની સાથે ધર્મની ગાંઠથી જોડાયેલ મિત્રતાવાળો હતો. એક દિવસે સુલસે પોતાના પિતાની આવી વિપરીત સ્થિતિ વિષે અભયકુમારને જણાવ્યું. અભયકુમારે કહ્યું કે તારો પિતા મહા પાપી છે. તેની આખી જીંદગી રૌદ્રધ્યાનમાં વ્યતીત થઈ છે; અને તેણે પાપકર્મોને લઈને અવશ્ય નરકનું આયુષ્ય બાંધેલું હોવું જોઈએ. માટે આગામી કાળમાં જેવી સ્થિતિ અનુભવવી હોય તેવી સ્થિતિનું ભાન કાંઈક મરણની તૈયારી વેળાએ યા થોડો વખત પહેલાં થઈ આવે છે, માટે તું તેને જ્વરશાંતિ માટે ચંદનનો લેપ કરવો બંધ કરી વિદ્યાનો લેપ કર. સુવા માટે કોમળ શય્યા દૂર કરી કાંકરા અને કાંટાવાળી શય્યા બિછાવી આપ અને ખાવા વિગેરે માટે બધી વિગરીત વસ્તુઓ આપ્યા કર. સુલસે અભયકુમારની શિક્ષા માન્ય કરી, તેજ પ્રમાણે સર્વ કરી આપ્યું. તેથી તે કાલસૌકરિકને ઘણું સુખદાર્ઢલાગ્યું અને થોડા વખતમાં રૌદ્ર ધ્યાનમાં મરણ પામી તે સાતમી નરકે ગયો.

પોતાના પિતાના મરણથી અને તેની આવી અધમ સ્થિતિથી સુલસને ઘણું લાગી આવ્યું. હજારો જીવોની હિંસા કરી, પુષ્કળ દ્રવ્ય એકઠું કરેલું આંહી મૂકી છેવટનું વળવળતી સ્થિતિવાળું તેના પિતાનું ચિત્ર તેના હૃદયપટ ઉપર સજડ પડી ગયું. અહા ! શું મનુષ્યોની મમત્વ દશા ! શું અધમજીવન ! શી અજ્ઞાનતા ! કે છેવટ સુધી પણ આવી પરાભવ પામેલી દશા ! જે માનવ જીવંતીમાં મનુષ્યોનું જીવન ઉચ્ચતર ન થયું, તે જીવંતીજ શા કામની ? અને તેવા સહાયકો પણ શા કામના ? આવી દુઃખિત દશાથી પિતાનો હું બચાવ ન કરી શક્યો ! તો આ મારી પાછળના કુટુંબીઓ પણ મારો બચાવ કેવી રીતે કરી શકશે ? એ મારા પિતાના દાખલાથી મારે શિખવાનું અને સમજવાનું છે. આ પ્રમાણે વિરક્ત ભાવવાળા સુલસે પિતાના મરણનું કાર્ય સમાપ્ત કર્યું. એટલે કુટુંબીઓ આવી સુલસને કહેવા લાગ્યા કે હે સુલસ ! આ તારા પિતાનું કાર્ય તું સંભાળ અને પૂર્વની માફક ચાલતી આવેલી આ આપણી જીવહિંસક વૃત્તિથી સર્વનું પોષણ કર. સુલસ કહે છે કે આવી પાપી વૃત્તિથી જીવન ચલાવવાનું હું બીલકુલ કરવાનો નથી. તમે સર્વ કુટુંબીઓ મળી કમાયેલ ધન ખર્ચી જાઓ, અને જીવહિંસાના પાપથી થતું નરકાદિકનું દુઃખ તો મારે એકલાનેજ ભોગવવું કે ? કુટુંબીઓ કહે છે કે નહિ, નહિ; જેમ ધન વહેંચી લઈએ છીએ તેમ પાપ પણ વહેંચી લઈશું. તને એકલાને અમે દુઃખી થવા નહિ દઈએ, સુલસ કહે છે, ત્યારે તો બહુ સારું. આ પ્રમાણે કહી એક કુહાડો લઈ નજીક ઉભેલા પાડાને મારવાના બાનાએ કરી ત્યાંથી ઘા ચૂકી પોતાના પગ ઉપર તે ઘા માર્યો, અને વેદનાથી વિહ્વળ થઈ જમીન ઉપર પડ્યો. મોઢેથી પોકાર કરી કહેવા લાગ્યો કે મને ઘણી વેદના થાય છે માટે તમે સર્વ મળીને થોડી થોડી વહેંચી દ્યો, જેથી મને થોડું દુઃખ ભોગવવું પડે. આ શબ્દો સાંભળી બધા દિઝમૂઢ બની ગયા. કોઈ કોઈ વેદના લઈ ન શક્યા, ત્યારે સુલસ બોલ્યો “ ભાઈઓ, કેમ વાર લગાડો છો ? આમારો જીવ જાય છે. ” કુટુંબીઓ બોલ્યા “ ભાઈ વેદના તે કેમ લઈ શકાય ? તે તો સર્વ કોઈને એકલાને ભોગવવી પડે છે. ” સુલસ કહે છે “ જ્યારે તમે આંહી દુઃખ કે વેદનામાં બીલકુલ

ભાગ લેતા નથી, તો પરભવે જીદી જીદી ગતિમાં કર્માનુસારે જીદા પડેલા, ત્યાં તે દુઃખમાં ભાગ લેવા ક્યાંથી આવશે? મારે તો જેમ આંહી એકલા દુઃખ ભોગવવાનું છે, તેમ ત્યાં પણ એકલાજ દુઃખ ભોગવવાનું છે. માટે દુઃખમાં ભાગ લેવાનું ખોટું બહાનું મૂકી દો. હું તો ભગવાન મહાવીરનાં વચનથી જાણું છું, અને તમને પ્રતીતિ કરાવવા માટેજ મારે જાણી જોઈને પગ ઉપર ઘા લેવો પડ્યો છે.” આ પ્રમાણે કહી આખા કુટુંબને પ્રતિજ્ઞાથી તે પાપી આજીવિકાને જલાંજલિ આપી, નિર્દોષ વ્યાપારથી આજીવિકા શરૂ કરી, સુલસે પોતાનું જીવન સુધાર્યું અને કુટુંબીઓને પણ તે પાપથી બચાવ્યા. આ પ્રમાણે પરંપરાથી કુળમાં ચાલતી આવેલી હિંસાનો જેમ સુલસે ત્યાગ કર્યો અને નિર્દોષ આજીવિકા કરી પોતાનો અને કુટુંબનો ઉદ્ધાર કર્યો તેમ બીજાએ પણ પરંપરાથી ચાલતી આવેલી હિંસાનો ત્યાગ કરવો. સુલસ પોતાનું આયુષ્ય સુખમય પૂર્ણ કરી દેવલોકમાં દેવ થયો, અને ક્રમે મોક્ષ પણ જશે.

જે હિંસાનો ત્યાગ ન કરે તો દાનાદિ સર્વ નિષ્ફળ છે
એમ આચાર્યશ્રી કહે છે.

દમો દેવગુરૂપાસ્તિ દાનમધ્યયનં તપઃ ।

સર્વમપ્યંતદફલં હિંસાં ચેન્ન પરિત્યજેત્ ॥ ૩૧ ॥

જે હિંસાનો ત્યાગ ન કરવામાં આવે તો ઇંદ્રિયોનું દમન કરવાપણું, દેવગુરૂની સેવા, દાન, અધ્યયન અને તપ એ સર્વ નિષ્ફળ છે. અર્થાત્ હિંસાનો ત્યાગ કર્યા વિના તેઓ બીલકુલ ફળ આપતા નથી. ૩૧.

હિંસાના ઉપદેશક શાસ્ત્રકારોપર આક્ષેપ.

વિશ્વસ્તો મુગ્ધધીર્લોકઃ પાત્યતે નરકાવનો ।

અહો નૃશંસૈર્લોભાંષ હિંસાશાસ્ત્રોપદેશકૈઃ ॥ ૩૨ ॥

અહો! મહાન્ ખેદની વાત છે કે નિર્દય અને લોભથી આંધળા શ્રેયેલા હિંસાવાળા શાસ્ત્રના ઉપદેશકો આ બિચારા વિશ્વાસી અને મુગ્ધ બુદ્ધિવાળા લોળા લોકોને નરકની પૃથ્વીમાં પાડે છે. ૩૨.

તેમના શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણે હિંસા કરવાનું કહ્યું છે.

યજ્ઞાર્થં પશવઃ સૃષ્ટાઃ સ્વયમેવ સ્વયંશ્ચવા ।

યજ્ઞોઽસ્ય ભૂત્યૈ સર્વસ્ય તસ્માદ્યજ્ઞે વધોઽવધઃ ॥ ૩૩ ॥

ઔષધ્યઃ પશવો વૃક્ષાસ્તિર્યચઃ પક્ષિણસ્તથા ।

યજ્ઞાર્થં નિધનં પ્રાપ્તાઃ પ્રાપ્નુવંત્યુચ્છિન્નિ પુનઃ ॥ ૩૪ ॥

મધુપર્કે ચ યજ્ઞે ચ પિતૃદૈવતકર્મણિ ।

અત્રૈવ પશવો હિંસ્યા નાન્યત્રેત્યબ્રવીન્મનુઃ ॥ ૩૫ ॥

एष्वर्थेषु पशून् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद्वद्भिजः ।

આત્માનં ચ પશુંશ્ચૈવ ગમયત્યુત્તમાં ગતિમ્ ॥ ૩૬ ॥

પ્રજ્ઞાએ પોતેજ યજ્ઞને માટે પશુઓ બનાવ્યાં છે. યજ્ઞ આ સર્વ પ્રાણીઓની વિભૂતિ (કલ્યાણ) ને માટે છે. યજ્ઞમાં જે વધ થાય છે, તે વધ ન કહેવાય. ડાલ પ્રમુખ ઔષધીઓ, બકરા આદિ પશુઓ, વૃક્ષો, ગાય, ઘોડા આદિ તિર્યંચો અને કપિંજલ આદિ પક્ષીઓ, યજ્ઞને માટે મરણ પામેલાં ફરી ઉચ્ચતા (ઉંચી ગતિ, લાંબુ આયુષ્ય વિગેરે) પામે છે. મનુ કહે છે કે (મધુપર્ક ક્રિયા વિશેષ) માં, ન્યોતિષ્ઠોમાદિ યજ્ઞમાં, અને પિતૃઓનાં અથવા દેવતાનાં કર્મો જે મહાયજ્ઞો તેમાં આટલે ઠેકાણેજ પશુઓ મારવાં, પણ બીજે ઠેકાણે મારવાં નહિ. વેદના તત્ત્વાર્થને જાણનારો બ્રાહ્મણ આ પૂર્વે કહેલ કાર્યોમાં પશુઓની હિંસા કરતો પોતાને અને પશુઓને ઉત્તમ ગતિમાં પહોંચાડે છે. ૩૩-૩૬.

આવા હિંસક શાસ્ત્રોપદેશકોના સંબંધમાં આઃ
નો અભિપ્રાય.

ये चक्रुः क्रूरकर्माणः शास्त्रहिंसोपदेशकाः ।

ક્વ તે યાસ્યંતિ નરકે નાસ્તિકેભ્યોઽપિ નાસ્તિકાઃ ॥ ૩૭ ॥

वरं वराकश्चार्वाको योसौ प्रकटनास्तिकः ।

વેદોક્તિતાપસછદ્મછન્નં રક્ષો ન જમિનિઃ ॥ ૩૮ ॥

देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा

घ्नन्ति जंतून् गतघृणा घोरां ते यांति दुर्गतिम् ॥ ૩૯ ॥

જે કૂર કર્મવાળા હિંસાના ઉપદેશવાળાં શાસ્ત્રો બનાવે છે, તે નાસ્તિકથી પણ નાસ્તિકો ક્યા નરકમાં જશે? (આશય એવો નીકળે છે કે જે નરકો વિદ્યમાન છે, તેનાથી પણ વિશેષ દુઃખ વાળી નરકમાં તે જવો જોઈએ.) બીયારો ચાર્વાક તેઓના કરતાં કાંઈક સારો છે કે તે પ્રકટ નાસ્તિક છે; અર્થાત્ તે ખુદી રીતે ધર્માધર્માદિ કાંઈ માનતો નથી, અથવા જીવાજીવાદિ કાંઈ માનતો નથી. પણ (આવાં હિંસાકારક) વેદનાં વચનો કહેતાં તાપસના બહાનાથી ગુપ્ત રાક્ષસ સરખો જમિનિ સારો નથી. દેવોને બગિદાન આપવાના બહાનાએ અથવા યજ્ઞને બહાને જેઓ નિર્દય થઈને પ્રાણીઓને મારે છે, તે ઘોરથી ઘોર પણ દુર્ગતિમાં જાય છે. ૩૭-૩૯.

શ્મશોલદયામૂલં હિત્વા ધર્મં જગદ્દિતં ॥

અહો હિંસાપિ ધર્માય જગદે મંદબુદ્ધિભિઃ ॥ ૪૦ ॥

સર્વ જીવોપર સમભાવ, શીલ અને દયારૂપ મૂળવાળા, જગતને હિત કરનાર ધર્મનો ત્યાગ કરીને, મહાન્ ખેદની વાત છે કે મંદ બુદ્ધિવાળાઓ હિંસા પણ ધર્મને માટે કહેલી છે. ૪૦.

આ પ્રમાણે કુળક્રમથી ચાલતી તથા યજ્ઞ સંબંધી હિંસાનો પ્રતિષેધ કરી પિતૃનિમિત્તે હિંસા નિષેધવા માટે પ્રથમ તેઓએ પિતૃનિમિત્તે પોતાના શાસ્ત્રોમાં કહેલી હિંસા બતાવી આપે છે.

હવિર્યચ્ચિરરાત્રાય ચન્દાનંત્યાય કલ્પતે ।

પિતૃભ્યો વિધિઃ ક્ત્વં તત્પ્રવક્ષ્યામ્યશ્લેષતઃ ॥ ૪૧ ॥

તિલૈર્ત્રીંહિયૈર્માર્ગૈરઙ્ગિર્મૂલફલેન વા ।

દત્તેન માસં પ્રીયન્તે વિધિત્વિત્પિતરો નૃણાં ॥ ૪૨ ॥

દ્વૌ માસૌ મન્સ્યમાંસેન ત્રીન્માસાન્ હારિગેન તુ ।

ઔરશ્રેણાય ચતુરઃ શાકુનેનેહ પંચ તુ ॥ ૪૩ ॥

ષણ્માસાં છાગમાંસેન પાર્ષતેનેહ સપ્ત વૈ ।

અષ્ટાવેણસ્ય માંસેન રૌરવેણ નવૈવ તુ ॥ ૪૪ ॥

દશમાસાંસ્તુ તૃપ્યંતિ વારાહમદ્વિષામિષૈઃ ।

શશકૂર્મયોર્માસેન માસાનેકાદશૈવ તુ ॥ ૪૫ ॥

સંવત્સરં તુ ગવ્યેન પયસા પાયસેન તુ ॥

વાઘ્રોણસસ્ય માંસેન તૃપ્તિર્દ્વાદશવાષિકી ॥ ૪૬ ॥

પિતૃઓને વિધિપૂર્વક આપેલું હવિ (શ્રાદ્ધ) ચિરરાત્રિ માટે (લાંબા કાળને માટે) અને આનંત્યને માટે (અનંત કાળને માટે) થાય છે તે સર્વ હું કહું છું. તલ, ડાંગર, જવ, અડદ, પાણી, મૂળ અને ફળ આ સર્વ વિધિપૂર્વક આપવાથી મનુષ્યોનાં પિતૃઓ એક મહિના સુધી તૃપ્ત થાય છે. મત્સ્યના માંસવડે બે મહિના, હરિણનાં માંસવડે ત્રણ મહિના, ઘેટાના માંસવડે ચાર મહિના, અને પક્ષીના માંસવડે પાંચ મહિનાપર્યંત પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે. બકરાના માંસથી છ મહિના, પૃષ્ઠ જાતિના હરણના માંસ વડે સાત મહિના, એણું જાતિના જનાવરના માંસવડે આઠ મહિના, તથા શૈરવ જાતિના જનાવરના માંસથી નવ મહિના, ડુક્રર અને પાડાના માંસવડે દશ મહિના; અને સસલા તથા કાચળાના માંસ વડે કરી અગિયાર મહિના પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે. ગાયના દૂધ અને શીરવડે બાર માસ અને વૃદ્ધ બકરાના માંસે કરી બાર વર્ષપર્યંત પિતૃઓની તૃપ્તિ થાય છે.

इति स्मृत्यनुसारेण पितॄणां तर्पणाय या ।

मूढैर्विधीयते हिंसा सापि दुर्गतिहेतवे ॥ ४७ ॥

આ પ્રમાણે પિતૃઓને તૃપ્ત કરવા માટે સ્મૃતિને અનુસારે મૂઢ પુરૂષો જે હિંસા કરે છે તે પણ દુર્ગતિને માટે થાય છે. ૪૭.

વિવેચન—નિરપરાધી, નિરાધાર, મૂંગા અને કંડણાજનક પોષાર કરતા ગરીબ પ્રાણીઓને રીબાવી રીબાવી મારીને, ધર્મ માનવો એજ પહેલી મૂર્ખતા છે; અને અગ્નિમાં નાંખેલા કે હોત્ત્ર-ઓએ ખાધેલા તેના માંસથી પિતૃઓની તૃપ્તિ થવી એ બીજી મૂર્ખતા છે. મરી ગએલા અને કર્માનુસાર અન્યયોનિમાં ઉત્પન્ન થએલા જીવોને આવી રીતનાં ક્રૂર કાર્યોથી તૃપ્ત થવું કે સુખી થવું એ કેવળ અસંભવિત છે. માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે પિતૃતૃપ્તિનિમિત્તે કરાતી હિંસા કરનારને દુર્ગતિના કારણરૂપ થાય છે અને તે કરનાર તથા કરાવનાર બન્ને અજ્ઞાનીજ છે; તેઓ કદી નિર્લય થઈ શકતા નથી. કેમકે મારેલા જીવ તેનો બદલો લીધા સિવાય રહેવાના નથી, અથવા કોઈ જૂદીજ રીતે હિંસા કરનારને તેનો બદલો મળે છે.

જીવોનું રક્ષણ કરનારને ભય નથી.

યો ભૂતેષ્વભયં દદ્યાદ્ ભૂતેભ્યસ્તસ્ય નો મયં ॥

યાદૃગ્ વિતીર્યતે દાનં તાદૃગ્સાચતે ફલં ॥ ૪૮ ॥

જે પ્રાણીઓને અભય આપે છે તેને પ્રાણીઓ તરફનો ભય થતો નથી. કેમકે જેવું દાન આપ્યું હોય તેવું તેનું ફળ પમાયછે. ૪૮.

હિંસક દેવોને પણ ન પૂજવા જોઈએ.

કોદણ્ડદણ્ડચક્રાસિ શૂલશક્તિધરાઃ સુરાઃ ॥

હિંસકા અપિ હા કષ્ટં પૂજ્યન્તે દેવતાધિયા ॥ ૪૯ ॥

મોટા ખેદ સાથે જણાવવું પડે છે કે, ધનુષ્ય, દંડ, ચક્ર, ખડ્ગ, શૂળ, અને શક્તિને ધારણ કરવાવાળા હિંસક દેવોને પણ દેવપણાની બુદ્ધિથી (અજ્ઞાની જીવો) પૂજે છે. (અર્થાત્ તેવા દેવોને ન પૂજવા માનવા જોઈએ.) ૪૯.

અહિંસાવ્રતની સ્તુતિ.

માતેવ સર્વભૂતાનામહિંસા હિતકારિણી ।

અહિંસૈવ હિ સંસારમરાવમૃતસારણિઃ ॥ ૫૦ ॥

અહિંસા દુઃસ્વદાવાગ્નિપ્રાવૃષેણ્યઘનાવલી ।

ભવન્નમિરુગાર્તાનામહિંસા પરમૌષધીઃ ॥ ૫૧ ॥

માતાની માફક અહિંસા સર્વ જીવોને હિતકારિણી છે, અહિંસાજ સંસારરૂપી મરૂઘર ભૂમીમાં (મારવાડમાં) અમૃતની નીક સમાન છે, દુઃખરૂપ દાવાનળને બુઝાવવા માટે વર્ષાઋતુના મેઘની શ્રેણી તુલ્ય છે; અને ભવોમાં પરિબ્રમણ કરવારૂપ રોગથી પીડાયેલા જીવોને પરમ ઔષધી તુલ્ય પણ અહિંસાજ છે. ૫૦-૫૧.

અહિંસાવ્રતનું ફળ.

દીર્ઘમાયુઃ પરં રૂપમારોગ્યં શ્લાઘનીયતા ।

અહિંસાયાઃફલં સર્વં કિમન્યત્કામદૈવ સા ॥ ૫૨ ॥

સુખદાયી લાંબુ આયુષ્ય, ઉત્તમ રૂપ, નીરોગતા, અને પ્રશંસનીયતા, એ સર્વ અહિંસાનાં ફળો છે. વધારે શું કહેવું ? મનોવાંછિત ફળ દેવા માટે અહિંસા કામધેનુ સમાન છે. ૫૨.

ગૃહસ્થોનું બીજું સત્ય વ્રત. (બુદ્ધં બોલવાનું ફળ.)

મન્યનત્વં કાહલત્વં મંકત્વં મુશ્વરોગિતા ।

વીક્ષ્યાઽસત્યફલં કન્યાલીકાદ્યસત્યમુત્સૃજેત્ ॥ ૫૩ ॥

મન્યનપણું, ન સમજાય તેવી રીતે બોલવાપણું, મૂંગાપણું, અને મોઢામાં થતા રોગો આ સર્વ અસત્ય બોલવાનાં ફળો છે, એમ જાણીને કન્યાલીકાદિ અસત્ય બોલવાનો ત્યાગ કરવો. ૫૩.

કન્યાઅલીકાદિ અસત્યો ખતાવે છે.

કન્યાગોભૂમ્યલીકાનિ ન્યાસાપહરણં તથા ।

કૂટસાક્ષ્યં ચ પૈવેતિ સ્થૂલાસત્યાન્યકીર્તયન્ ॥ ૫૪ ॥

કન્યા સંબંધી, ગાય સંબંધી, ભૂમિ સંબંધી, થાપણુ ઓળવવા સંબંધી, અને ખોટી શાક્ષી ભરવા સંબંધી આ પાંચ મોટાં અસત્યો કહેવામાં આવ્યાં છે. ૫૪.

વિવેચન—જુઓ કે મનુષ્યોએ કાંઈ પણ અસત્ય બોલવું ન જોઈએ. તેમાં પણ સર્વથા અસત્ય બોલવાનો ત્યાગ નથી કરી શકતા, તેઓએ સ્થુળથી એટલે મોટાં મોટાં અસત્યોનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. તેજ ખતાવે છે કે કન્યાન સંબંધમાં અસત્ય ન બોલવું. નાની હોય ને મોટી કહેવી, દૂષણવાળી હોય અને નિર્દોષ કહેવી વિગેરે, સદોષ છતાં નિર્દોષ કહી આપસમાં વિવાહિત કરવાથી તેઓની આખી જીંદગી કલેશિત નીવડે છે. કન્યાના ઉપલક્ષણથી કોઈ પણ મનુષ્ય વ્યક્તિના સંબંધમાં અસત્ય ન બોલવું.

ગાયના સંબંધમાં બુદ્ધં ન બોલવું. ઉપલક્ષણથી સર્વ જનાવશેના સંબંધમાં સમજ લેવું.

જમીન પરની હોય તેને પોતાની કહી દબાવી પાડવી વિગેરે જમીન સંબંધી અસત્ય ન બોલવું.

સારો માણસ જાણી વગર લેખે યા વગર શાક્ષીએ કાંઈ પણ વસ્તુ પોતાને ત્યાં રાખી હોય, તેને દબાવી પાડવી, યા ધણી મરણુ પામ્યો હોય અને તેનાં સગાં વહાલાંઓને ખબર ન હોય યા હોય પણ મજબુત પુરાવા ન હોવાથી તેને છુપાવવી કે ઓળવવી, એમ કે અમારે ત્યાં તેણે મૂકીજ નથી. આમ વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ, યા થાપણુ ઓળવવી નહિ.

જૂઠી સાક્ષી ન ભરવી. પ્રમાણિક માણસ જાણી કોઈએ શાક્ષી આપી તો તે અવસરે પોતાના સંબંધમાં હોય કે પરના સંબંધમાં હોય પણ કોઈ જાતની લાલચ રાખ્યા સિવાય સત્ય કહેવું, અર્થાત્ જોટી સાક્ષી ન આપવી. આ પાંચ મોટાં અસત્યો છે. લોકમાં પણ તે જાણીતાં છે, તેનો ત્યાગ કરવો, તે ગૃહસ્થનું ધીનું વ્રત કહેવાય છે.

વિશેષ ખતાવે છે.

સર્વલોકવિરુદ્ધં યદ્વદ્વિશ્વસિતઘાતકમ્ ।

યદ્વિપક્ષશ્ચ પુણ્યસ્ય ન વદેત્તદસૂનૃતં ॥ ૫૫ ॥

જે સર્વ લોકમાં વિરુદ્ધ ગણાતું હોય, જે વિશ્વાસનો ઘાત કરવાવાળું હોય અને જે પુણ્યનું વિપક્ષી હોય; અર્થાત્ પાપકારી હોય તેવું અસત્ય નજ બોલવું. ૫૫.

અસત્ય બોલવાથી થતા ગેરફાયદા.

અસત્યતો લઘીયસ્ત્વમસત્યાદ્વચનીયતા ।

અધોગતિરસત્યાચ્ચ તદસત્યં પરિત્યજેત્ ॥ ૫૬ ॥

અસત્યવચનં પ્રાજ્ઞઃ પ્રમાદેનાપિ નો વદેત્ ।

શ્રેયાંસિ યેન ભજ્યન્તે વાત્યયેવ મહાદ્રુમાઃ ॥ ૫૭ ॥

અસત્યવચનાદ્વૈરિષાદાપ્રત્યયાદયઃ ।

પ્રાદુઃષંતિ ન કે દોષાઃ કુપથ્યાદ્વચાધયો યથા ॥ ૫૮ ॥

નિગોદેષ્વથ તિર્યક્ષુ તથા નરકવાસિષુ ।

ઉત્પચન્તે મૃષાવાદપ્રસાદેન શરીરિણઃ ॥ ૫૯ ॥

બ્રૂયાદ્ ભિયોપરોધાદ્વા નાસત્યં કાલિકાર્યવત્ ।

યસ્તુ વ્રૂતે સ નરકં પ્રયાતિ વસુરાજવત્ ॥ ૬૦ ॥

અસત્ય બોલવાથી લોકમાં લઘુપણું થાય છે, અસત્ય બોલવાથી (આ માણસ જુઠો છે, એવી) વચનીયતા થાય છે, અને અસત્ય બોલવાથી અધોગતિ થાય છે. માટે અસત્ય બોલવાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બુદ્ધિમાનોએ પ્રમાદથી પણ (અજાણતાં પણ) અસત્ય વચન ન બોલવું, કેમકે જેમ પ્રબળ વાયરાથી મોટાં વૃક્ષો ભાગી જાય છે તેમ અસત્યથી કલ્યાણનો નાશ થાય છે. જેમ કુ-

પથ્ય સેવવાથી (ખાવાથી) અનેક વ્યાધિઓ પેદા થાય છે તેમ અસત્ય વચનથી વેર, વિખવાદ, અપ્રતીતિ આદિ કયા દોષો નથી પ્રકટ થતા ? અર્થાત્ અનેક દોષો પ્રકટ થાય છે. અસત્ય જોલવાના પ્રતાપથી પ્રાણિઓ, નિગોદ, તિર્યચ અને નરકાવાસાદિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. રાજા પ્રમુખના ભયથી કે વહાલા મનુષ્યના આગ્રહથી પણ કાલિકાચાર્યની માફક અસત્ય નજ જોલવું. જે માણસ ભયથી કે આગ્રહથી અસત્ય જોલે છે. તે વસુ રાજાની માફક નરકમાં જાય છે. પદ્મીદ૦.

વિવેચન—કાલિકાચાર્ય અને વસુ રાજાનું દષ્ટાંત બતાવવામાં આવે છે. રમણીપુર શહેરમાં જીતશત્રુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. દત્ત નામના પુરોહિતને રાજાએ પ્રધાન પદવી આપી. કૃતધ્ન સ્વભાવવાળા દત્ત પ્રધાને સામંત મંડળને સ્વાધિન કરી રાજાને બંદીખાને નાખ્યો અને રાજ્યાસન ઉપર પોતે બેઠો. તેણે અનેક જીવોના સંહારવાળો યજ્ઞ પ્રારંભ્યો. એવા અવસરમાં કાલિકાચાર્ય નામના જૈનાચાર્ય તે શહેરમાં આવ્યા. આ કાલિકાચાર્ય તે દત્ત રાજાના સંસાર પક્ષના મામા હતા. માતાની પ્રેરણાથી દત્ત આચાર્ય પાસે આવ્યો. ઉદ્ધત સ્વભાવથી આચાર્યશ્રીને યજ્ઞના ફલ સંબંધમાં પ્રશ્ન કર્યું. આચાર્યશ્રી વિચારવા લાગ્યા કે જેમાં નિરપરાધી અનેક જીવોનો સંહાર થાય તે ધર્મ હોય નહિ અને તેનું ફળ નરક સિવાય બીજું છે નહિ. આ રાજાને જો હું યજ્ઞનું ફળ નરક કહીશ, તો કોપાયમાન થશે, તેમજ રાજ્યસત્તા સ્વાધિન હોવાથી તે મને પણ હેરાન કરશે. અને બીજી બાબત જો યથાસ્થિત નથી કહેતો, તો મારા સત્ય વ્રતનો લોપ થાય છે અને જીનેશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે. આમ ઉભય રીતે મને સંકટમાં આવવાનું છે, છતાં ભલે સત્ય જોલવાથી શરીરનો નાશ થતો હોય તો થાઓ પણ અસત્ય તો નજ કહેવું. ક્ષણભંગુર સ્વભાવવાળા આ શરીરના સુખ માટે યા રક્ષણ માટે જેઓ પોતાના સત્યવ્રતને જલાંજલિ આપે છે તે નરકાદિમાં મહા ઘોર રૌરવ વેદના સહન કરે છે. તેવા હૃતલાગી જીવોનું જીવન આ દુનિયા ઉપર નકામું છે. આમ દૃઢ નિર્ણય કરી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, “ હે દત્ત ! આવી જીવહિંસાવાળા યજ્ઞો કરનાર મરીને નરકે જાય છે. ” આ સાંભળતાંજ

હત્તના રોમે રોમે કોપ વ્યાપી ગયો. આચાર્ય ઉપર તુચ્છકાર શબ્દ કરી હત્ત ઉભો થયો અને આક્રોશ કરતો બોલ્યો કે તેની નિશાની શું ? આચાર્ય ઉપયોગ દઇ કહ્યું કે “ આજથી સાતમે દિવસે તું કુંભીની અંદર પચાવાઈશ અને મરણ પામીશ. ” હત્તે કહ્યું તેની નિશાની શું ? આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, “ કુંભિમાં પડ્યા પહેલાં તારા મુખમાં વિષ્ટાનો છાંટો પડશે. ” હત્તને ભય લાગ્યો. આચાર્યનું કહેવું સત્ય તો નહિ હોય ! આચાર્યને ફરતી ચોક્રી મુક્રી હત્ત ચાલ્યો ગયો, મરણના ભયથી છ દિવસ ઘરમાં રહ્યો. ઉત્સુકતાથી છઠ્ઠા દિવસને સાતમો ગણી માફે મરણ ન થયું, હવે આચાર્યને વિડંબના કરી મારી નાખું. આ ઈરાદાથી તે મહેલથી ઘોડા ઉપર બેસી બહાર જવા નીકળ્યો. તે દિવસે સરિયામ રસ્તા ઉપર થઈ પ્રાતઃકાળમાં એક બુઢો માળી કુલ લઇને જતો હતો. તેને રોગાદિ કારણથી ઝાડાની હાઝત થઇ ગઇ. તેથી ત્યાંજ હાજત પુરી કરી; તેના ઉપર કુલ કેટલાંક ઢાંકી ચાલતો થયો. રાજા ત્યાં થઇને નીકળ્યો. ઘોડાના પગનો ઢાબડો ભેરથી કુલ ઉપર પડ્યો. અને તેમાંથી વિષ્ટાનો છાંટો ઉડી રાજાના મુખમાં પડ્યો. વિષ્ટા પડતાંજ રાજા ચમક્યો અને પાછો ફર્યો, ભયથી તે મહેલમાં પેકો; તેના અન્યાયથી કંટાળી ગએલા સામંતોએ પૂર્વના રાજાને બંદીબાનામાંથી બહાર કાઢ્યો અને રાજ્ય ઉપર બેસાર્યો. કોપાયમાન થએલા રાજાએ હત્તને બાંધી મંગાવ્યો અને કુંભિમાં નાંખી હેઠલ તાપ કરી કાગડા કુતરાને તેનું શરીર ખવડાવ્યું. હત્ત મરણ પામી શૈદ્ર ધ્યાનથી નરકે ગયો; આચાર્યશ્રીનો યશોવાદ થયો. આવી રીતે ભયમાં આવી પડેલા પણ આચાર્યશ્રીએ અસત્ય નજ કહ્યું; તેમ કોઈના ભયથી અસત્ય ન બોલવું એ આ કથામાંથી સાર લેવાનો છે.

વસુરાજનું દ્રષ્ટાંત.

ચેદી દેશના શુકિતમતિ શહેરમાં અભિચંદ્ર નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને બુદ્ધિમાન વસુ નામનો કુમાર હતો. ક્ષીર કંઠ બામના ઉપાધ્યાય ગૃહસ્થ ગુરૂ પાસે વસુકુમાર, નારદ અને તે ઉપાધ્યાયનો પર્વત નામનો પુત્ર એ ત્રણે સહાધ્યાયીપણે ભણતા

હતા. એક દિવસે અગાશીમાં સુતેલા આ ત્રણે વિદ્યાર્થીઓને ભેઈ વિદ્યાધર મુનિએ બીજા મુનિને કહ્યું કે આ ત્રણમાંથી બે નરકગામી છે અને એક દેવલોકમાં જશે. આ સાંભળી ઉપાધ્યાયે તેમની પરીક્ષા કરી, અને તે પરીક્ષામાં પોતાના પુત્રને નરકમાં જનાર જાણી પોતાના પ્રયાસને નિરર્થક ગણીને સંસાર વાસનાથી વિરક્ત થઈ તેણે ત્યાગીનો માર્ગ સ્વીકાર કર્યો.

રાજા મરણ પામ્યા બાદ વસુ રાજા થયો. પર્વત ઉપાધ્યાય-પદ ઉપર આવ્યો અને નારદ કોઈ બીજે ઠેકાણે ચાલ્યો ગયો.

વસુ રાજા સત્ય બોલતો હતો અને સત્યવાદી તરીકે તેની હુનિયામાં પ્રખ્યાતિ થઈ હતી. એક સ્વચ્છ સ્ફટિક રત્નની શિલાનું આસન બનાવી તેના ઉપર સિંહાસન સ્થાપન કરી વસુરાજા સભામાં તે ઉપર બેસતો હતો. લોકો અતિ સ્વચ્છતાને લઈને તે આસનને ભેઈ શક્તા નહોતા, તેથી સત્યના પ્રભાવે દેવો આ રાજાનું સિંહાસન આકાશમાં અધર રાખે છે, આવી પ્રખ્યાતિને પામ્યો. એક દિવસે નારદ પર્વતને ઘેર આવ્યો. પર્વત વેદ સંબંધી શિષ્યો આગળ વ્યાખ્યા કરતો હતો, તેમાં જ્યાં અજ શબ્દ આવ્યો ત્યારે પર્વતે બકરાને હોમવાં તેવો અર્થ કર્યો. નારદે કહ્યું, ભાઈ તારીબૂલ થાય છે. ગુરૂજીએ અજ શબ્દે ત્રણ વર્ષની જુની ડાંગર (ત્રીહિ) કહી છે. કેમકે (ન જાયતે इति अज) જે ફરીવાર ઉગે નહિ તે અજ કહેવાય. અજનો અર્થ બકરો પણ થાય છે, છતાં આંહી તેનો ગાણુ અર્થ લેવાનો છે. ગુરૂ ઉપદેશક હતા; શ્રુતિ પણ ધર્મ-કથન કરનારી છે તો અજનો અર્થ બકરો લઈ આવો અનર્થ કરી ગુરૂ અને શ્રુતિને તારે દૂષિત ન કરવી ભેઈએ. પોતાના વચન ઉપર શિષ્યોને અપ્રતીતિ થશે તેમ જાણી પર્વતે ગુસ્સે થઈ કહ્યું. ખરો અર્થ બકરો છે અને ગુરૂએ પણ તેમજ કહ્યું છે. આપણે તેનો નિર્ણય કરીએ. જે જુઠો પડે તેની જીભ કાપવી. આ અર્થમાં આપણો સહાધ્યાયી વસુ રાજા પ્રમાણ છે. નારદે તેમ કબુલ કર્યું. પર્વતની માતાએ ગુપ્ત બોલાવી તેને ઘણા વાર્યો કે બેટા, મેં પણ તારા પિતાના મુખથી ત્રણ વર્ષની ડાંગર એ અર્થ સાંભળ્યો છે માટે નારદ પાસે માફી માગી. વસુ રાજા સત્ય બોલશે; અને આમાં તારા જીવનું ભોખમ થશે. પર્વતે કહ્યું; મને તેમ થાઓ પણ હું તો હવે પાછો ફરવાનો નહિ.

પુત્રસ્નેહથી તેની મા વસુ રાજા પાસે ગઈ. એકાંતમાં પુત્ર-
નો તથા નારદનો સંવાદ કહ્યો અને તેણે હઠ કરી, ગમે તેમ કરી
ગુરુપુત્રને પ્રાણલિક્ષા આપવાનો આગ્રહ કર્યો. રાજા વસુ સત્યવાદી
હતો. પ્રથમ તો જુદી સાક્ષી ભરવા આનાકાની કરી પણ દાક્ષિણ્ય-
તાથી, સ્ત્રીના આગ્રહથી અને ગુરુપુત્રના સ્નેહથી તેણે તે વાત
અંગીકાર કરી; ખરેખર મોહથી મોહિત થએલા જીવો કંસોદ્રીના
અવસરે દૃઢ રહી શકતા નથી. તેમજ પોતાની ખ્યાતિનો પણ ખ્યાલ
કરતા નથી. વસુએ હા પાડવાથી ખુશી થઈ ગુરુપત્ની ઘેર ગઈ.
પ્રાતઃકાળમાં પર્વત અને નારદ સભામાં આવ્યા અને પોતપોતાનો
વિવાદ કહી સંભળાવ્યો. સભાના લોકોએ કહ્યું મહારાજ વસુ તમે
સત્યવાદી છો માટે જે સત્ય હોય તે કહી આપી આ વિવાદનો
નિર્ણય કરી આપો. કુમતિથી પ્રેરાઈ દુર્બુદ્ધિ રાજાએ અજનો અર્થ
ગુરુએ બકરો કહ્યો છે તેવી સાક્ષી આપી. આ સાક્ષી આપતાંજ નજીકમાં
રહેલા કેાઈ વ્યંતર દેવે તત્કાળ વસુ રાજાને સિંહાસન પરથી નીચે
નાખ્યો, અને પછાડીને મારી નાખ્યો. અને તે મરીને નરકે ગયો.
અસત્ય બોલનારા પાપીને તેનું પાપ ફલીભૂત થયું. આમ કહી
નારદ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. સભાના લોકોએ શીટકાર આપેલો પર્વત
પણ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને અદ્યાપિ પર્યંત જુદી સાક્ષી આપનાર
રાજાની અપકીર્તિ દુનિયામાં ફેલાતી રહી. માટે ગમે તેવા પ્રસંગમાં
સત્યજ બોલવું પણ સ્નેહથી કે લોભથી પ્રેરાઈ જુદી સાક્ષી નજ
આપવી એ આ કથામાંથી સાર લેવાનો છે.

ન સત્યમપિ ભાષેત પરપીઢાકરં વચઃ ॥

લોકેડપિ શ્રૂયતે યસ્માત્ કાશિકો નરકં ગતઃ ॥ ૬૧ ॥

ખીજાને જેથી પીડા થાય તેવાં સત્ય વચનો પણ ન બોલવાં
કારણ કે લોકમાં પણ સંભળાય છે કે તેવાં વચનો બોલી કૌશિક
નરકમાં ગયો. ૬૧.

વિવેચન—પરને પીડા થાય તેનો બચાવ કરવા માટે અ-
સત્ય બોલવું એમ કહેવાનો આશય નથી. પણ તેવે ઠેકાણે બોલ્યા
વિના મૌન રહેવું વધારે સાફ છે. જેમકે એક રસ્તામાં ચાલતા મા-
ણસને શિકારી માણસે પૂછ્યું કે આંહીથી હરિજનું ટોળું ગયેલું
તમે જોયું? તે ટોળું જતું તેણે જોયું હતું. હવે જો હા પાડી તે

રસ્તો ખતાવે તો તે પારધિઓ તેને મારી નાંખે, સાચું જોલણ એ બિચારા નિરપરાધી જીવોના મરણનું કારણ હતું. આવે ઠેકાણે વિચાર કરીને તેણે એવો ઉત્તર આપવો જોઈએ કે તે હરિજનોના વિનાશ ન થાય અને અસત્ય પણ ન જોલાય. તેવો ઉત્તર ન આવડે તો ઉત્તર ન આપવો તે વધારે સારું છે. પણ ડાહ્યા થઈ તેવે ઠેકાણે સત્ય પ્રકાશિત કરવાનું નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. આ તો એકજ દષ્ટાંત છે. પણ તેના જેવા બીજા અનેક પ્રસંગોમાં પણ બન્ને રીતે સાવધ રહેવું જોઈએ; તથા અહિંસા વ્રત રૂપ પાણીના રક્ષણને માટે, આ બીજાં વ્રતો પાળ સરખાં છે. સત્ય વ્રતના લાંગ કરવા રૂપ પાળ ફેડી નાખવાથી, અહિંસા રૂપ પાણી ચાટ્યું બળ્ય છે, અને તેથી તૃષા રૂપ અનેક પ્રકારનાં દુઃખોનો અનુભવ કરવો પડે છે. બુદ્ધિમાનોએ સર્વ જીવોને ઉપકારક સત્યજ જોલણું જોઈએ, અથવા સર્વાર્થ સાધક મૌનપણેજ રહેવું, પણ અસત્ય જોલણી સ્વ-પર-ને દુઃખકર્તા તો નજ થવું. કોઈએ પૂછ્યે છતે મર્મના બાણ મનુષ્યે, વૈરના કારણરૂપ, શંકાસ્પદ, કર્કશ; અને હિંસાસૂચક વચન ન જોલણું; પણ ધર્મનો ધ્વંસ થતો હોય, ક્રિયાનો લોપ થતો હોય, સિદ્ધાંતાર્થનો વિનાશ થતો હોય તો નહિ પૂછ્યે પણ શક્તિમાનોએ તેનો નિવેધ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો. ચાર્વાક અને કૌલિકાદિકોએ અસત્ય જોલણે કરી, આ જગતને વિડંબિત કર્યું છે. ખરેખર નગરની ખાળ સરખું તે અસત્ય જોલણારનું મુખ છે કે, જેમાંથી મલિનતાથી ભરપુર પાણી સરખું વચન નીકળે છે. દાવાનળમાં બળેલાં વૃક્ષો વર્ષાઋતુમાં કદાપિ નવપલ્લવિત થાય છે, પણ દુર્વચનરૂપ અશ્વિથી દગ્ધ થએલાં મનુષ્યો સાર્ક થતાં નથી. સત્ય વચનો માનવોને જેટલો આહ્લાદ આપે છે તેટલો આહ્લાદ, ચંદન, ચંદ્રિકા, ચંદ્રમણિ અને મોતી પ્રમુખની માળાઓ નથી આપતી.

શિખા રાખનાર, મુંડન કરાવનાર, જટા રાખનાર, નમ્મ રહેનાર, અને વસ્ત્ર પહેરી તપસ્યા કરનારા તપસ્વીઓ પણ જો મિશ્યા જોલે તો અત્યજથી પણ તે નિંદનીય થાય છે. એક તરફ અસત્યથી થતું પાપ અને એક બાજુ બીજાં સર્વ પાપો એકઠાં કરી, તુલામાં નાખી તોળવામાં આવે તો, અસત્ય જોલણાનું પાપ વધી બળ્ય છે.

પરદારિક અને ચોર પ્રમુખનો હજી કોઈ પ્રતિકાર થઈ શકે છે, પણ અસત્ય બોલનાર મનુષ્યોનો કોઈ પ્રતિકાર અસત્ય મૂક્યા સિવાય નથી. દેવો પણ પક્ષપાત કરે છે, રાજાઓ આજ્ઞા માન્ય કરે છે, અને અગ્નિ પ્રમુખ પણ શીતળ થઈ જાય છે; આ સત્ય બોલવાનાં જ ફળો છે.

અલ્પાદપિ મૃષાવાદાદ્રૌરવાદિષુ સંભવઃ ।

અન્યથા વદતાં જૈર્નો વાચં ત્વદ્દહ કા ગતિઃ ॥ ૬૨ ॥

થોડા પણ મૃષાવાદથી નરકાદિકમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે. તો જીનેશ્વરની વાણીને અન્યથા બોલતાં અરેરે તેઓની શું ગતિ થશે ? ૬૨.

સત્યવાદીની સ્તુતિ કરે છે.

જ્ઞાનચારિત્રયોર્મૂલં સત્યમેવ વદન્તિ યે ।

ધાત્રી પવિત્રીક્રિયતે તેષાં ચરણરેણુભિઃ ॥ ૬૩ ॥

અલીકં યે ન ભાષન્તે સત્યવ્રતમહાધનાઃ ।

નાપરાધ્યુમલં તેભ્યો ભૂતપ્રેતોરગાદયઃ ॥ ૬૪ ॥

જે મનુષ્યો જ્ઞાન અને ચારિત્રના મૂલરૂપ સત્યને જ બોલે છે, તે મનુષ્યોના પગની રેણુવડે કરીને આ પૃથ્વી પવિત્ર થાય છે. તથા સત્યવ્રતરૂપ મહાધનવાળા જે જીવો અસત્ય બોલતા નથી, તેઓને દુઃખ આપવા માટે ભૂત પ્રેત અને સર્પાદિ કોઈ પણ સમર્થ થતા નથી. (આ પ્રમાણે ગૃહસ્થોના બીજા વ્રતનું સ્વરૂપ સમાપ્ત થયું) ૬૩-૬૪.

ત્રીજા અસ્તેયવ્રતનું સ્વરૂપ, ચોરીનું ફળ અને તેનો નિષેધ.

દૌર્ભાગ્યં પ્રેષ્યતાં દાસ્યમંગચ્છેદં દરિદ્રતામ્ ।

અદત્તાત્તફલં જ્ઞાત્વા સ્થૂલસ્તેયં વિવર્જयेત્ ॥ ૬૫ ॥

દુર્ભાગ્યપણું, પ્રેષ્યપણું (પરનું કામ કરવાપણું), દાસપણું (શરીરની પરાધિનતા), શરીરનું છેદાણું અને દરિદ્રતા, એ ચોરી કરવાનાં ફલોને જાણીને (સુખના અર્થાં ગૃહસ્થોએ) ધણીની રજા સિવાય વસ્તુ લેવારૂપ ચોરીનો ત્યાગ કરવો. ૬૫.

કંઈ વસ્તુ અદત્ત કહી શકાય.

પતિતં વિસ્પૃતં નષ્ટં સ્થિતં સ્થાપિતમાદિત્ ।

અદત્તં નાદદીત સ્વં પરકીયં ક્વચિત્સુધીઃ ॥ ૬૬ ॥

પડી ગયેલું, ભુલાઈ ગયેલું, નષ્ટ થયેલું (કોઈ લઈ ગયેલું), ઘરમાં રહેલું, સ્થાપન કરેલું, અને દાટેલું, આ સર્વ પરતું ધન બુદ્ધિમાન જીવોએ ધણીના આખ્યા સિવાય કોઈપણ વખત લેવું નહિ. ૬૬.
(ચોરી કરનાર ધનજ લે છે એટલું નહિ પણ સાથે તેનું બીજું પણ નાશ કરે છે.)

अयं लोकः परलोको धर्मो धैर्यं धृतिर्मतिः ।

मुष्णता परकीयं स्वं मुषितं सर्वमप्यदः ॥ ६७ ॥

પરતું ધન ચોરનાર માણસે તેનું ધનજ લૂંટ્યું છે એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે તેનો આ ભવ, પરભવ, ધર્મ, ધૈર્યતા, ધૃતિ અને મતિ આ સર્વ ચોરેલું છે એમ સમજવું. કેમકે ધન લૂંટાયાની ગમગીનીમાં તેનો આ ભવ ખગડે છે, ધીરતા રહેતી નથી, શાંતિમાં ખલલ પડે છે અને બુદ્ધિ શુભ થઈ જાય છે. મોટે એક ધન ચોરનારે ધનજ લૂંટ્યું એમ નહિ પણ તેણે આ સર્વ વસ્તુઓનો નાશ કર્યો છે એમ સમજવું. ૬૭.

જીવહિંસાથી પણ ચોરીનો દોષ આધક છે.

एकस्यैकक्षणं दुःखं मार्यमाणस्य जायते ।

सपुत्रपौत्रस्य पुनर्यावज्जीवं हृते धने ॥ ६८ ॥

એક જીવને મારવામાં આવે તો તે મારતાં એક ક્ષણવાર મરનાર જીવને દુઃખ થાય છે, પણ ધનનું હરણ કરવાથી તો તેના પુત્ર પૌત્રાદિ આખા કુટુંબને યાવત્ જીવ પર્યંત દુઃખ થાય છે. ૬૮.

चौर्यपापद्रुमस्येह वधवंधादिकं फलम् ।

जायते परलोके तु फलं नरकवेदना ॥ ६९ ॥

ચોરી રૂપ પાપવૃક્ષનાં ફલો આ ભવમાં વધ બંધાદિકથી અને પરલોકમાં નરકની વેદનાએ કરી ભોગવવાં પડે છે. ૬૯

दिवसे वा रजन्यां वा स्वप्ने वा जागरेपि वा ।

सञ्जलय इव चौर्येण नैति स्वास्थ्यं नरः क्वचित् ॥ ७० ॥

શરીરમાં રહેલ શત્રુવાળા માણસની માફક દિવસે અથવા રાત્રે સ્વપ્નમાં કે જાગૃતમાં ચોરી કરવાવાળો માણસ કોઈ પણ વખત શાંતિ પામતો નથી. ૭૦

મિત્રપુત્રકલત્રાણિ भ्रातरः पितरोपि हि ।

संसज्जन्ति क्षणमपि न म्लेच्छैरिव तत्करैः ॥ ७१ ॥

તેમજ ચોરી કરનારનાં મિત્ર, પુત્ર, સ્ત્રી, ભાઈઓ, અને માતા પિતાઓ વિગેરે જેમ મ્લેચ્છની સાથે તેમ તે ચોરની સાથે (રાજ-દંડના લયથી યા પાપના લયથી) એક ક્ષણમાત્ર પણ સંસર્ગ કરતાં નથી. ૭૧

संवध्यपि निगृहेत चौर्यान्मंडूकवन्नृपैः ।

चौरोपि त्यक्तचौर्यः स्यात्स्वर्गभाग् रोहिणेयवत् ॥ ७२ ॥

ચોરી કરવાવાળા પોતાના સંબંધીનો પણ મંડુકની માફક રાજાઓ નિગ્રહ કરે છે. અને ચોર હોય તો પણ ચોરીનો ત્યાગ કરવાથી રોહિણીયાની માફક સ્વર્ગને ભોગવનાર દેવ થાય છે. ૭૨ (તે બન્ને દૃષ્ટાંતો બતાવે છે). એન્નાતટ નામના નગરમાં મૂલદેવ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેના રાજ્યમાં ચોરનો એટલો બધો ઉપદ્રવ વધી પડ્યો હતો કે, ધન માલ વિનાનાં સંખ્યાબંધ કુટુંબો નિરાધાર સ્થિતિમાં આવી પડ્યાં હતાં. એક દિવસે પ્રજાના આગેવાન લોકોએ એકઠા થઈ રાજાને વિનંતી કરી કે, હે રાજા! કાંતો ચોરોથી અમારા ધન માલનું રક્ષણ કરો. નહિતર અમને રજા આપો તો ખીજા નિરૂપદ્રવ રાજ્યમાં જઈને રહીએ. આ સાંભળતાંજ રાજા એકદમ આવેશમાં આવી ગયો અને બોલી ઉઠ્યો કે, અહા! મારી પ્રજા આટલી બધી દુઃખી! અરે! મારા નિમકહલાલ કોટવાળો શું કાંઈ ખબર રાખતા નથી? તત્કાળ રાજાએ કોટવાળને બોલાવ્યો; કોટવાળ ઉદાસીન ચહેરે રાજાના સન્મુખ હાથ જોડી કહેવા લાગ્યો, મહારાજ! અમે સર્વે નિર્દોષ છીએ, અમે આખી રાત ચોરોની શોધમાં છીએ, પણ ચોરો હાથ લાગતા નથી. છતાં આપના માનવામાં ન આવે તો, આ કોટવાળમુદ્રા ખીજાને અર્પણ કરો. રાજા સ્તબ્ધ થઈ ગયો. ચોર કોઈ મહાન પ્રયત્ન અને શક્તિમાન જણાય છે. કોટવાળ વિગેરે નિર્દોષ હોય એ તેના ચહેરા અને વચનો પરથી જણાઈ આવે છે. સસા વિસર્જન કરી ચોર શોધવા માટે રાજા પોતે ગુપ્ત ખડ્ગ લઈ નીકળી પડ્યો. ચોરનાં સ્થાનકે રાજા ઘણું ફર્યો, આખર થાકી એક દેવલમાં સૂઈ ગયો. મધ્ય રાત્રિના સમયે કોઈ એક મંડુક નામનો ચોર ત્યાં આવ્યો, અને ઉંચે

સ્વરે બોલ્યો કે આંહી કોણ સુતો છે ? રાજા કપટથી બોલ્યો કે હું એક પરદેશી કાપડી છું. ચોરે પરદેશી બાણીને કહ્યું, ચાલ મારી સાથે, તને ધનવાન બનાવું. રાજા તેની પછાડી ગયો. એક શેઠનું ઘર ફાડી ઘણું ધન કાઢ્યું, અને રાજાને માથે તે ઉપડાવ્યું. ત્યાંથી એક જીર્ણ ઉદ્યાનમાં જઈ એક લોંચરું ઉઘાડ્યું; રાજા સહિત ચોર અંદર ગયો. ત્યાં નાગકુમારી સરખી એક યુવાન સ્ત્રી હતી. તેને ચોરે કહ્યું, બેન ! આ આવેલ આપણા અતિથિના પગ ધોઈ નાંખ, ભાઈનો હુકમ થતાંજ એક કૂવાના કિનારા ઉપર તેને લઈ જઈ તેના પગ ધોવા બેઠી. તેના પગનો કોમળ સ્પર્શ લાગવાથી આ કોઈ ઉત્તમ મનુષ્ય છે, એમ નિર્ણય કરી દયા અને સ્નેહની લાગણીથી તે સ્ત્રીએ કહ્યું કે પગ ધોવાના મિષથી હું તને આ કુવામાં ફેંકી દેવાની હતી, પણ તારા ઉપર મને સ્નેહ આવે છે માટે તારા ભલા માટે કહું છું કે આંહીથી તારાથી નસાય તેમ નાસી જા. રાજા શૂરવીર છતાં અવસર ઝોળાખી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પોતાનો બચાવ કરવા માટે રાજા કેટલેક દૂર ગયો એટલે તેણીએ ખુમ પાડી કે ભાઈ, આ માણસ નાસી જાય છે. ચોર ખડ્ગ લઈ પાછળ થયો. તેને નજીક આવતો જોઈ એક પત્થરના શ્વેત થાંભલા પાછળ રાજા ભરાઈ ગયો. ક્રોધે કરી તે સ્થંભ ઉપર ખડ્ગને પ્રહાર કરી તે માણસને મેં મારી નાંખ્યો એમ અંધકારમાં નિર્ણય કરી ચોર પાછો ફર્યો. ચોર મળવાથી રાજા ખુશી થઈ મહેલમાં આવી સુઈ રહ્યા. બીજે દિવસે રાજા શહેરમાં ફરવા નીકળ્યો અને તે ચોરને એક ઠેકાણે વસ્ત્ર તુણવાનો ધંધો કરતો જોઈ ઝોળાખી, મુકામે આવી, તેને બહુ માનથી બોલાવી લાવવા કોટવાળને મોકલ્યો. તે માણસોને પાસે આવેલાં જોઈ ચોર ચમક્યો; પેલા માણસ મરાયો નથી એમ તેને ખાતરી થઈ. પેલા માણસોએ રાજા પાસે આવવા કહ્યું. વગર આનાકાનીએ તે તેણે સ્વીકાર્યું. તે સભામાં આવ્યો; રાજાએ બહુમાન કરી આસન ઉપર બેસાર્યો અને કહ્યું કે તારી બેન મને આપ. ચોરને નિર્ણય થયો કે તે મારી બેનને બાણનાર પોતેજ છે. ચોરે પોતાની બેન રાજાને આપી. રાજાએ તેણીના ઉપકારનો બદલો વાળી આપી તેને રાણી કરી રાખી. ચોરને સારી નોકરીમાં

રાખ્યો અને હળવે હળવે કાર્યપ્રસંગે તેની પાસેથી દ્રવ્ય રાખએ કઢાવવા માંડ્યું. જ્યારે સર્વ દ્રવ્ય ખાલી થઈ ગયું ત્યારે ચોરની બેન પોતાની રાણીને પુછ્યું કે હજી તેની પાસે કેટલું ધન છે? રાણીએ જવાબ આપ્યો કે હવે તેની પાસે કંઈ નથી. પછી રાખએ જેનું ધન ચોરાયું હતું તેને પાછું આપી દીધું અને તે મંડુક ચોરને મારી નાંખાવ્યો. આ પ્રમાણે ચોરી કરનાર ચોર જે પોતાનો સંબંધી હતો તોપણ રાખએ તેને મારી નાંખાવ્યો. માટે ચોરી કરનાર કદી સુખી તથા વિશ્વસનીય થતો નથી એમ બાણી ચોરીનો ત્યાગ કરવો. એ મંડુક ચોરની કથા કહી.

હવે રોહણીયા ચોરની કથા કહે છે.

રાજગૃહી નગરીમાં પરમાર્હત શ્રેણીક રાખ રાખ્ય કરતો હતો તેને અભયકુમાર બુદ્ધિનિધાન પુત્ર હતો. રાજગૃહીના નજીકમાં આવેલા વૈભારગિરિ પહાડની શુક્રામાં લોહપુર નામનો ચોર રહેતો હતો. તે રાજગૃહીની પ્રજાના જન માલની ચોરી કરી આજીવિકા ચલાવતો. રોહણી નામની સ્ત્રીથી રોહણીઓ નામનો તેને એક પુત્ર થયો. પોતાના મરણ અવસરે તેણે રોહણીઆને બોલાવી કહ્યું, બેટા! એક મારી શિખામણ માન્ય કર. પુત્ર ખુશી થઈ બોલ્યો, પિતાજી, ખુશીથી કહો, તમે મારા હિતનુંજ કહેતા હશેને? લોહપુરે કહ્યું, આંહી કેટલીક વખત મહાવીરદેવ નામે સાધુ સમવસરણમાં બેસી ધર્મદેશના કહે છે તે તારે સાંભળવી નહિ, કેમકે તે માણસોને આડુંઅવળું સમજાવી સાધુ બનાવી દે છે. “ખરેખર મોહાંધ હતભાગ્ય જીવોને કેવો સ્વાર્થ છે! આ પ્રભુની દેશના સાંભળશે તો મારો છોકરો ચોરી કરવાનું મૂકી દેશે, આ આશયથી છોકરાને કેવો આડે રસ્તો પિતાએ દોર્યો.” માતા પિતા ઉપર બાળકોનો વિશ્વાસ અવર્ણનીય હોય છે. જે તેણે કહ્યું તે હિતકારી બાણી પુત્રે સ્વીકાર્યું. પિતા મરણ પામ્યો. પાછળથી રોહણીઓ પણ કુળપંપરાથી આવેલો ધધોજ કરવા લાગ્યો. ખરેખર ઘણી વખત ગુણ કે અવગુણ એ વારસામાં ઉતરે છે. એક દિવસ સમવસરણ પાસે થઈ તે જતો હતો. બીજો રસ્તો ઘણો ફેરમાં હતો તેથી તેજ રસ્તે તે ચાલ્યો. પિતાની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરવાની બીકથી તે પ્રભુનું વ-

અન કદાચ સંભળાઈ જાય માટે કાનમાં આંગળી નાંખી ઉતાવળો ઉતાવળો આગળ ચાલ્યો. તેટલામાં તેના પગમાં જોરથી કાંટો પેસી ગયો, તે હાથવતી કાઢવાની તેને ફરજ પડી તેટલામાં તેના કાનમાં વીરપ્રભુની દેશનાના શબ્દો આવ્યા, કે દેવો જમીનથી ચાર આંગળ અધર રહે છે, તેમના ગળામાં પુષ્પની માળા કરમાતી નથી, તેમની આંખો મીંચાતી નથી; અને નિરોગી શરીરવાળા હોય છે. આટલા શબ્દો કાનમાં આવતાં તેને બહુ દુઃખ થઈ આવ્યું. કાંટો કાઢી ત્યાંથી તત્કાળ આગળ ચાલ્યો ગયો, અને તે શબ્દો ભૂલી જવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. રોહણીઆએ અનુક્રમે ચોરી કરતાં તેના પિતા કરતાં પણ અધિક ત્રાસ શહેરમાં વર્તાવ્યો. લોકોના પોકારથી ચોર પકડવાનું કામ અભયકુમારે માથે લીધું. ઘણા પ્રપંચથી ચોરીના માલ મુદ્દા સિવાય અભયકુમારે તેને પકડી રાજ આગળ ઉસો કર્યો. ચોરીનો મુદ્દો સાબીત ન થવાથી રાજને તેને છોડી મૂકવાની ફરજ પડી. છોડી મૂકતાં અભયકુમાર તેને પોતાને મંદિરે લઈ ગયો. સ્નાનપાન કરાવી ભોજનમાં ચંદ્રહાસમંદિર દહીને ઠેકાણે તેને ખવરાવી બેશુદ્ધ કરી દીધો, અને તત્કાળ દેવભુવન જેવું મંદિર શણગારી એક શમ્યામાં સુવાડી દીધો. આનુષાંભુ દિવ્યરૂપા નવયૌવના વેશ્યાઓને દેવીઓનું રૂપ ધારણ કરાવી ઉભી રાખી. દિવ્યરૂપવાળા માણસોને દેવ છડીદાર બનાવી સાક્ષાત્ દેવભુવનના આકારમાં તેને ગોઠવી તે સર્વને કેટલીક સાંકેતિક સમજાવી આપી, ખરું રહસ્ય જાણવા માટે છુપી રીતે અભયકુમાર ત્યાં રહ્યો. થોડાજ વખતમાં તેનો નિશો કાંઈક ઓછો થયો. આંખો ઉઘાડી જોવા લાગ્યો તો દેવભુવનમાં પોતાને રહેલો જોયો. તેટલામાં કૃત્રિમ દેવાંગનાઓ જય જય નંદા, જય જય ભદ્રા, શા શા પુણ્ય કર્યા કે દેવ ભૂમિમાં જન્મ પામ્યા. આવા તે દેવાંગનાના શબ્દો સંભળી ચોર ચકિત થઈ ગયો. હું ચોર ક્યાં અને દેવભુવન ક્યાં ? આતે સ્વપ્ન કે ઈંદ્રજાળ ! તેટલામાં તો છડીદાર દેવ બોલ્યો કે બોલો ભાઈ, તમે અમારા સ્વામીપણે નવીન દેવ ઉત્પન્ન થયા છો, તો પૂર્વ ભવે શું શું પુન્ય કર્યાં અને શા શા પાપ કર્યાં તે સર્વ કહી આપો. ચોર વિચારમાં પડ્યો કે આ શું કહે છે ? શું સાચું જ

દેવલોક ? પણ પેલા મહાવીરદેવનાં મેં વચનો સાંભળ્યાં હતાં કે દેવતાઓ જમીનથી ચાર આંગળ અંધર રહે છે તો આતો જમીન ઉપર કેમ રહેલાં દેખાય છે ? દેવતાની આંખો ન મીંચાય એમ મહાવીરદેવે કહ્યું હતું અને આ સર્વની આંખો તો મીંચાય છે. પુષ્પની માળા પણ કરમાય છે, માટે મહાવીર દેવના કથનમાં ને આમાં તક્ષવત શા માટે ? ખરે ! અભયકુમારનું મને પકડવાનું કપટ તો ન હોય ? આમ વિચાર કરે છે, તેવામાં આક્ષેપ કરી છડીદાર બોલ્યો, બોલો, પૂર્વ ભવે શું શું પુણ્ય પાપ કર્યાં છે, તેની નોંધ લઈ પછી તમારો જન્મભલિવેક કરીએ. પાપ શું શું કર્યાં તે શબ્દોની તથા મહાવીરનાં વચનોથી વિરોધ આવતો જોઈ ચોર ચેતી ગયો. તે બોલ્યો પૂર્વજન્મમાં દાન દીધાં, તપશ્ચર્યા કરી, શ્રાવકનાં વ્રતો પાડ્યાં, બ્રહ્મચર્ય પાડ્યું, તેથી દેવલોકમાં હું દેવ થયો છું, છડીદાર કહે છે, તે ઠીક પણ પાપ શા શા કર્યાં તે કહો. ચોર બોલ્યો, પાપ કરે તે શું દેવલોકમાં વળી આવી શકે ? મેંતો જરાએ પાપ કર્યું નથી. છડીદાર કહે છે કે કાંઈ આખી જીંદગી ધર્મમાં જતી નથી, માટે પહેલાં કાંઈ ચોરી કરી હોય, જારી કરી હોય તે કહી આપો, ચોર કહે છે હું બ્રહ્મચારી હતો અને ચોરી તો મારી જીંદગીમાં મેં કરીજ નથી. આ શબ્દો સાંભળી અભયકુમાર ત્યાં આવી ભેટી પડ્યો, અને બોલ્યો, ભાઈ તારા જેવો બુદ્ધિમાન મને કોઈ મળ્યો નથી. મારાથી તું વધી ગયો, સાક્ષાત્ ચોરી કરી છે છતાં કોઈ રીતે બંધનમાં ન સપડાયો. ચોર બોલ્યો કે એ વાત પછી, પણ મદિરા પાઈને દેવલોકમાં મોકલવાનું સાહસ તમારા સિવાય બીજો કોણ કરે ! અભયકુમારે શરમાઈ નીચું જોયું. ચોર બોલ્યો મહાવીર દેવનાં ચાર વચનો કાને ન પડ્યાં હોત તો આજે મારી ખરેખરી વિટંબનાજ હતી. અહા ! મારા પિતાએ મને તે મહા પ્રભુના વચનથી વેગળો રાખ્યો, મને ઠગ્યો. પિતા રૂપે તેને મારો વૈરી સમજ્યું છું. શું સ્વાર્થ ! શું અજ્ઞાન ! કેવી મોહાંધતા ! કે જે કરુણાસમુદ્ર પરોપકારી જગતના બંધુ તુલ્ય તે પ્રભુને પાખંડીમાં લેખવ્યા ! અભયકુમાર ! તે પ્રભુના ચાર વચનથી હું મરણમાંથી બચ્યો, તો જેઓ તે મહા પ્રભુના વચનો નિરંતર સાંભળે છે, તેઓ સર્વથા મરણના

ફેરામાંથી બચી જાય તેમાં નવાઈ શું? આ પ્રમાણે કહી પોતાનો પૂર્વનો ઇતિહાસ સંભળાવી, જેનું ધન સ્ત્રી વિગેરે લીધું હતું તે સર્વ અલયકુમારને સાથે લઈ જઈ બતાવી આપ્યું, અને સર્વને તે સોંપાવી દઈ, મહાવીર દેવ પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. પાંચ મહાવ્રતો પાળી, ઉત્તવળ ધ્યાને મરણ પામી દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. જેમ મહા ચોરી કરનાર ચોર પણ ચોરીનો ત્યાગ કરવાથી દેવપણે પેદા થયો, તેમ સર્વ લોકોએ ચોરીનો ત્યાગ કરવો, કે જેથી પોતાનો આ ભવને પરભવ બન્ને સુધરી જાય. આ પ્રમાણે રાહુણીઆ ચોરની કથા સમાપ્ત થઈ.

દૂરે પરસ્ય સર્વસ્વ મપહર્તુમ્પ્રક્રમઃ ।

ઉપાદદીત નાદત્તં તુળમાત્રમપિ ક્વચિત્ ॥ ૭૩ ॥

અરે બીજાના સર્વ ધન ચોરવાનો પ્રયત્ન તો દૂરજ રહો, પણ એક તુલ્યમાત્ર જેટલું કોઈનું અદત્ત મનુષ્યોએ કોઈપણ વખત ન લેવું જોઈએ.

ચોરી ન કરવાનું ફળ.

પરાર્થગ્રહણે યેષાં નિયમઃ શુદ્ધચેતસાં ।

અભ્યાયાન્તિ શ્રિયસ્તેષાં સ્વયમેવ સ્વયંવરાઃ ॥ ૭૪ ॥

અનર્થા દૂરતો યાન્તિ સાધુવાદઃ પ્રવર્ત્તે ।

સ્વર્ગસૌખ્યાનિ ઠૌકંતે સ્ફુટમસ્તેયચારિણાં ॥ ૭૫ ॥

જે શુદ્ધ ચિત્તવાળા મનુષ્યોને બીજાનું ધન ગ્રહણ કરવાનો નિયમ છે, તેઓને સ્વયંવરાની માફક પોતાની મેળેજ લક્ષ્મી સન્મુખ આવી મળે છે, સર્વે અનર્થો દૂર થઈ જાય છે, દુનિયામાં કીર્તિ ફેલાય છે, અને ચોરનો ત્યાગ કરનારને પ્રકટ રીતે સ્વર્ગનાં સુખો પણ આવી મળે છે. ૭૪—૭૫

ગૃહસ્થોના ત્રીજા વ્રતનું સ્વરૂપ સમાપ્ત થયું. હવે ગૃહસ્થોના ચોથા વ્રતના સંબંધમાં કહેવામાં આવે છે.

ષઠ્વર્ષિદ્રિયચ્છેદં વીક્ષ્યાન્નસફલં સુધીઃ ।

ભવેત્સ્વદારસંતુષ્ટો ઽન્યદારાન્ વા વિવર્જયેત્ ॥ ૭૬ ॥

નપુંસકપણું તથા ઇન્દ્રિયના છેદાવાપણાદિકને અપ્રદાયર્થનાં

ફલો બાણીને બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષિત થવું અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો. ૭૬.

વિષયની રમણિકતા અને તેનું પરિણામ.

રમ્યમાપાતમાત્રેણ પરિણામેતિદારુણમ્ ।

કિમ્પાકફલસંકાશં તત્કઃ સેવેત મૈથુનમ્ ॥ ૭૭ ॥

કમ્પઃ સ્વેદઃ શ્રમો મૂર્છાં ભ્રમિર્ભાગ્નિર્બલક્ષયઃ ।

રાજયક્ષ્માદિરોગાશ્ચ ભવેયુર્મૈથુનોત્થિતાઃ ॥ ૭૮ ॥

કિંપાકનાં (એક બતનાં એરી વૃક્ષનાં) ફલ સરખા, દેખાવ માત્ર રમણિક પણ પરિણામે લયંકર દુઃખ આપનાર, મથુનની કોણુ સેવા કરે ? કંપ, પરસેવો, પરિશ્રમ, મૂર્છા, ભ્રમિ, ગ્લાનતા, નિર્બળતા, ક્ષય અને લગંદરાદિ મહારોગો મથુન સેવવાથી લાગુ પડે છે. ૭૭-૭૮

યોનિયંત્રસમુત્પન્નાઃ સુમૂક્ષ્મા જંતુરાશયઃ ।

પીઢ્યમાના વિપદ્યંતે યત્ર તન્મૈથુનં ત્યજેત્ ॥ ૭૯ ॥

યોનિ રૂપી યંત્રમાં અનેક સૂક્ષ્મ જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓ તેને વધે દબાવાથી મરણ પામે છે, માટે તે મૈથુનનો ત્યાગ કરવો. ૭૯.

કામશાસ્ત્રનો બનાવનાર વાતસાયન પણ કહે છે કે

રક્તજાઃ કૃમયઃ સૂક્ષ્મા મૃદુમધ્યાધિશક્તયઃ ।

જન્મવર્ત્મસુ કંઠૂર્તિં જનયન્તિ તથાવિધામ્ ॥ ૮૦ ॥

લોહીથી પેદા થએલ, સૂક્ષ્મ, મૃદુ, મધ્યમ, અધિક શક્તિવાળાં કૃમીઓ, સ્ત્રીના યોનિમાર્ગમાં તથા પ્રકારની (પોતપોતાની શક્ત્યનુસાર) ખરજ ઉત્પન્ન કરે છે. ૮૦.

સ્ત્રીસંભોગેન યઃ કામજ્વરં પ્રતિચ્ચિકીર્ષતિ ।

સ હુતાશં ઘૃતાહુત્યા વિધ્યાપયિતુમિચ્છતિ ॥ ૮૧ ॥

વરં જ્વલદયઃ સ્તંભ પરિરંભો વિધીયતે ।

ન પુન નૈરક દ્વારં રામાજયનસેવનમ્ ॥ ૮૨ ॥

સ્ત્રી સંબંધી વિષય સેવન કરવે કરી ને મનુષ્યો કામરૂપ જ્વરને શાંત કરવા ઇચ્છે છે તે બળતા અગ્નિમાં ઘી હોમીને અગ્નિને બુ-

સ્રીઓથી ગુણોનો નાશ થાય છે તે, તથા તેના દૂષણે બતાવે છે. ૧૨૫

આવવાને ઇચ્છે છે. અર્થાત્ તેથી શાંતિ નથી થતી પણ ઉલટી વિશેષ ઇચ્છા દીપ્ત થાય છે. અગ્નિથી બળવદ્યમાન થએલા લોહાના સ્તંભને આલિંગન કરવું તે સાડું છે, પણ નરકના દ્વાર તુલ્ય સ્રીઓના જઘનનું-યોનિનું સેવન કરવું તે શ્રેષ્ઠ યા કલ્યાણકારી નથી. ૮૧-૮૨.

સ્રીઓથી ગુણોનો નાશ થાય છે તે તથા તેના દૂષણે બતાવે છે.

સતામપિ હિ વામશ્રૂદ્ધાના હૃદયે પદમ ।

અભિરામં ગુણગ્રામં નિર્વાસયતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૮૩ ॥

વંચકત્વં નૃશંસત્વં ચંચલત્વં કુશીલતા ।

इति नैसर्गिका दोषा यासां तामु रमेत कः ॥ ૮૪ ॥

પ્રાપ્તું પારમપારસ્ય પારાવારસ્ય પાર્યતે ।

સ્ત્રીણાં પ્રકૃતિવક્રાણાં દુશ્વરિત્રસ્ય નો પુનઃ ॥ ૮૫ ॥

નિર્તંબિન્યઃ પતિં પુત્રં પિતરં ભ્રાતરં સ્ત્રણાત્ ।

આરોપ્યત્યકાર્યેપિ દુર્વૃત્તાઃ પ્રાણસંશયે ॥ ૮૬ ॥

ભવસ્ય बीजं नरकद्वारमार्गस्य दीपिका ।

शुचां कंदः कलेर्मूलं दुःखानां खनिरंगना ॥ ૮૭ ॥

સત્ પુરૂષોના પણ હૃદયમાં બે સ્રી પણ આપે (અર્થાત્ નિવાસ કરે) તો મનોહર ગુણોના સમુદાયને નિશ્ચે ત્યાંથી તે કાઢી મૂકે છે. ઠગવાપણું, નિર્દયતા, ચંચળતા અને કુશીલતા આતો જેનામાં સ્વાભાવિક દોષો રહેલા છે, તેવી સ્રીઓમાં કોણ રતિ કરે? સમુદ્રનો પાર પામી શકીએ પણ સ્વભાવથી વક્રતાવાળી સ્રીઓના દુરાચરણોનો પાર ન પામીએ. ખરાબ આચરણવાળી સ્રીઓ એક ક્ષણ વારમાં પોતાના પતિને, પુત્રને, પિતાને કે ભાઈને (અલ્પ પ્રયોજન માટે સૂર્યકાંતા, ચુલ્હની અને જીવયશાદિકની માફક) પ્રાણના સંશયવાળા અકાર્યને વિષે આરોપિત કરે છે. સ્રીઓ સંસારનું બીજ છે, નરકના દ્વારના માર્ગમાં જવા માટે રસ્તો બતાવનાર દીપિકા તુલ્ય છે, શોકની ઉત્પત્તિના કંદ સરખી છે, અને દુઃખની ખાણ સમાન સ્રી છે. ૮૩ થી ૮૭.

વેશ્યા સ્ત્રીના દોષો.

મનસ્યન્યદ્વચસ્યન્યત્ક્રિયાયામન્યદેવ હિ ।
 યાસાં સાધારણસ્ત્રીणां ताः कथं सुखहेतवः ॥ ८८ ॥
 માંસમિશ્રંસૂરામિશ્ર મનેકવિટચુંચિતમ્ ।
 કો વેશ્યાવદનં ચુંવેદુચ્છિષ્ટમિવ ભોજનમ્ ॥ ૮૯ ॥
 અપિ પ્રદત્તસર્વસ્વાત્ કામુકાત્ક્ષીણસંપદઃ ।
 વાસોપ્યાચ્છેત્તુમિચ્છન્તિ ગચ્છતઃ પણ્યયોષિતઃ ॥ ૯૦ ॥
 ન દેવાન્ ગુરુભ્રાપિ સુહૃદો ન ચ બાંધવાન્ ।
 અસત્સંગરતિર્નિત્યં વેશ્યાવશ્યો હિ મન્યતે ॥ ૯૧ ॥
 કુષ્ટિનોપિ સ્મરસમાન્ પश्यन्ती धनकांक्षया ।
 तन्वर्तो कृत्रिमस्नेहां निःस्नेहां गणिकां त्यजेत् ॥ ९२ ॥

મનમાં કોઈ અન્ય પુરૂષ ઉપર પ્રેમ હોય છે, વચનમાં તેનાથી વળી કોઈ જુદા સાથે પ્રીતિ રાખે છે, અને વળી ક્રિયામાં (કાયાથી) તો વળી કોઈ જુદાજ પુરૂષ સાથે રમે છે. આવી વેશ્યાસ્ત્રીઓ સુખને માટે કેવી રીતે થઈ શકે? જેનું મોઢું, માંસ ખાતી હોવાથી માંસથી દુર્ગંધિત, મદિરાથી મિશ્ર, અને અનેક વિટ-બ્દર પુરૂષોથી ચુબન કરાયેલું છે એવું, ઉચ્છિષ્ટ-એકાં લોજનની માફક વેશ્યાના સુખને કોણ ચુબન કરે? કામી પુરૂષે પોતાનું સર્વ ધન વેશ્યાને આપ્યું હોય, પણ જ્યારે તે નિર્ધન થઈ ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે, ત્યારે તે વેશ્યા જતા કામી પુરૂષનાં વસ્ત્રો પણ ખેંચી લેવાની ઇચ્છા રાખે છે. (અહા ! કેટલી બધી સ્વાર્થતા, કે નિઃસ્નેહતા છતાં મોહાં પુરૂષો સમજી શકતા નથી) વેશ્યાને સ્વાધિન થયેલો પુરૂષ, નિરતર હુઆ, જુગારી, રંડીબાબાદિ, ખરાબ પુરૂષોની સોબતમાંજ આનંદ માને છે. પણ દેવ, ગુરૂ, સારા મિત્રો અને બાંધવોની સોબતને ખીલકુલ ઇચ્છતો નથી. ધનની ઇચ્છાથી, કોઠીઆઓને પણ કામદેવ સમાન જોનારી અને કૃત્રિમ સ્નેહને વિસ્તારનારી, સ્નેહ વિનાની વેશ્યાનો સમજી માણસોએ અવશ્ય ત્યાગ કરવો.

પરસ્ત્રી ગમન અને તેના દોષો.

નાસવત્યા સેવનીયાઃ સ્વદારા અપ્યુપાસકૈઃ ।

આકરઃ સર્વપાપાનાં કિં પુનઃ પરયોષિતઃ ॥ ૯૩ ॥

સ્વપતિં યા પરિત્યજ્ય નિશ્ચયોપપતિં ભજેત્ ।

તસ્યાં ક્ષણિચિત્તાયાં વિશ્રંભઃ કોન્યયોષિતિ ॥ ૯૪ ॥

શ્રાવકોએ આસક્તિપૂર્વક પોતાની સ્ત્રી પણ સેવવી ન જોઈએ તો સર્વ પાપોની ખાણ સમાન પરસ્ત્રી માટે તો શું જ કહેવું ? અર્થાત્ પરસ્ત્રી નજ સેવવી. જે સ્ત્રી પોતાના વહાલા પતિને મૂકી નિર્લજ થઈ અન્ય પતિ પાસે જાય છે, તેવી ક્ષણિક ચિત્તવાળી યા ક્ષણિક પ્રેમવાળી અન્ય સ્ત્રીનો વિશ્વાસ શો ? અર્થાત્ તેનો વિશ્વાસ નજ રાખવો. ૬૪.

પરસ્ત્રીમાં આસક્ત પુરૂષોને શિખામણ.

भीरोराकुलचित्तस्य दुःस्थितस्य परस्त्रियां ।

रतिर्नयुज्यते कर्तुं मुपशून पशोरिव ॥ ९५ ॥

એક શ્વાનને મથુન સેવન કરવામાં અન્ય શ્વાનો તરફથી જે જે ભય રહેલો છે તથા તે વખતની તેની જેવી સ્થિતિ હોય છે, તેવા જનાવરોની માફક પરસ્ત્રીમાં આસક્ત થયેલા પુરૂષને, અન્ય તરફથી ભય, ચિત્તની આકુળતા અને ગમે તેવી જમીન ઉપર પડ્યા રહે વાપણું, વિગેરે સંકટો લોગવવાં પડે છે. માટે પરસ્ત્રીમાં પશુની માફક રતિ કરવી તે ઉત્તમ મનુષ્યને લાયક નથી. ૬૫

प्राणसंदेह जननं परमवैरकारणं ।

लोकद्वयविरुद्धं परस्त्रीगमनं त्यजेत् ॥ ९६ ॥

सर्वस्वहरणं बंधं शरीरावयवच्छिदां ।

मृतश्च नरकं घोरं लभते पारदारिकः ॥ ९७ ॥

स्वदाररक्षणे यत्नं विदधानो निरन्तरम् ।

जानन्नपि जनो दुःखं परदारान् कथं व्रजेत् ॥ ९८ ॥

विक्रमाक्रांतविश्वोपि परस्त्रीषु रिरंसया ।

कुत्वा कुलक्षयं प्राप नरकं दशकन्धरः ॥ ९९ ॥

પ્રાણનાશના સંદેહને ઉત્પન્ન કરનાર, પરમ વૈરનું કારણ અને આ લોક તથા પરલોક વિરૂદ્ધ પરસ્ત્રી ગમનનો ત્યાગ કરવો. પરદારામાં આસક્ત પુરૂષો આ લોકમાં (રાજ તરફથી) સર્વ ધનનું હરણ, બંધન, અને શરીરના અવયવોનું છેદન એ આદિ દુઃખો પામે છે તથા મરણ પામ્યા બાદ ઘોર નરકમાં જાય છે. પોતાની સ્ત્રી ઉપર કોઈ ખરાબ નજર કરે તેના રક્ષણ માટે નિરંતર ચત્ન કરનાર, અને સ્વસ્ત્રીના ખરાબ આચરણોથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખોના અનુભવ કરનાર માણસે પરસ્ત્રી ગમન શા માટે કરવું જોઈએ ? (કારણ પોતાની માફક તેના પતિને પણ દુઃખ થતુંજ હશે ને.) જેણે પોતાના પરાક્રમથી આ વિશ્વને સ્વાધીન કર્યું હતું તેવો મહા પરાક્રમી રાવણ પણ પરસ્ત્રી રમવાની ઇચ્છાથી કુલનો ક્ષય કરી નરકમાં ગયો. ૯૫ થી ૯૯.

વિવેચન—રાવણનું ચરિત્ર સુપ્રસિદ્ધ છે, પર સ્ત્રી સાથે ક્રીડા કરવાની ઇચ્છાથી તેણે સીતાનું હરણ કર્યું હતું. વિલીધણ નામના તેના ભાઈએ તેને ઘણું સમજાવ્યો, પણ રામચંદ્રજીને સીતા પાછી ન આપી. આખરમાં રામચંદ્ર તથા લક્ષ્મણની સાથે યુદ્ધમાં તેને ઉતરવું પડ્યું, અને એક સ્ત્રી માટે પોતાના કુળનો નાશ કરી અંતમાં રણ શય્યામાં લાંબી નિદ્રાએ તેને સુવું પડ્યું અને મરણ પામી નરકની ઘોર ચાતનાઓ સહન કરવી પડી. માટે પોતાનું કુશળ ઇચ્છાનારા સત્પુરૂષોએ અવશ્ય પર સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો.

લાવણ્યપુણ્યાવયવાં પદં સૌંદર્યસંપદઃ ।

કલાકલાપકુચલામપિ જહ્યાત્ પરસ્ત્રિયં ॥ ૧૦૦ ॥

લાવણ્યતાએ કરી પવિત્ર અવયવોવાળી, સાંદર્યતાની સંપદાના ધર સમાન, અને કલાના સમુદાયમાં કુશળતાવાળી પણ પર સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો. ૧૦૦.

આવા ગુણોવાળી પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરનાર મહાપુરૂષની સ્તુતિ કરે છે.

અકલંકમનોદૃત્તેઃ પરસ્ત્રીસંનિષાવપિ ।

સુદર્શનસ્ય કિં બ્રૂમઃ સુદર્શનસમુન્નતેઃ ॥ ૧૦૧ ॥

પોતાના ઉપર આશક થએલી પૂર્વોક્ત ગુણોવાળી પરશ્ચીની પાસે પણ જે મહાશયની વૃત્તિ નિષ્કલંક રહી છે, તેવા શાસનની ઉન્નતિ કરનાર, સુદર્શન શ્રેષ્ઠિના ગુણોની અમે કેટલી સ્તુતિ કરીએ ? તેઓના સંબંધમાં અમે કેટલું બોલીએ અથવા શું બોલીએ ? અર્થાત્ તેઓના સંબંધમાં જેટલું બોલીએ તેટલું ઓછું જ છે. ૧૦૧.

સુદર્શન શેઠનું ચરિત્ર કહેવામાં આવે છે-પૂર્વે અંગ દેશમાં તિલક સમાન શ્રેષ્ઠ ચંપાનગરીમાં દધિવાહન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. મહા કુલવાન્ અને દેવાંગના તુલ્ય રૂપવાળી અભયા નામની તેને પટરાણી હતી. તેજ શહેરમાં વૃષભદાસ નામનો પરમાર્હત ભક્ત શ્રેષ્ઠિ રહેતો હતો. તેને યથાર્થ નામવાળી અર્હદામ્ની નામની સુશીલા સ્ત્રી હતી. તેને અનુક્રમે શુભ સ્વપ્નોથી સૂચિત સુદર્શન નામનો પુત્ર થયો. સમગ્ર કળાઓમાં પ્રવીણ થયેલા પુત્રને પિતાએ ઉત્તમ કુળની સુશીલા મનોરમા નામની કન્યા પરણાવી.

સદ્ગુરૂના સંયોગે સુદર્શન અને મનોરમા પરમ અર્હદ ભક્તો થયાં અને બાર વ્રતો રૂપ ગૃહસ્થ ધર્મ તેમણે સ્વીકાર્યો. ખરેખર અજ્ઞાનાંધકાર દૂર કરવા માટે ગુરૂ સિવાય બીજો કોઈ પ્રકાશ સમર્થ નથી.

તેજ રાજાના કપિલ નામના પુરોહિત સાથે સુદર્શનને ગાદ-મંત્રી થઈ. સુદર્શનના ધાર્મિક તેમજ સ્વાભાવિક ગુણોથી આકર્ષાએલો કપિલ પોતાનો કેટલોક વખત તેની પાસેજ વ્યતીત કરતો હતો. પોતાના પતિને ઘેર મોડો આવતો જોઈ સ્ત્રી કપિલાએ ઘેર મોડા આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

ગુણાનુરાગી કપિલે પોતાના મિત્ર સુદર્શનના ગુણોનું કપિલા આગળ વર્ણન કરી જણાવ્યું કે મહા ગુણવાન્ અને રૂપવાન્ સુદર્શનની મિત્રતાથી મારા આત્માને ધન્ય માનું છું અને દિવસનો મોટો ભાગ તે સદ્ગુણીની સોબતમાં પૂર્ણ કરું છું તેથી મોડું અવાય છે.

પતિમુખથી સુદર્શનના ગુણો સાંભળી વગર દેખે પણ કપિલા તેના ઉપર મોહિત થઈ પડી. ખરેખર અમૃત પણુ નિર્ભાગી મનુષ્યોને વિષ તુલ્ય થઈ પરિણમે છે. ગમે તે પ્રયોગે કપિલાએ સુદર્શનને મળવાનો નિર્ણય કર્યો.

એક દિવસે કપિલ બહાર આવ ગયો. તે અવસર જોઈ કપિલા

સુદર્શન પાસે આવી અને ‘તમારો મિત્ર ઘણો બીમાર છે માટે તમને બોલાવે છે એમ કહી ઉભી રહી.’ સરલ હૃદયના સુદર્શને તે વાત ખરી માની અને મિત્રને મળવાને કોઈ પણ માણસને સાથે લીધા સિવાય કપિલા સાથે ચાલી નીકળ્યો. ઘરમાં જઈ કપિલાને કહ્યું, મારો મિત્ર ક્યાં છે? તેણે કહ્યું અંદર અગાશીમાં છે, આગળ જાઓ. સુદર્શન આગળ ચાલ્યો એટલે કપિલાએ દ્વાર ખંધ કર્યા; સુદર્શન શંકાયો. કપિલ ક્યાં છે? ફરી પુછ્યું. કપિલાએ જવાબ આપ્યો, કપિલને બદલે આજે કપિલાનેજ મળો. મારા પતિના મુખથી તમારા ગુણ સાંભળ્યા ત્યારથી મારી મનોવૃત્તિ તમારા તરફ લલચાઈ હતી. હવે આજે મારી પ્રાર્થના સફળ કરો અને મને શાંતિ આપો. સુદર્શન એકાએક સ્ત્રીના કહેવાથી મનુષ્ય સાથે લીધા સિવાય પોતાનું પરના ઘરમાં આવવું થયું તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. પણ આ પશ્ચાત્તાપ નકામો હતો. પાણી પીધને ઘર પૂછવા જેવું થયું. કપિલા તેને મુકે તેમ નહોતી. મોઢાંધ મનુષ્યને કર્તવ્યાકર્તવ્યનો વિવેક હોતો નથી. કપિલા સુદર્શનને વળગી પડી. તાત્કાલિક બુદ્ધિવાળા સુદર્શને બુદ્ધલા હૃદયથી દીલગીર થઈ જવાબ આપ્યો, કપિલા ! તમારું કહેવું હું માન્ય રાખી શકતો નથી; કારણ કે વિધાતાએ મારા અંદર રૂપ સાથે નપુંસકપણનો દોષ સાથેજ દાખલ કર્યો છે, અર્થાત્ હું નપુંસક છું. દૃઢ હૃદયવાળા મનુષ્યોના હૃદયમાં ઇચ્છા સિવાય વિકૃતિ થતી નથી. કપિલા વિદાખી થઈ ગઈ અને તત્કાળ સુદર્શનને જવા માટે દ્વાર ખોલી આપ્યું. સુદર્શન ઘેર આવ્યો અને હવેથી સાથે સહાયક લીધા સિવાય કોઈને ઘેર વગર પ્રસંગે ન જવું તેવો નિર્ણય કર્યો.

ઈદ્ર મહોત્થવનો દિવસ હતો. સારાં સારાં વસ્ત્રાભૂષણો પહેરી સર્વ લોકો બહાર જતાં હતાં, અભયા રાણી પણ કપિલા પુરોહિતની સાથે સ્થમાં બેસી ફરવા નીકળી. તેવામાં આનુબાનુ દેવકુમાર જેવા છ પુત્રોથી ઘેરાએલી એક સ્ત્રીને કપિલાએ જોઈ અભયાને પૂછે છે, બાઈ સાહેબ ! આ ભાગ્યવાન સ્ત્રી કોણ છે? અભયાએ જવાબ આપ્યો, આપણા નગરના પ્રખ્યાત ધર્મિષ્ઠ શેઠ સુદર્શનની આ સ્ત્રી છે અને છએ પુત્રો તેના છે. કપિલા હસીને બોલી

બાઈ સાહેબ ! તેને પુત્રો ક્યાંથી હોય ? રાણીએ જવાબ આપ્યો. કપિલા આ શું બોલો છો ? પુરૂષોવાળી સ્ત્રીને પુત્રો ન હોય ત્યારે કેને હોય ? કપિલાએ જવાબ આપ્યો, તેનો સ્વામિ પુરૂષાર્થ રહિત છે. આ પ્રમાણે કહી પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત રાણીને જણાવ્યો. અભયા હસીને બોલી, અરે મુગ્ધા ! સુદર્શનને તને ઠગી છે. તે પરસ્ત્રી તરફ નપુંસક છે પણ સ્વસ્ત્રી તરફ નપુંસક નથી. કપિલા જરા મોઢું ચડાવીને બોલી, ઠીક છે, હું તો મુગ્ધા છું અને મને ઠગી છે, પણ તમે તો ચતુર છોને ! અભયા બોલી, મારા હાથના સ્પર્શથી તો પથ્થર પણ ગળી જાય તો પુરૂષની તો વાતજ શી કરવી ? કપિલાએ કહ્યું. આટલો બધો ગર્વ રાખો છો ત્યારે હવે તમે સુદર્શન સાથે વિલાસ કરશોજ. માનના આવેશમાં આવી જઈ અભયાએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે જો સુદર્શન સાથે વિલાસ ન કરું તો અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી બળી મરું. ખરેખર અજ્ઞાની મનુષ્યોને માન ક્યાં કરવું તેની બળર પડતી નથી. તેથીજ પોતાની મર્યાદા અને ધર્મને ઓળંગી રાણીએ અનર્થકારી પ્રતિજ્ઞા કરી. મહોત્સવમાં ફરી સર્વ કોઈ પોતપોતાને ઠેકાણે ગયા. અભયાના હૃદયમાં ચિંતા અગ્નિ સળગવા લાગ્યો. શાંત કરવા માટે પોતાની ધાવ માતા પંડિતાને બોલાવી પોતાની પ્રતિજ્ઞા જણાવી. પંડિતાએ પ્રતિજ્ઞા માટે ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું કે આ પ્રતિજ્ઞા તો ઠીક નથી કરી, કેમકે સાધારણ જૈનીઓ પણ પરસ્ત્રી સાથે સહોદર તુલ્ય વૃત્તિ રાખે છે તો આતો ધર્મ ધુરંધર સુદર્શનના સંબંધમાં કહેવુંજ શું ? અભયાએ જણાવ્યું, તે હું જાણું છું પણ હવે થઈ તે થઈ, માટે કોઈ ઉપાય કરો કે જેથી મારી પ્રતિજ્ઞા સફળ થાય. પંડિતાએ તપાસ કરી જણાવ્યું કે આઠમ ચૈત્ર શ સુદર્શન પોસહ કરી રાત્રે શુના. ઘરમાં કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ ધ્યાનમાં રહે છે. તે રાત્રે તેને આંહી ઉપાડી લાવવો.

એક દિવસે કૌમુદિ મહોત્સવનો દિવસ હતો. રાજાએ ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે નગરમાંથી સર્વ સ્ત્રી પુરૂષોએ બહાર નીકળી જવું અને રાત્રિ દિવસ વનમાં આનંદથી ગુજારવો. તે દિવસ ચોમાસી ચતુર્દશીનો હોવાથી શેઠે વિચાર્યું કે મને ધર્મમાં બલ્લ પડશે. રાજા પાસે ભેટણું મૂકી તે દિવસ શહેરમાં ધર્મધ્યાનમાં રહી ગુ-

જાવવા અરજ કરી. રાજાએ તેને ધર્મિષ્ઠ હોવાથી રજા આપી. શેઠે દિવસ ચૈત્ય પરિપાટીમાં ગુજારી. રાત્રે પોષધ કરી શુન્ય ગ્રહમાં કાયોત્સર્ગમાં રહ્યો અને પ્રાતઃકાળ થયા સિવાય ગમે તેવા ઉપસર્ગ થાય તો પણ ચલાયમાન ન થવું તેવો અભિગ્રહ કર્યો. આ વાતની ખબર પંડિતાને પડી. પંડિતાએ અભયાને કહ્યું કે જો તું આજે બહાર ન જાય તો તારું કામ થાય. અભયાએ પેટમાં દુઃખવાનું બહાનું કાઢી રાજા પાસેથી શહેરમાં રહેવાની રજા મેળવી. ચોકીનો જાપતો પૂર્ણ હતો એટલે સુદર્શનને અંદર કેમ લાવવો તે વિચારમાં પંડિતા ઘુંચાઈ. આખર એવા નિર્ણય ઉપર આવી કે દેવની મૂર્તિના બહાનાથી તેને અંદર લઈ જવો. પછી કામદેવની ઉભી મૂર્તિ ગાડી ઉપર ચડાવી પંડિતા રાજગઢમાં લઈ ગઈ. ચોકીદારના પૂછવાથી તેણે તે મૂર્તિ દેખાડી અને જણાવ્યું જે રાણી સાહેબ આજ બહાર જવાનાં નથી માટે મૂર્તિઓનું પૂજન કરવા સાડે રાજગઢમાં લઈ જવામાં આવે છે. બે ચાર મૂર્તિઓ તેવી રીતે લઈ જઈ કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ ધ્યાનમાં રહેલા સુદર્શનને ગાડી ઉપર ચડાવી અભયા રાણી પાસે લાવી મૂક્યો. પોતાના મનોરથો પૂર્ણ થયા સમજી અભયા નજીક આવી હાવભાવ કરવા લાગી. સુદર્શન ધ્યાનમાં જાગૃત હતો. ઉપસર્ગ આવ્યો જાણી તે વધારે દૃઢ થતો આવ્યો. અભયા કહે છે કે, તમારે માટે મેં આ બધી મહેનત કરી છે માટે મને શાંત કરો. સુદર્શન બોલ્યો નહિ, અભયાએ હાથ પકડ્યો, આલિંગન કર્યું અને કામોત્પન્ન કરવાની પોતામાં જેટલી ચાતુરી હતી તે સર્વ વાપરી ચુકી, પણ પત્થર ઉપર પાણી ઢાળવા માફક નિરર્થક થયું. અભયા ગુસ્સો કરી બોલી, સુદર્શન મારું કહેવું માન્ય કર. હું તુષ્ટમાન થઈ તો રાજ્ય બધું તારે આધિન છે અને રોષાયમાન થઈ તો આ તારું જીવિતવ્ય પણ નથી એમ નિશ્ચય રાખજે. પણ સાંભળે કોણ? આ પ્રમાણે આખી રાત્રિ સુદર્શનને મનાવતાં ગઈ. આખર પ્રાતઃકાળ થતો જાણી પોતાનું કામ સિદ્ધ ન થયું અને હવે ઉલટો ફરેતો થશે એમ જાણી પોતાને હાથે પોતાના શરીર પર કેટલાક જખમ કરી પોકાર કરી ઉઠી કે દોડો દોડો, કોઈ માણસ અંતઃપુરમાં પેડો છે, અને મારી આબડ્ડ લુંટે

છે. ખરેખર સ્ત્રીઓના પ્રપંચો આ ચરિત્રોનો પાર કોઈ પામતું નથી. ચોકીદારો દોડી આવ્યા અને કેટલીકવારે રાજા પણ આવ્યો. સુદર્શનને રાજાએ યોગળખ્યો. અલયાએ રાજાને જણાવ્યું કે એક યિતો આ માણસ મહેલમાં દાખલ થયો અને મારું શીયળ હું-
ડતો હતો. મેં પોકાર કરી મારું રક્ષણ કર્યું છે. રાજા સુદર્શનને પૂછે છે, શેઠ ! આમાં સત્ય શું છે તે જણાવ. મને તારા વચન ઉપર ભરોસો છે. શેઠે વિચાર કર્યો કે જો હું સત્ય કહીશ તો રાજા સ્ત્રીને મારી નાખશે, એમ બાણી શેઠ મૌન રહ્યા. ઘણું પૂછ્યાં છતાં જ્યારે શેઠે ઉત્તર ન આપ્યો ત્યારે રાજાએ ગુસ્સે થઈ શુળીએ ચડાવવાનો હુકમ કર્યો. શેઠને શહેરમાં થઈ શુળીએ દેવા લઈ જતાં જોઈ શહેરમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો. તેની સ્ત્રી મનોરમાને ખબર થઈ, સતી મનોરમાએ ગૃહ ચૈત્યમાં જઈ શાસન દેવીઓને વિજ્ઞાપિત કરી કે જો મારે! સ્વામી નિર્દોષ હોય તો શાસનાધિષ્ઠાતૃ દેવદેવીઓ, મને સહાય કરજો; અને પોતે સ્વામીનું કલંક દૂર ન થાય ત્યાં સુધી કાયોત્સર્ગ કરી ધ્યાનસ્થપણે રહી. સુદર્શનને બહાર લઈ ગયા. શુળીઉપર ચડાવવાની તૈયારી કરે છે. સત્ય તે સત્યજ્ઞ. એ છુપું રહેજ નહિ. સતી મનોરમાની લાગણી અને સુદર્શનની સત્યતા પ્રકટ કરવા શાસનાધિષ્ઠાતૃ દેવીએ શુળીનું સિંહાસન કરી દીધું અને સત્યનો જયજયકાર થયો. રાજા ત્યાં આવ્યો. સુદર્શન પાસે પોતાના અજાણપણાના અપરાધની માફી માગી અને હાથી ઉપર બેસાડી રાજા સભામાં લઈ ગયો. અલયાને ખબર પડવાથી ગળે ફાંસો ખાઈ તે મરી ગઈ, અને ધાવ માતા નાશી ગઈ. શેઠે ઘેર આવી દુઃખદાઈ સંસારવાસથી વિરક્ત થઈ ચારિત્ર ગ્રંથ લખ્યું અને એકલ વિહારી થઈ શુનાં વનો, જંગલો, પહાડો, શુક્રાઓ અને રાનોમાં ધ્યાનસ્થ રહી આત્મ સાધનમાં તે સાધવાન થયા. પંડિતા નાશી, પાટલીપુત્ર શહેરમાં દેવદત્તા વેશ્યાને ત્યાં રહી. તેની આગળ સુદર્શનના રૂપ ગુણ અને ધૈર્યતા વિગેરેનું વર્ણન કર્યું. એક દિવસે સુદર્શન મુનિ ફરતા ફરતા પાટલીપુત્રના વનમાં ધ્યાનસ્થ રહ્યા હતા. કાર્ય પ્રસંગે આવી ચડેલી પંડિતાએ તેને જોઈ, યોગળી, પોતાની સ્વામિનીને વાત કહી. તેણે તેને પોતાને ત્યાં લાવ-

વા કહ્યું. મુનિ પણ ધ્યાન પૂર્ણ કરી આહાર અર્થે ફરતા ત્યાં આવી ચડ્યા. વેશ્યાના ઘરની ખબર ન હોવાથી તેઓ અંદર ગયા. વેશ્યાએ આખો દિવસ હાવભાવ કરી ચલાયમાન કરવા પ્રયત્ન કર્યા પણ તે નિરર્થક ગયા. સાંજે થાકીને વેશ્યાએ જવા દીધા. તે ત્યાંથી નીકળી વનમાં કાચો-સર્ગે રહ્યા. અભયા રાણી આર્તધ્યાને મરીને વ્યંતરી-પણે થયેલો તે ફરતી ફરતી ત્યાં આવી. તેણે સુદર્શનને જોયા. પૂર્વનું વેર સાંભરી આવ્યું. તેણે ઘણા ઉપસર્ગો કર્યા. મુનિ પણ મનને દૃઢ કરી આત્મ ધ્યાનની શ્રેણી ઉપર આગળ વળ્યા અને પરિણામની વિશુદ્ધતાથી કર્મ ખપાવી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું. અનેક લબ્ધિ જીવોને બોધ આપીને તે સુદર્શન મુનિ મોક્ષે ગયા. આ પ્રમાણે પરણીથી વિરક્ત રહેનાર મહા પુરૂષ સુદર્શનનું ચરિત્ર સમાપ્ત થયું. આ ચરિત્ર ઉપરથી સુદર્શનની શિયળ વિષેની દૃઢતા સંબંધી ઘણું સમજવા અને મનન કરવા જેવું છે. તે મહાશયે ત્રણે ઠેકાણે અને તેમાં અભયા રાણી પાસેથી પોતાને ખચાવ કર્યો હતો તે ખરેખર પ્રશંસના લાયક છે.

પરપુરૂષનો ત્યાગ કરવા માટે સ્ત્રીઓને ઉપદેશ આપે છે.

ऐश्वर्यराजराजोपि रूपमीनध्वजोपि च ।

सीतया रावण इव त्याज्यो नार्य नरः परः ॥१०२॥

આશ્ચર્યમાં રાજાના રાજા સરખો અને રૂપમાં કામદેવ જેવો પણ રાવણનો જેમ સીતાએ ત્યાગ કર્યો તેમ સ્ત્રીઓએ પરપુરૂષનો ત્યાગ કરવો. ૧૦૨.

અન્ય સ્ત્રી પુરૂષમાં આસક્ત થનારને કળ ખતાવે છે.

नपुंसकत्वं तिर्यकत्वं दौर्भाग्यं च भवेभवे ।

भवेन्नराणां स्त्रोणां चाऽन्यकान्तासक्तवैतसाम् ॥१०३॥

બીજા પુરૂષ અને બીજી (પર) સ્ત્રીઓમાં આસક્ત મનવાળા સ્ત્રી પુરૂષોને લવોલવમાં નપુંસકપણું, તિર્યંચપણું, અને દૌર્ભાગ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૦૩.

બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું ફળ.

પ્રાણભૂતંચરિત્રસ્ય પરબ્રહ્મૈકકારણમ્ ।

સમાચરન્ બ્રહ્મચર્યં પૂજિતૈરપિ પૂજ્યતે ॥ ૧૦૪ ॥

ચિરાયુષઃસુસંસ્થાના દ્વદસંહનના નરાઃ ।

તેજસ્વિનોમહાવીર્યાં ભવેયુર્બ્રહ્મચર્યતઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ચારિત્રના પ્રાણ સરખા અને મોક્ષના એક અસાધારણ કારણ સરખા બ્રહ્મચર્યને આદરવાથી દેવોવડે કરીને પણ તે પૂજ્ય છે. બ્રહ્મચર્યના પાલન કરવાથી લાંબા આયુષ્યવાળા, સારા સંસ્થાન (આકૃતિ) વાળા, દ્વદ સંઘયણવાળા, તેજસ્વિ અને મહાન્ પરાક્રમ-વાળા પુરૂષો થઈ શકે છે. ૧૦૪-૧૦૫.

આ પ્રમાણે ગૃહસ્થોનું સ્વદારાસંતોષ યા પરસ્ત્રી ત્યાગ કરવારૂપ ચોથું વ્રત સમાપ્ત થયું.

ધૃત્તિને નિયમમાં રાખવારૂપ પરિગ્રહના નિયમવાળું ગૃહસ્થોનું પાંચમું વ્રત કહે છે.

અસંતોષમવિશ્વાસ મારંભં દુઃસ્વકારણમ્ ।

મત્વા મૂર્છાફલં કુર્યાત્ પરિગ્રહનિયંત્રણં ॥ ૧૦૬ ॥

દુઃખનાં કારણરૂપ અસંતોષ, અવિશ્વાસ અને આરંભ આ સર્વ મૂર્છાનાં ફળો છે એમ જાણીને પરિગ્રહનો નિયમ કરવો-પરિમાણ કરવું.

વિવેચન.

ન સો પરિગ્રહો વુત્તો નાયપુત્તેણ તાદૃશા ।

મુચ્છા પરિગ્રહો વુત્તો હૃદયુત્તં મહેસિણા ॥

કેમકે જગતના જીવોનું રક્ષણ કરનાર મહર્ષિ શાતપુત્ર ભગવાન્ મહાવીર દેવે, મુર્છા છે તે પરિગ્રહ છે, પણ મુર્છા-આસક્તિ ન હોય તો તે પરિગ્રહ નથી આ પ્રમાણે કહેવું છે.

બાહ્યથી ધનાદિકનો ત્યાગ કર્યો પણ અંદરથી ધૃત્તિ જાગૃત હોય તો તે ત્યાગી કહી શકાય નહિ. જો બાહ્ય ત્યાગથીજ ત્યાગ કહેવાતો હોય તો ઘણા નિર્ધન, રંક તથા પશુ આદિ જનારો ખાસે કંઈ પણ હોતું નથી, તેને પણ ત્યાગીમાં ગણવા જોઈએ. પણ

તેમ ન થવાનું કારણ તેઓની અંદરની ઈચ્છા, મૂર્છા ગઈ નથી, તેથી વસ્તુ પાસે વિદ્યમાન ન છતાં તેઓ ત્યાગી નથી. ત્યારે કેટલાક પાસે વસ્તુ હોય છે પણ મમત્વ ન હોવાથી તે ત્યાગી સરખા કહી શકાય છે. પરિગ્રહનો બાહ્યથી ત્યાગ કર્યો હોય અને અંદરથી ઈચ્છા, તૃષ્ણા પણ ગઈ હોય તે તો ખરેખર ત્યાગ છે એ તો નિર્વિવાદ છે. પણ વસ્તુનો બાહ્યથી ત્યાગ કર્યા સિવાય વસ્તુ વિદ્યમાન છતાં તેમાં મૂર્છા ન રહેવી એ વિકટ કામ છે. જો કે અશક્ય નથી છતાં દુઃશક્ય તો જણાય છે. કેટલાએક મનુષ્યો વસ્તુ વિદ્યમાન છતાં મૂર્છા ત્યાગનો ડોળ કરે છે પણ આવો ત્યાગપણાનો ડોળ એ ખરેખર ત્યાગ માર્ગમાં જોખમભરેલો છે. વસ્તુ જેને જોઈએ તેને આપી દેવાય, ચાલી જાય, નાશ પામે તો શોક ન થાય, આવે તો હર્ષ ન જ હોય, અને તેના રક્ષણાદિકે સંબંધમાં આત્મા કાંઈ પણ ખિન્ન કે કલુષિત ન થતો હોય તો સમજવાનું છે કે તેના ઉપર મૂર્છા નથી; પણ જો તે માંહેથી કોઈ પણ વિદ્યમાન હોય તો મૂર્છા ગઈ નથી એમ સમજવું જોઈએ. માટે બીજા ત્યાગને ગાણુ કરી પ્રથમના બાહ્યાંતર ત્યાગને મુખ્ય કરી અત્યારના વળાતમાં વર્તવું એ વિશેષ આત્મહિતકારી છે.

પરિગ્રહથી થતો દોષ.

પરિગ્રહમમત્વાદિ મજ્જત્યેવ ભવામ્બુચૌ ।

મહાપોત્ત ઇવ પ્રાણી ત્યજેત્તસ્માત્પરિગ્રહપ્ત ॥ ૧૦૭ ॥

જેમ ઘણા ભારથી ભરેલું મોટું વહાણ સમુદ્રમાં ડુબી જાય છે, તેમ પરિગ્રહ ઉપરના મમત્વથી પ્રાણિઓ સંસારરૂપ સમુદ્રમાં ડુબેજ છે. માટે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૧૦૭.

ત્રસરેણુસમોપ્યત્ર ન ગુણઃ કોઽપિ વિદ્યતે ।

દોષાસ્તુ પર્વતસ્થૂલાઃ પ્રાદુઃપંતિ પરિગ્રહે ॥ ૧૦૮ ॥

એક ત્રસરેણુના નેટલો પણ પરિગ્રહમાં કોઈ પણ ગુણ વિદ્યમાન નથી, છતાં પર્વત જેવા મોટા મોટા દોષો તો તેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૧૦૮.

વિવેચન—કેટલાએક મનુષ્યો પરિગ્રહમાંથી એવા ગુણો દે-

ખાડે છે કે પૈસા હોય તો દાન આપીએ, મંદિર આદિ બંધાવીએ, વિગેરે વિગેરે ધર્મનાં કાર્યો કરીએ, માટે ગમે તે આરંભાદિ કરીને પણ ધર્મ કરવા માટે પસો પેદા કરવો, અને દાન આપવાથી, મંદિર આદિ બંધાવવાથી કરેલું પાપ નિવૃત્ત થશે. જ્ઞાનીઓ કહેછે કે પૈસાથી દાન આપવાનું તથા મંદિર આદિ બંધાવવાનું જે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે મેળવેલ યા હૈયાત પૈસાનાં સફળ્ય કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે; પણ ધર્મને માટે આરંભ કરી પૈસો પેદા કરે છે તેઓ ઉન્નત વસ્ત્રને કાદવમાં બોળી પછી ધોવાના જેવું કરે છે, અથવા માથું ફેાડીને શીરો ખાવા જેવું કરે છે. તે કરતાં બહિતર છે કે પ્રથમથીજ ધર્મ નિમિત્તે આરંભ ન કરવો, કે જેથી તે પાપ ધોવાના પ્રયાસમાં ઉતરવું ન પડે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

કંચનમણિસોવાણં યંધસહસ્સોસિયં મુવળતલં ।

જો કારિજ્ઞઃ જિજ્ઞહરં તઓવિ તવસંયમો અહિઓ ॥

સુવર્ણના પગથિયાવાળું અને મણિના હબ્બર સ્તંભોથી ઉંચા ભુવનના તળીયાવાળું જે જનમંદિર કરાવે તેનાથી પણ તપ અને સંયમ અધિક છે. (કહેવાનો આશય એવો છે કે પૈસાથી જે ધર્મ થાય છે તેના કરતાં પોતાના આત્માથી ઇચ્છાના નિરોધરૂપ તપ તથા સંયમ કરવે કરી અધિક લાભ મેળવાય છે; કેમકે પૈસારૂપ પુણ્ય-લથી કરાયેલો ધર્મ તે પુણ્યલિંગ સુખ આપે છે, અને આત્માથી કરાયેલ ધર્મ તે આત્મિક સુખ આપે છે.)

સંગાદ્ભવન્ત્યસન્તોપિ રાગદ્વેષાદયો દ્વિષઃ ।

મુનેરપિ ચલેચ્ચેતો યત્તેનાન્દોલિતાત્મનઃ ॥ ૧૦૯ ॥

પરિગ્રહથી—ધનથી અછતા પણ રાગદ્વેષાદિ શત્રુઓ પ્રકટ થાય છે, કેમકે તે પરિગ્રહથી આંદોલિત આત્માવાળા—પ્રેરાયેલા મુનિઓનાં પણ ચિત્ત ચપળ થઇ જાય છે તો ગૃહસ્થોની તો વાતજ શી કરવી ?

ગૃહસ્થોએ શુ' શુ' કરવું જોઈએ ?

સંસારમૂલમારમ્ભા સ્તેષાંહેતુઃ પરિગ્રહઃ ।

તસ્માદુપાસકઃકુર્યાં દલ્પમલ્પપરિગ્રહં ॥ ૧૧૦ ॥

સંસારનું મૂળ કારણ આરંભો છે, અને આરંભનું મૂળ કારણ પરિગ્રહ છે. માટે શ્રાવકોએ—ગૃહસ્થોએ જેમ અને તેમ પરિગ્રહ ઓછો કરવો—ઓછો રાખવો.

પરિગ્રહથી થતો ભય.

મુંજનન્તિ વિષયસ્તેના દહતિ સ્મરપાવકઃ ॥

રુન્ધન્તિ વનિતાવ્યાધાઃ સંગૈરંગીકૃતં નરમ્ ॥ ૧૧૧ ॥

ધન અંગીકાર કરવાવાળા પુરૂષને વિષયરૂપ ચોરો લુંટી લે છે; કામરૂપ અગ્નિ નિરંતર બાળે છે, અને શરીરના સ્વાર્થી સ્ત્રીઓરૂપી પારધીઓ સંસારમાં રોકી રાખે છે. ૧૧૧.

પરિગ્રહથી તૃપ્તિ થતી નથી.

તૃપ્તો ન પુત્રૈઃ સગરઃ કુચ્ચિકર્ણો ન ગોધનૈઃ ॥

ન ધાન્યૈસ્તિલકશ્રેષ્ઠી ન નંદઃ કમકોત્કરૈઃ ॥ ૧૧૨ ॥

પુત્રોવડે સગર રાજા, ગાયોવડે કુચ્ચિકર્ણ ગૃહપતિ, અનાજ સંગ્રહ કરી તિલક શેઠ, અને સોનાના ઢગલાવડે નંદરાજા તૃપ્ત થયો નહિ.

વિવેચન—ઈંધણુઓથી અગ્નિની તૃપ્તિ થતી નથી, તેમ પરિગ્રહથી મનુષ્યોની તૃપ્તિ થતી નથી. સગર ચક્રવર્તિ રાજા હતો, તેની રાજધાની અયોધ્યા હતી, તેને સાઠહજાર પુત્રો હતા, પણ તે પુત્રની ઇચ્છાથી અપૂર્ણજ રાજા વિક ઉપદ્રવથી તેના સાઠહજાર પુત્ર માર્યા ગયા. આખરે વરાગ્ય પામી અજીતનાથ સ્વામી પાસે આશ્રિત લીધું, ત્યારેજ તેને ખરો સંતોષ અને આત્મશાંતિ મળી.

કુચ્ચિકર્ણ ગૃહપતિ મગધ દેશના સુધોષ ગામનો કણુખી પટેલ હતો. ગાયો ઉપરની પ્રીતિ તેની અથાગ હતી. અનુક્રમે તેણે એક લાખ ગાયો મેળવી હતી, છતાં પણ તે અસંતોષિત પરિણામી રહ્યો. તેજ ગાયોના ઘૂત, દધ્યાદિ વિશેષ ખાવાથી અજીર્ણતાવાળો થઈ આર્તધ્યાને મરણ પામી તે તિર્યંચપણે ઉત્પન્ન થયો. મમત્વનું કેવું ખરાબ પરિણામ

તિલક શેઠ અચળપુર ગામનો રહીશ વણિક હતો. અનાજ સંગ્રહ કરવા ઉપર અને તેનો નફો મેળવવા ઉપર તેની પ્રીતિ અગાધ હતી. ઘરની સારી વસ્તુ વેચીને પણ તે ધાન્યનો સંગ્રહ કરતો અને દુકાળ પડવાની રાહ જોયા કરતો. એક વખત નિમિત્તિ-આગે તેને જણાવ્યું કે આ વર્ષમાં દુકાળ પડશે, તે સાંભળતાંજ તેણે અનાજની એટલી બધી ખરીદી કરી લીધી કે પોતાના ઘરનાં

પુષ્કળ નાણાં છતાં તેને ઘર વેચવાની અને છેવટમાં વ્યાજે નાણાં લેવાની જરૂર પડી. પૃથ્વીપર કોઈ ભાગ્યવાન પુરૂષનો જન્મ થતાં દુકાળ દૂર થયો અને તે એટલી બધી ખોટમાં આવી પડ્યો કે આત્મધ્યાનમાં છાતી પીટીને તેને મરવું પડ્યું. મરીને નરકે ગયો. આહા ! શું મનુષ્યોની લોભવૃત્તિ !

પૂર્વે પાટલીપુત્ર નગરમાં નંદ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની લોભવૃત્તિ મર્યાદા વિનાની હતી. પ્રજા ઉપર મોટા કરો તેણે નાખ્યા, ખોટા આરોપો મૂકી ધનાઢ્યો પાસેથી ધન કઢાવ્યું અને સોનાના સિક્કાઓ કાઢી આમડાનાં નાણાં બનાવ્યાં. પ્રજાને નિર્ધન કરી તેણે સોનાના ડુંગરો બનાવ્યા. છેલ્લી અવસ્થામાં અનેક વ્યાધિઓથી પીડા પામી રીબાઇ રીબાઇ મરણ પામ્યો અને મરીને નરકે ગયો. આ પ્રમાણે લોભથી થતા અવગુણો બાણી ખોતાની નિર્મર્યાદ ઇચ્છાને સંતોષ વૃત્તિએ કરી નિયંત્રિત કરવી, અર્થાત્ ઇચ્છાને અમુક હદમાં લાવી મૂકવી, જેથી વિશેષ અનર્થ થતો અટકે.

પરિગ્રહની ઇચ્છા યોગીઓનો પણ નાશ કરે છે.

तपः श्रुतपरिवारां शमसाम्राज्यसंपदम् ॥

परिग्रहग्रहग्रस्तास्त्यजेयुर्योगिनोपि हि ॥ ૧૧૫ ॥

પરિગ્રહરૂપ ગ્રહથી ગ્રસિત થયેલા (લક્ષણ કરાયેલા) યોગીઓ પણ ખોતાની તપ અને શ્રુત જ્ઞાનના પરિવારવાળી શમભાવ રૂપ સામ્રાજ્ય (સ્વતંત્ર) લક્ષ્મીનો નાશ કરે છે (ત્યાગ કરે છે).—૧૧૫.

असंतोषवतः सौख्यं न शक्रस्य न चक्रिणः ॥

जन्तोः संतोषमाजो यदभयस्येव जायते ॥ ૧૧૬ ॥

તે સુખ અસંતોષવાળા ઇંદ્રને કે ચક્રવર્તિને પણ મળી શકતું નથી કે જે સુખ સંતોષવૃત્તિવાળા અભયકુમારોવાને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૬

વિવેચન—મગધ દેશના પાટનગર રાજગૃહી નગરીમાં પરમાર્હત ભક્ત શ્રેણિક રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેનો અભયકુમાર પુત્ર હતો. બુદ્ધિના વૈભવથી પાંચસો પ્રધાનોનો તે આગેવાન હતો અને રાજ્યતંત્રનો એક પુરંધર હતો. તેના બુદ્ધિબળથી બીજાં રાજ્યો આશ્ચર્ય અને ભય પામી નિરંતર તેનાથી સાવધ રહેતાં અને તેવા વિકટ પ્રસંગોમાં અભયકુમારની સલાહ માગતાં હતાં. પ્રજાહિતનાં,

રાજ્યહિતનાં અને ધર્મહિતનાં તેણે એટલાં બધાં સારાં કાર્યો કર્યા હતાં કે તે વખતના રાજા પ્રજાને તે સર્વ અનુકરણ કરવા જેવાં હતાં, પુત્રનાં આવાં અલાકિક કાર્યો અને બુદ્ધિ વૈભવથી આકર્ષાઈ બીજા રાજપુત્રો છતાં શ્રેષ્ઠિક મહારાજાએ તેને રાજ્ય આપવાનો નિર્ણય કર્યો અને અભયકુમારને સ્વીકારવા જણાવ્યું. અભયકુમારે ઉત્તર આપ્યો કે પિતાજી ! મારી મનોવૃત્તિઓ હવે પરલોક સંબંધી પરમાર્થ સાધવા પ્રેરાય છે. મને રાજ્યની બીલકુલ ઇચ્છા નથી. મનુષ્યોએ પોતાની જીંદગી અને બુદ્ધિબળ આત્મશાંતિ માટે વાપરવાં જોઈએ. છતાં છેવટની અવસ્થામાં પણ જો તેઓ રાજ્યાદિકના લોભી થઈ વિષયાસક્ત બની પરમાર્થ સિદ્ધ ન કરે તો તે મનુષ્ય-પણાને લાયકજ નથી, માટે હું હવેમારું આત્મસાધન કરીશ અને રાજ્ય આપ ઇચ્છાનુસાર બીજા રાજકુમારોને સોંપશે. રાજાએ ઘણું આગ્રહ કર્યો છતાં સંતોષવૃત્તિવાળા અને આત્મજગૃતિવાળા અભયકુમારે તેનો સ્વીકાર કરવા છેવટ સુધી ના પાડી અને પિતાની આજ્ઞા મેળવી, ભગવાન મહાવીર દેવ પાસે ચારિત્ર સ્વીકાર કર્યું અને ધર્મધ્યાનમાં લીન થઈ અતે સર્વાર્થસિદ્ધ નામના વિમાને દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. આ પ્રમાણે સંતોષવૃત્તિવાળા અભયકુમારનું ટુંક જીવન કહેવાયું. વાચકોએ યથાશક્તિ તેમનું અનુકરણ કરવા સાવધાન થવું.

સંતોષની સ્તુતિ.

સંનિર્ઘો નિધયસ્તસ્ય કામગવ્યનુગામિનો ॥

અમરાઃ કિંકરાયન્તે સંતાષો યસ્ય ભૂષણમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

જે મહાશયનું સંતોષ તેજ ભૂષણ છે, તેને નિધાનો પાસે રહે છે, કામધેનુ તેની પછાડી આલે છે અને દેવો કિંકરની માફક આજ્ઞા ઉડાવે છે. ૧૧૭.

આ પ્રમાણે પરિગ્રહની ઇચ્છાનો રોધ કરવારૂપ ગૃહસ્થોનું પાંચમું વ્રત કહેવાયું અને બીજો પ્રકાશ પણ સમાપ્ત થયો.

इति आचार्य श्री हेमचंद्रविरचिते योगशास्त्रे मुनिकेशरविजयगणि
विरचित बालावबोधे द्वितीयः प्रकाशः ॥

તૃતીયઃ પ્રકાશઃ પ્રારબ્ધતે.

ગૃહસ્થનાં પાંચ આણુવ્રતો કહી હવે બાકીનાં ગુણુવ્રતો અને શિક્ષાવ્રતો કહેવાવામાં આવે છે.

છઠ્ઠું વ્રત દિગ્વિરતિ યા દિશાનો નિયમ.

દશસ્વપિ કૃતા દિશુ યત્ર સીમા ન લંઘયતે ॥

સ્થાતં દિગ્વિરતિરિતિ પ્રથમં તદ્ગુણવ્રતં ॥ ૧ ॥

જે વ્રતમાં દશે દિશાઓમાં જવા આવવાના કરેલા નિયમની મર્યાદા નુ ઉલ્લંઘન ન કરાય તે દિગ્વિરતિ નામનું પહેલું ગુણુવ્રત કહેલું છે. ૧

વિવેચનઃ—ગુણુવ્રત એટલે અહિંસાદિ પાંચ આણુવ્રતોને કાયદો કરનાર—ગુણુ ઉત્પન્ન કરાવનાર—તે ગુણુવ્રત. તેમાં આ છઠ્ઠું વ્રત પહેલા અહિંસા વ્રતને વિશેષ કાયદાજબક છે. પહેલાં પાંચ મૂળ વ્રતો છે તેનેજ પુષ્ટી કરનાર આ ઉત્તર વ્રતો કહેવાય છે. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઈશાન, વાયવ્ય, નૈઋત્ય, અગ્નિ, ઉર્ધ્વ અને અધો. આ ચાર દિશા, ચાર વિદિશા, જિંથે અને નીચે એમ દશે દિશાઓમાં વ્યાપારાદિ દુનિયાદારીના કાર્ય પ્રસંગે જવું આવવું થાય તેનો નિયમ રાખવો કે અમુક શહેરથી દશે દિશા તરફ જવાનું થાય તો આટલા યોજન કે ગાઉ જહું, તેથી વિશેષ આગળ ન જવું, તેને દિશાવિરમણુ યા દિગ્વિરમણુ નામનું છઠ્ઠું વ્રત એટલે પહેલું ગુણુવ્રત કહે છે. ૧.

આંહી કોઈ શંકા કરે છે. પાપની તીવ્રતા જેમાં થાય તેનો નિયમ લેવો તે યોગ્ય છે પણ આમ દિશાઓમાં જવા આવવાનો નિયમ મેળવવાથી કયું પાપ રોકાયું અથવા જવામાં શું પાપ લાગે છે તેનો ઉત્તર આપે છે.

ચરાચરાણાં જીવાનાં વિમર્દનનિવર્તનાત્ ॥

તપ્ત્વાયોગોલકલ્પસ્ય સદૃત્તં મૃદ્ધિણોપ્યદઃ ॥ ૨ ॥

જેમ તપેલો લોઢાનો ગોળો જ્યાં જાય ત્યાં જીવોનો નાશ કરે છે તેમ તપેલા લોઢાના ગોળા સરખા અવિરતિ ગૃહસ્થોને, આ વ્રતમાં ચરાચર (ચાલતા અને સ્થિર) જીવોના વિમર્દનનું નિવર્તન કરવાપણું હોવાથી આ વ્રત ઉત્તમ છે. (અર્થાત્ આ વ્રતમાં પાપથી નિવૃત્તિ થઈ શકે છે એટલે તે ગૃહસ્થને યોગ્ય છે.) ૨.

આ વ્રતથી લોભની પ્રણ નિવૃત્તિ થાય છે.

જગદાક્રમમાણસ્ય પ્રસરણોભવારિધેઃ ॥

સ્વચ્છનં વિદધે તેન યેત્ત દિગ્વિરતિઃ કૃતા ॥ ૩ ॥

જે માણસોએ દિશાઓમાં ગમન કરવાનો નિયમ લીધો છે તેણે જગતને આક્રમણ કરવાને (દબાવવાને) પ્રસરતા (ફેલાતા) લોભરૂપી સમુદ્રને આગળ વધતો અટકાવ્યો છે. ૩.

(કેમકે લોભથી પ્રેરાઈ વિશેષ લાભને માટે વિરતિ કરેલા પ્રદેશોમાં તે જતો અટકશે તેથી લોભ સમુદ્રનો પણ તેણે અટકાવ કર્યો એમ કહી શકાય.)

ભોગોપભોગ નામનું બીજું ગુણવ્રત.

ભોગોપભોગયોઃ સંખ્યા શક્ત્યા યત્ર વિધીયતે ॥

ભોગોપભોગમાનં તદ્ દ્વૈતીયીકં ગુણવ્રતમ્ ॥ ૪ ॥

શરીરની શક્તિ પ્રમાણે જે વ્રતમાં ભોગોપભોગની સંખ્યાનો નિયમ કરાય છે, તે ભોગોપભોગ નામનું બીજું ગુણવ્રત કહેવાય છે.

ભોગોપભોગ એટલે શું તે બતાવે છે.

સકૃદેત્ર ધ્રુજ્યતે યઃ સ ભોગોઽન્નસ્રગાદિકઃ ॥

પુનઃ પુનઃ પુનર્ભોગ્ય ઉપભોગોક્તનાદિકઃ ॥ ૫ ॥

જે એકજવાર ભોગવવામાં આવે તે અનાજ, પુષ્પમાલા, તાંબુલ, વિલેપન, વિગેરે ભોગ કહેવાય છે, અને જે વારંવાર ફરી ફરી ભોગવવામાં આવે તે સ્ત્રી, વસ્ત્ર, અલંકાર, ઘર, શય્યા, આસન, વાહન, વિગેરે ઉપભોગ કહેવાય. ૫.

(આ ભોગવવામાં અર્થાત્ ખાવાપીવામાં આવતી દુનિયાની કેટલીક વસ્તુ સર્વથા વર્જવા લાયક છે અને કેટલીક અમુક વખત માટે નિયમ કરવા જેવી છે. તેમાં પ્રથમ સર્વથા વર્જવા લાયક વસ્તુઓ બતાવે છે.)

મઘં માંસં નવનીતં મધુદુંબરપञ્ચકમ્ ॥

અન્નન્તકામસન્નાતં ફલં રાત્રી ચ ભોજનમ્ ॥ ૬ ॥

આમગોરસસંપૂર્ણં દ્વિદલં પુષ્પિતૌદનમ્ ॥

દધ્યહર્દિવીયાતીતં ક્વચિતાન્નં વિવર્જયેત્ ॥ ૭ ॥

દરેક જાતનો દારૂ, માંસ, માખણ, મધ, ઉખરાદિ પાંચ જાતના દેટા, અનંતકાય-કંદમૂલાદિ, અભાષ્યા ફળ, રાત્રિ ભોજન, કાચા દુધ, દહી તથા છાશની સાથે કઠોળ ખાવું તે, વાસી અનાજ, બે દિવસ ઉપરાંતનું દહી અને ચલિત રસવાળું-કોહિલું અનાજ તેનો ત્યાગ કરવો. ૬-૭.

મહિરા પીવાથી થતો દોષ.

મદિરાપાનમાત્રેણ ધુધિર્નશ્યતિ દૂરતઃ ॥
 વૈદગ્ધીવંધુરસ્યાપિ દૌર્ભાગ્યેષેવ કામિની ॥ ૮ ॥
 પાપાઃ કાદંબરીપાનવિવશીકૃતચેતસઃ ॥
 જનનોં હા પ્રિયીયન્તિ જનનીયન્તિ ચ પ્રિયામ્ ॥ ૯ ॥
 ન જાનાતિ પરં સ્વં વા મદ્યાચ્ચલિતચેતનઃ ॥
 સ્વામીયતિ વરાકઃ સ્વં સ્વામિનં કિંકરીયતિ ॥ ૧૦ ॥
 મદ્યપસ્ય શ્વસ્યેવ લુઢિતસ્ય ચતુષ્પયે ॥
 મૂત્રયન્તિ મુખે શ્વાનો વ્યાત્તે વિવરશંકયા ॥ ૧૧ ॥
 મદ્યપાનરસે મથો નથઃ સ્વપિત્તિ ચત્કરે ॥
 ગૂઢં ચ સ્વપન્નિપ્રાયં પ્રકાશયતિ લીલયા ॥ ૧૨ ॥
 વારુણીપાનતો યાંતિ ક્રાંતિકીર્તિમ્પ્રતિશ્રિયઃ ॥
 વિચિત્રાશ્વત્તરચના વિલુઠ્ઠકજ્જલાદિવ ॥ ૧૩ ॥
 ભૂતાત્તૈવજરીનર્તિ રારટીતિ સશોકવત્ ॥
 દાહજ્વરાત્તૈવદ્ ભૂમૌ મુરાપો લોલુટીતિ ચ ॥ ૧૪ ॥
 વિદધત્યંગશૈથિલ્યં ગ્લાપયંતીંદ્રિયાણિ ચ ॥
 મૂર્છામતુચ્છાં યચ્છન્તિ હાલા હાલાહલોપમા ॥ ૧૫ ॥
 વિવેકઃ સંયમો જ્ઞાનં સત્યં શૌચં દયા ક્ષમા ॥
 મદ્યાત્મલીયતે સર્વં તૃણ્યા વહિકણાદિવ ॥ ૧૬ ॥
 દોષાણાં કારણં મદ્યં મદ્યં કારણપ્રાપદામ્ ॥
 રોગાતુર ઇવાપર્યં તસ્માન્મદ્યં વિવર્જયેત્ ॥ ૧૭ ॥

જેમ વિદ્યતાએ કરી સુંદર માણસની પણ દૌર્ભાગ્યના કારણથી સ્ત્રી ચાલી જાય છે, તેમ મહિરાપાન કરવા વડે કરી યુદ્ધિ દૂર ચાલી

જાય છે. મદિરાપાનથી પરાધીન થયેલ ચિત્તવાળા પાપી મનુષ્યો પોતાની માતાની સાથે સ્ત્રીની માફક વર્તન કરે છે. અને સ્ત્રીની સાથે માતાની માફક વર્તન કરે છે. મદ્યથી ચલિત ચિત્તવાળાઓ પોતાને અને પરને બાણી શકતા નથી તેથી પોતે નોકર છતાં પોતાને સ્વામી માફક ગણે છે અને પોતાના સ્વામિને ક્રિંકરની માફક ગણે છે. કદાચ મડદાની માફક મેદાનમાં પડેલા અને ઉઘાડા મુખવાળા મદિરા પીવાવાળા માણસના મુખમાં છિદ્રની શંકાથી કુતરાઓ પણ મુતરે છે. મદ્યપાનના રસમાં મગ્ન થયેલો ખબરમાં પણ નગ્નપણે સુવે છે અને એક સેજસાજમાં પોતાના ગૂઢ અભિપ્રાયને— છાના વિચારોને બોલી નાંખે છે. વિચિત્ર પ્રકારનાં ચિત્રોની રચના ઉપર કાજળ ઢોળાવાથી જેમ ચિત્રો નાશ પામે છે તેમ દારૂ પીવાથી ક્રાંતિ, કીર્તિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મી ચાલી જાય છે. મદિરા પીવાવાળો ભૂતથી પીડાયેલાની માફક નાચે છે; શોકવાળાની માફક રડયા કરે છે અને દાહજવરથી પીડાયેલાની માફક જમીન ઉપર આખોટયા કરે છે. મદિરા શરીરને શિથિલ કરી નાંખે છે. ઇંદ્રિયોને મ્લાન-નિર્બળ કરે છે, અને અત્યંત મૂર્છા આપે છે. જેમ અગ્નિના કણીયાથી ઘાસનો સમૂહ નાશ પામે છે તેમ મદિરાથી વિવેક, સંયમ, જ્ઞાન, સત્ય, શાન્ત, દયા અને ક્ષમા તે સર્વનો નાશ થાય છે; મદ્ય દોષોનું કારણ છે, અને મદ્ય સર્વ આપદાઓનું કારણ છે. માટે જેમ રોગાતુર માણસ અપથ્યનો ત્યાગ કરે છે તેમ આત્મહિત ચિંતકોએ મદિરાનો ત્યાગ કરવો. —૮ થી ૧૭

માંસ ત્યાગ કરવા વિષે.

ચિત્વાદિષતિ યો માંસં પ્રાણિપ્રાણાપહારતઃ ॥

ઉન્મૂલયત્યસૌ મૂલં દયાલ્યં ધર્મશાસ્ત્રિનઃ ॥ ૧૮ ॥

અશનીયન્ સદા માંસં દયાં યો હિ ચિકીર્ષતિ ॥

જ્વલતિ જ્વલને વહ્નીં સ રોપયિતુમિચ્છતિ ॥ ૧૯ ॥

પ્રાણિઓના પ્રાણનો નાશ કરીને જે માંસ ખાવાને ઇચ્છે છે તે દયા નામના ધર્મ વૃક્ષના મૂળને મૂળથી ઉખેડી નાંખે છે. નિરંતર માંસ ખાય છે અને દયા કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તે બળતા અગ્નિ

વિષે વેલડી રોપવાને ઇચ્છે છે.—અર્થાત્ માંસ ખાવાવાળામાં દયા ટકી શકતી નથી. ૧૮—૧૯

કોઈ શંકા કરે છે, માંસ ખાનાર અને જીવ મારનાર તેમાંથી જીવ હિંસાનો દોષ કોને લાગે? આચાર્ય શ્રી ઉત્તર આપે છે.

હંતા પલ્લસ્ય વિક્રેતા સંસ્કર્તા મક્ષકસ્તથા ॥

ક્રેતાનુમેતા દાતા ચ ઘાતકા એવ યન્મનુઃ ॥ ૨૦ ॥

પ્રાણિઓને હણનાર, માંસ વેચનાર, રાંધનાર, ખાનાર, વેચાતું લેનાર, અનુમોદન આપનાર અને દેવાવાળો, આ સર્વ હિંસા કરનારના છે. (કેમકે ખાનાર ન હોય તો માંસ વેચનાર કે મારનાર હોય ક્યાંથી ? માટે તે સર્વ હિંસાના ભાગીદારો છે.) ૨૦

મનુ પશુ કહે છે કે—

અનુમેતા વિશ્વસિતા નિહંતા ક્રયવિક્રયી ॥

સંસ્કર્તા ચોપહર્તા ચ શ્વાદકથેતિ ઘાતકાઃ ॥ ૨૧ ॥

સ્મૃતિકાર મનુ કહે છે કે અનુમોદન આપનાર, વેહેંચનાર, મારનાર, લેનાર, દેનાર, રાંધનાર, પીરસનાર, અને ખાવાવાળા એ સર્વ પ્રાણિના ઘાત કરનાર છે. ૨૧. કેમકે—

નાકૃત્વા પ્રાણિનાં હિંસાં માંસમુત્પદ્યતે કચિત્ ॥

ન ચ પ્રાણિવધઃ સ્વર્ગ્યસ્તસ્માન્માંસં વિવર્જયેત્ ॥ ૨૨ ॥

પ્રાણિની હિંસા કર્યા સિવાય માંસ કદાપિ ઉત્પન્ન થતું નથી, અને પ્રાણિનો વધ કરવાથી સ્વર્ગ મળતું નથી માટે માંસનો ત્યાગ કરવો. ૨૨

લક્ષક તેજ વધ કરનાર છે.

યે મક્ષયંત્યન્યપલં સ્વકીયપલ્લપુષ્ટયે ॥

ત એવ ઘાતકા યન્ન વચ્ચકો યક્ષકં વિના ॥ ૨૩ ॥

પોતાના માંસની પુષ્ટિને માટે જે માણસો અન્ય જનાવરોનું માંસ લક્ષણ કરે છે તેજ તે જીવોના ઘાતક છે, કેમકે ખાનાર સિવાય વધ કરનાર હોય નહિ. ૨૩.

અસાર શરીર માટે પાપ ન કરો.

મિષ્ટાન્નાન્યપિ વિષ્ટાસાદમૃતાન્યપિ મૂત્રસાત્ ॥

સ્વ્યુર્યસ્મિન્નંગકસ્યાસ્ય કૃતે કઃ પાપમાચરેત્ ॥ ૨૪ ॥

જે શરીરમાં નાંખેલું (ખાધેલું) મિષ્ટ અન્નાદિ પણ વિષ્ટાફળ થાય છે અને અમૃતાદિ (પાણી) પણ મૂત્ર (પેશાબ) રૂપ થાય છે તેો આવા અસાર દેહ માટે કોણ પાપ આચરે ? ૨૪.

માંસ લક્ષણુમાં દોષ નથી એમ કહેનારનો ગુરૂ કોણ
માંસાશને ન દોષોઽસ્તીત્યુચ્યંતે યૈર્દુરાત્મभिः ॥

व्याधृष्टवृक्कव्याघ्रशृगालास्तैर्गुरुकृताः ॥ ૨૫ ॥

જે દુરાત્મા પાપી જીવો માંસ લક્ષણુ કરવામાં દોષ નથી, એમ કહે છે તેઓએ શિકારી, ગીધ, નાર, વાઘ અને શિયાળીયાં પ્રમુખને પોતાના ગુરૂ બનાવ્યા છે. (કારણ કે તેમનું માંસલક્ષણુ કરવાપણું બોધને માંસલક્ષણુ કરવા શીખ્યા છે, અર્થાત્ ઉત્તમ મનુષ્યોનો તે ખોરાક નથી, એટલે મનુષ્ય તરફથી તેમને ઉપદેશ મળેલો નથી.) ૨૫.

માંસ લક્ષણુના સંબંધમાં મનુષ્યે માંસ શબ્દની
કરેલી નિરૂક્તિ.

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादुम्यहम् ॥

एतन्मांसस्य मांसत्वे निरुक्तिं मनुरब्रवीत् ॥ ૨૬ ॥

જેનું માંસ હું આહી ખાઉં છું, (સ) 'તે' (માં) 'મને' પરલવમાં લક્ષણુ કરશે. આ પ્રમાણે માંસ શબ્દની માંસ ખાનારના સંબંધમાં મનુષ્યે નિરૂક્તિ કહેલી છે. માંસના અક્ષરો અવળી રીતે વાંચવાથી (સમાં) તે, મને લક્ષણુ કરશે તેવો અર્થ થાય છે. ૨૬.

માંસલક્ષણુથી આમળ ઉપર વધતા જતા દોષો.

मांसास्वादन्लब्धस्य देहिनं देहिनं प्रति ॥

इतुं प्रवर्त्तते बुद्धिः शक्तिन्या इव दुर्धियः ॥ ૨૭ ॥

માંસ આસ્વાદન કરવામાં લુબ્ધ થયેલાં માણસની શક્તિનીવી માફક દરેક પ્રાણિઓને હણવા માટે હુબુદ્ધિ થતી બને છે. ૨૭.

ये भक्षयन्ति पित्रितं दिव्यभोज्येषु सत्स्वप्नि ॥

सुधारसं परित्यज्य भुञ्जते ते इलाहर्ष ॥ २८ ॥

જે માણસો સુંદર દિવ્ય ભોજનો વિધમાન છે છતાં તેને મૂકીને માંસ ભક્ષણ કરે છે, તે અમૃતના રસનો ત્યાગ કરીને ઝેર પીયે છે. ૨૮.

न धर्मो निर्दयस्यास्ति पलादस्य कुतो दया ॥

पल्लुब्धो न तद्वत्ति विद्याद्वોपदिशेन्न हि ॥ २९ ॥

નિર્દય માણસમાં ધર્મ હોય નહિ. તથા માંસ ભક્ષણ કરનારમાં દયા ક્યાંથી હોય ? દયા અને ધર્મને, માંસમાં લુપ્થ થએલ બાણતો નથી, અથવા કદાચ બાણે તો પણ પોતે માંસ ભક્ષક હોવાથી તેની નિવૃત્તિ માટે બીજાને ઉપદેશ આપે નહિ. ૨૯.

માંસ ખાનારની એક બીજી અજ્ઞતા.

केचिन्मांसं महामोहादभ्रंति न परं स्वयं ॥

देवपित्रतिथिभ्योपि कल्पयन्ति यदुचिरे ॥ ૩૦ ॥

કેટલાએક માણસો પોતે માંસ ખાય છે એટલું નહિ પણ મહાન્ અજ્ઞાનથી દેવ, પિતૃ અને અતિથિઓને માટે પણ તે માંસ કલ્પે છે, ૩૦

તેઓએ પોતાના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

क्रीत्वा स्वयं वाप्युपाद्य परोपहतमेव वा ॥

देवान् पितॄन् सम्भ्यर्च्य खादन् मांसं न दुष्यति ॥ ૩૧ ॥

(કસાઈની દુકાન સિવાય બીજેથી) વેચાતુ લાવીને અથવા પોતે ઉત્પન્ન કરીને (માંગી લાવીને) અથવા બીજાએ આપેલા માંસ વડે કરી દેવોને પિતૃઓને પૂજીને તે માંસ પોતે ખાતાં દૂષિત થતો નથી. અર્થાત્ તેમ કરી ખાવામાં હોષ નથી. આ પ્રમાણે મનુ કહે છે. ૩૧.

વિવેચન—અહસોસ છે કે મનુષ્યોને માંસ ન ખાવાનું એક વખત બતાવી, દેવોની ભક્તિ કરી કરીને ખાવાનું બતાવવામાં આવે છે. જ્યારે મનુષ્યોને માંસ ખાવું તે અનુચિત છે તો દેવોને તે કેવી રીતે ઉચિત ગણાયું ? અને આવા મળમૂત્રોથી ભરેલા દુર્ગંધનિય માંસને ખાનારા દેવો મનુષ્ય કરતાં કેટલા અધમ ગણી શકાય ? તથા તેવા દેવો મનુષ્યોને કેવી રીતે સહાયકારી થઈ શકે એ વિચારવું જોઈએ.

મંત્રથી સંસ્કૃત માંસ ખાવામાં અડચણ નથી એમ મનુ
કહે છે. આચાર્ય શ્રી ઉત્તર આપે છે.

મંત્રસંસ્કૃતમપ્યદાદવાલ્પમપિ નો પલં ।

મધેજીવિતનાશાય હાલાહલલવોપિ હિ ॥ ૩૨ ॥

મંત્રથી સંસ્કાર કરાયેલું પણ માંસ એક જવના દાણા જેટલું
થોડું પણ ખાવું નહિ. કેમકે એક ઝેરનો લેશ પણ જીવિતવ્યના
નાશને માટે થાય છે. (તેમ થોડું પણ માંસ દુર્ગતિ આપનાર છે.) ૩૨.

ઉપસંહાર કરે છે.

સઘઃ સંમૂર્છિતાનંતજંતુસંતાનદૂષિતં ।

નરકાધ્વનિ પાથેયં કોઽશ્રીયાત્ પિશિતં સુધોઃ ॥ ૩૩ ॥

પ્રાણીઓને માર્યા બાદ તત્કાળ ઉત્પન્ન થતા અનંત જંતુઓના
સમૂહથી દૂષિત થયેલું અને નરકના માર્ગમાં પ્રાથેય તુલ્ય માંસનું કયે
બુદ્ધિમાન માણસ લક્ષણ કરે ? અર્થાત્ ન કરે. ૩૩.

માખણ ખાવાના દોષો ખતાવે છે.

અંતર્મુહૂર્ત્તપરતઃ સુસૂક્ષ્મા જંતુરાશયઃ ।

યત્ર મૂર્છિતિ તન્નાર્થં નવનીતં વિવેકિભિઃ ॥ ૩૪ ॥

છાશમાંથી બહાર ડાઢ્યા પછી અંતર્મુહૂર્ત્ત થયે તેમાં ઘણા
સૂક્ષ્મ જંતુના સમૂહો પેદા થાય છે. માટે વિવેકી પુરૂષોએ તે મા-
ખણ ન ખાવું. ૩૪.

एकस्यापि हि जीवस्य हिंसने किमर्थं भवेत् ।

जंतुजातमयं तत्को नवनीतं निषेवते ॥ ३५ ॥

એક પણ જીવને મારવામાં અત્યંત પાપ છે, તો જંતુઓના
સમુદાયથી ભરપુર આ માખણનું કોણ ડાઢ્યો માણસ લક્ષણ કરે ?
અર્થાત્ દયાળુ માણસ લક્ષણ ન કરે. ૩૫.

મધ ખાવાના દોષો ખતાવે છે.

अनेक जंतु संघात निघातन समुद्भवम् ।

जुगुप्सनीयं लालावत् कः स्वादयति मांसिकं ॥ ३६ ॥

અનેક જંતુઓના સમુદાયનો નાશ થવાથી પેદા થએલું અને જીવુપ્સનીય લાગવાળું મધનું આસ્વાદન (ભક્ષણ) કોણ કરે? અર્થાત્ ન કરવું જોઈએ. ૩૬.

મધ ખાવામાં વધારે પાપ બતાવે છે.

મક્ષયન્ માસિકંશુદ્રજંતુલક્ષણયોદ્ધવં ।

સ્તોકજંતુભિર્હૃત્મયઃ સૌનિકેભ્યોતિરિચ્યતે ॥ ૩૭ ॥

લાખો નાના જંતુઓના ક્ષયથી પેદા થએલું મધ તેને ખાવા-વાળો થોડા જીવોને મારવાવાળા ચંડાળથી (જીવો મારવાની સંખ્યાની અપેક્ષાએ) પણ વધી જાય છે. ૩૭.

एकैककुसुमक्रोडाद्रसमापीयमक्षिकाः ।

यद्वમંति मधूच्छिष्टं तदभ્રંति न धार्मिकाः ॥ ૩૮ ॥

अप्यौषधकृतेजग्धंमधुश्वभ्रनिबंधनम् ।

મક્ષિતઃ પ્રાણનાશાય કાલકૂટકણોપિ હિ ॥ ૩૯ ॥

મધુનોપિહિમાધુર્યમ્બોધૈરહોચ્યતે ।

આસાદ્યંતે યદાસ્વાદાચ્ચિરંનરકવેદનાઃ ॥ ૪૦ ॥

એક એક પુષ્પની અંદરથી માખીઓ રસ પીધને ખીજે ઠેકાણે તે રસને વમે છે, તેથી પેદા થએલું તે મધ કહેવાય છે. આવું કિ-ચ્છિષ્ટ (એકું) મધ ધાર્મિક પુરૂષો ખાતા નથી. કેટલાએક મનુષ્યો મધનો ત્યાગ કરે છે પણ ઔષધને માટે તે મધ ખાય છે. જ્ઞા-નીઓ કહે છે કે ઔષધને માટે ખાધેલું મધ પણ નરકનું કારણ છે. કેમકે કાળકૂટ જેરનો કણીયો પણ ખાધો હોય તો તે પ્રાણના નાશને માટે થાય છે.

કેટલાએક અજ્ઞાની જીવો કહે છે કે મધમાં પણ મીઠાશ રહેલી છે. પણ જેનો આસ્વાદ કરવાથી ઘણા વખત સુધી નરકની વેદના લોગવવી પડે તેને તાત્વિક મીઠાશ કેમ કહેવાય? જેનું પરિણામ દુઃખદાયી આવે તેમાં મીઠાશ હોય તોપણ તે મીઠાશ ન કહેવાય, માટે મધનો વિવેકી પુરૂષોએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૩૮.-૩૯.-૪૦.

આ અપવિત્ર મધને પવિત્ર માની કેટલાએક દેવસ્થાનમાં
તેનો ઉપયોગ કરે છે તેને કહે છે.

મક્ષિકામુલ્કનિષ્ઠયૂતં જંતુઘાતોદ્ભવં મધુ ।

અહો પવિત્રં મન્વાના દેવસ્નાને પ્રયુજતે ॥ ૪૧ ॥

અહો ! મહાન્ અકસોસ કરવા જેવું છે કે અનેક જંતુના
ઘાતથી પેદા થયેલું માખીઓના મુખનું થુંક, તેને પવિત્ર માનીને
દેવને સ્નાન કરવા માટે વાપરે છે. (અર્થાત્ તે અપવિત્ર મધને
દેવસ્નાન માટે ન વાપરવું જોઈએ.) ૪૧.

પાંચે પ્રકારના ઊંબરા પ્રમુખના ક્ષોનો ત્યાગ
કરવાનું કહે છે.

ઉદુવરવટપ્લક્ષ કાકોદુંવરશાખિનાં ।

પિપ્પલસ્ય ચ નાશ્વીયાત્ફલં કૃમિકુલાકુલં ॥ ૪૨ ॥

અપ્રાપ્તુવન્નન્યમ્ભક્ષ્યમપિ ક્ષામો બુદ્ધક્ષયા ।

ન ભક્ષયતિ પુણ્યાત્મા પંચોદુંવરજં ફલં ॥ ૪૩ ॥

કૃમિઓના સમૂહથી ભરખુર ઊંબરાનાં, વડનાં, પીપરનાં, કા-
લુંબરનાં તથા પીંપળાનાં વૃક્ષોનાં ક્ષો ખાવાં ન જોઈએ. ખીજું
ખાવાનું ન મળતું હોય અને ભૂખથી ઉદર ખાલી હોય, છતાં
પણ પુણ્યાત્મા ઉત્તમ મનુષ્યો ઊંબરાદિ પાંચે પ્રકારનાં અભક્ષ્ય
ક્ષો ખાતાં નથી. ૪૨-૪૩.

અનંતકાયનો ત્યાગ કહે છે.

આર્દ્રઃ કંદઃ સમગ્રોપિ સર્વઃ કિશ્કલયોપિ ચ ।

સ્તુહી લવણવૃક્ષત્વક્ કુમારી ગિરિકર્ણિકા ॥ ૪૪ ॥

શતાવરી વિરુદ્ધાનિ ગઙ્ગી કોમલામ્લિકા ।

પલ્લયંકોમૃતવલી ચ વલ્લઃ શૂકરસંજ્ઞિતઃ ॥ ૪૫ ॥

અનંતકાયાઃ સૂત્રોક્તા અપરેપિ કૃપાપરૈઃ ।

મિથ્યાદશામવિજ્ઞાતા વર્જનીયા પ્રયત્નતઃ ॥ ૪૬ ॥

સર્વ જાતનાં લીલાં કંદમૂળ, સર્વ જાતનાં ઊગતાં કુંપલીયાં,
સ્તુહી (ચેર), લવણ વૃક્ષની છાલ, કુમાર પાદુ, ગિરિકર્ણિકા, શતાવરી,

દ્વિદલવાળાં અંકુરા કુટેલ ધાન્ય, ગડુચી, કુણી આંબલી, પદ્યંક-
-શાક વિશેષ, અમૃતવલી વેલ વિશેષ, શુકર ભતના વાલ, આ સર્વ
આર્ય દેશમાં પ્રસિદ્ધ છે, બીજા પણ મ્લેચ્છ દેશમાં પ્રસિદ્ધ સૂત્રોક્ત
અનંતકાયો જીવદયામાં તત્પર મનુષ્યોએ પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરવાં.
આ અનંત કાયો મિથ્યાદૃષ્ટિઓએ જાણેલાં નથી (કેમકે તેઓ વન-
સ્પતિમાં પણ જીવ માનતા નથી. અત્યારની નવીન શોધથી હવે
વનસ્પતિમાં જીવ છે તે માનવું પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે.) ૪૪-૪૫-૪૬.

અજાણ્યાં ફળ ન ખાવા વિષે.

स्वयं परेण वा ज्ञातं फलमद्याद्विशारदः ।

निषेधे विषफले वा माभूदस्य प्रवर्तनम् ॥ ૪૭ ॥

અજાણ્યાં ફળો કે જેનું નામ યા સ્વરૂપ પોતે યા બીજા જાણતાં ન
હોય તે ન ખાવાં જોઈએ, કારણ કે તેમ કરવાથી કદાચ નિષેધ કરેલાં
ફળમાં અથવા વિષ વૃક્ષનાં ફળો ખાવામાં પ્રવૃત્તિ થઈ જાય, માટે વિદ્વા-
નોએ પોતે અથવા બીજાએ જાણીતાં ફળો હોય તે ખાવાં જોઈએ. ૪૭.

રાત્રિભોજન નિષેધ.

अन्नं प्रेतपिशाचाद्यैः संचरद्भिर्નिरंकुशैः ।

उच्छिष्टं क्रियते यत्र તत्र નાઘાદિનાત્યયે ॥ ૪૮ ॥

રાત્રિ વખતે નિરંકુશપણે વિચરતા પ્રેત પિશાચાદિકો અન્નને
એકું કરે છે, માટે સૂર્યાસ્ત થવા પછી ભોજન ન કરવું. ૪૮.

घोरांघकाररुद्धाक्षैः पतंतो तत्र जंतवः ।

नैव भोज्ये निरीक्ष्यंते तत्र भुंजीत को निशि ॥ ૪૯ ॥

ઘોર અંધકારથી નેત્રની શક્તિ રૂંધાઈ જવાવાળાં મનુષ્યો જે
ભોજનની અંદર પડતાં જંતુઓને જોઈ શકતાં નથી તે રાત્રિ વિષે
કોણ લક્ષણ કરે. ૪૯.

રાત્રિભોજનથી થતા દોષો.

मेघां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याज्जलौदरम् ।

कुस्तै मसिका वार्ति कुष्टं रोगं च कोलिकः ॥ ૫૦ ॥

કંટકો દારુત્વંદં ચ વિતનોતિ ગલવ્યયાં ।

વ્યંજનાંતર્નિપતિતસ્તાલુ વિધ્યતિ વૃશ્ચિકઃ ॥ ૫૧ ॥

વિલગ્નશ્ચ ગલે વાલઃ સ્વરભંગાય જાયતે ।

ઇત્યાદયો દૃષ્ટદોષાઃ સર્વેષાં નિશ્ચિ ભોજને ॥ ૫૨ ॥

લોજનમાં જે કીડી ખાવામાં આવી જાય તો બુદ્ધિનો નાશ કરે છે, માખી વમન કરાવે છે, કરોળીઆથી કોઢનો રોગ થાય છે, કાંટો અગર લાકડાની કરચ ગળામાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. શાકની અંદર વીંછીના આકારની વનસ્પતિ થાય છે તેની અંદર જે વીંછી આવી જાય તો તાળવું વીંધી નાખે છે અને જે ગળામાં વાળ રહી જાય તો સ્વરનો ભંગ થાય છે, આ સર્વ દોષો રાત્રિ લોજનમાં દેખાય છે. ૫૦-૫૧-૫૨.

નાપ્રેક્ષ્ય સૂક્ષ્મજંતૂનિ નિશ્ચયાત્પ્રાશુકાન્યપિ ।

અપ્યુચ્ચત્કેવલજ્ઞાનૈર્નાદૃતં યન્નિશાશનમ્ ॥ ૫૩ ॥

રાત્રિ નાનાં જંતુઓ જેઈ શકાતાં નથી, માટે પ્રાશુક (મોઢક પ્રમુખ) પણ ન ખાવાં, કેમકે પ્રગટ કેવળજ્ઞાનીઓએ પણ તેવું રાત્રિલોજન કરવું સ્વીકાર્યું નથી. ૫૩.

ધર્મવિઘ્નૈવ મુંજીત કદાચન દિનાત્યયે ।

બાહ્યા અપિ નિશામોજ્યં યદ્ભોજ્યં પ્રચક્ષતે ॥ ૫૪ ॥

ધર્મના બાણકાર મનુષ્યે દિવસ અસ્ત થયા પછી કોઈ વખત ખાવું નહિ. જૈની સિવાયના બીજા દર્શનકારો પણ રાત્રિ લોજનને અલોજન તરીકે કહે છે. ૫૪.

અન્ય દર્શનકારો પોતાના ગ્રંથોમાં લખે છે કે—

ત્રયીતેજોમયો માનુરિતિ વેદાવિદો વિદુઃ ।

તત્કરૈઃ પૂતમસ્તિલં શુભં કર્મ સમાચરેત્ ॥ ૫૫ ॥

નૈવાહુતિર્ન ચ સ્નાનં ન શ્રાદ્ધં દેવતાર્ચનમ્ ।

દાનં વા વિહિતં રાત્રી ભોજનં તુ વિશેષતઃ ॥ ૫૬ ॥

વેદના બાણકારો સૂર્યને ત્રણ તેજોમય (ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ એ ત્રણે વેદોનું) તેજ સૂર્યમાં સંક્રમે છે માટે તેને ત્રિતે-

ભોજન) કહે છે. તેનાં કિરણોએ કરી પવિત્ર થએલાં સર્વે શુભ કાર્ય સમાચરવાં. રાત્રે આહુતિ, સ્નાન, શ્રાદ્ધ, દેવતાર્ચન અને દાન એ ન કરવાં તથા ભોજન તો વિશેષ પ્રકારે ન કરવું. ૫૫-૫૬.

કેટલાએક નક્ત ભોજન કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહે છે અને તે રાત્રે થઇ શકે તેમ કહેનારને નક્ત ભોજનનો ખરો અર્થ ખતાવે છે.

દિવસસ્યાષ્ટમે ભાગે મંદીભૂતે દિવાકરે ।

નક્તં વદ્ધિ વિજાનીયાન્ન નક્તં નિશ્ચ મોજનમ્ ॥ ૫૭ ॥

દિવસનો આઠમો ભાગ કે જે અવસરે સૂર્યનું તેજ મંદ થાય છે તે વખતે ભોજન કરવું તે નક્ત ભોજન જાણવું. પણ રાત્રિ ભોજન કરવું તે નક્ત ભોજન ન કહેવાય. ૫૭.

અન્ય દર્શનના શાસ્ત્રમાં રાત્રિભોજન નિષેધ.

દેવૈસ્તુ શુક્તં પૂર્વાહ્ને મધ્યાહ્ને ઋષિભિસ્તથા ।

અપરાહ્ને તુ પિતૃભિઃ સાયાહ્ને દૈત્યદાનવૈઃ ॥ ૫૮ ॥

સંધ્યાયાં યક્ષરક્ષોભિઃ સદા શુક્તં કુલોદ્ગદ્ ।

સવેલાં વ્યતિક્રમ્ય રાત્રી શુક્તમ્ભોજનમ્ ॥ ૫૯ ॥ યુગ્મં.

હે યુધિષ્ઠર ! નિરંતર દેવોએ દિવસના પહેલા ભાગમાં ભોજન કરેલું છે. મધ્યાહ્ને રૂષિઓએ, ત્રીજા પહોરે પિતૃઓએ, સાંજે દૈત્ય તથા દાનવોએ અને સંધ્યા વેળાએ યક્ષ તથા રાક્ષસોએ ભોજન કરેલું છે. આ સર્વ દેવાદિકની ભોજન વેળાઓ ઓળંગીને જે રાત્રિ ભોજન કરવું તે અભોજન છે. અર્થાત્ તે ખરાબ ભોજન છે. ૫૮-૫૯

આયુર્વેદ પ્રમાણે રાત્રિભોજન નિષેધ.

હૃન્નામિપદ્મસંકોચશ્ચંદ્રોચિરપાયતઃ ।

અતો નક્તં ન મોક્તવ્યં સૂક્ષ્મજીવાદનાદપિ ॥ ૬૦ ॥

સૂર્ય અસ્ત થવા પછી હૃદયકમળ અને નાભિકમળ સંકોચાદ્ જાય છે તેથી તથા સૂક્ષ્મ જીવાનું પણ લક્ષણ થઇ જાય છે માટે રાત્રે ભોજન ન કરવું. ૬૦.

અન્ય દર્શનનો સંવાદ જણાવ્યા બાદ આચાર્ય સ્વદર્શનથી સમર્થન કરે છે.

સંસજ્જીવસંઘાતં શુંજાના નિશિ ભોજનં ।

રાક્ષસેભ્યો વિશિષ્યંતે મૃદાત્માનઃ કથં નુ તે ॥ ૬૧ ॥

જે ભોજનમાં અનેક જીવો એકઠા મળ્યા છે તેવા રાત્રિભોજનને ખાનારા મૂઢ જીવોને રાક્ષસોથી જુદા કેમ પાડી શકાય ? અર્થાત્ રાક્ષસોથી તેમાં વિશેષતા કાંઈ નથી. ૬૧.

વાસરે ચ રજન્યાં ચ યઃ સ્વાદન્નેવ તિષ્ઠતિ ।

શૂંગપુચ્છપરિશ્ચૃષ્ટઃ સ્પૃષ્ટં સ પશુરેવહિ ॥ ૬૨ ॥

દિવસે અને રાત્રે જે માણસ ખાતોજ રહે છે તે શિંગડાં અને પુંછડા વિનાનો પ્રગટ રીતે પશુજ છે. ૬૨.

અહ્નોમુખેઽવસાને ચ યો દ્વે દ્વે ઘટિકે ત્યજન્ ।

નિશાભોજનદોષજ્ઞોઽશ્નાત્યસાં પુણ્યભાજનમ્ ॥ ૬૩ ॥

જે રાત્રિભોજનના દોષનો જાણુ માણુસ દિવસની આદિની અને દિવસના અંતની બંને ઘડી મુકીને ભોજન કરે છે તે પુણ્યનું ભોજન થાય છે. ૬૩.

દિવસે ભોજન કરે છે, છતાં પચ્ચખાણુ ન હોય તો સાભ નથી મળતો તે કહે છે.

અકૃત્વા નિયમં દોષાભોજનાદિનમોજ્યપિ ।

ફલં ભજેન્ન નિર્વ્યાજં ન વૃદ્ધિર્ભાષિતં વિના ॥ ૬૪ ॥

દિવસે ભોજન કરે છે છતાં પણ રાત્રિભોજન ત્યાગનો નિયમ ન કરેલો હોવાથી (પચ્ચખાણુના) કારણુ સિવાય ફળ મળતું નથી. લોકમાં પણ એ ન્યાય છે કે વ્યાજની ખોલી કર્યાં સિવાય મુકેલી થાપણું વ્યાજ મળતું નથી. ૬૪.

યે વાસરં પરિત્યજ્ય રજન્યામેવ શુંજતે ।

તે પરિત્યજ્ય માણિવયં કાચમાદદત્તે જઢાઃ ॥ ૬૫ ॥

વાસરે સતિ યે શ્રેયસ્કામ્યયા નિશિ શુંજતે ।

તે વપંત્યુષરે ક્ષેત્રે શાલીન્ સત્યપિ પલ્વલે ॥ ૬૬ ॥

જે મનુષ્યો દિવસને મુકીને રાત્રિમાંજ ભોજન કરે છે તે જડ મનુષ્યો માણુકનો ત્યાગ કરીને કાચ ગ્રહણ કરે છે. દિવસ વિદ્યમાન છે, છતાં જે કલ્યાણની ઇચ્છાએ રાત્રે ભોજન કરે છે, તે મીઠા પાણીના ક્યારા ભરેલા છે છતાં પણ ખારી જમીનવાળા ક્ષેત્રમાં ડાંગર વાવે છે તેના સરખું કરે છે. ૬૫-૬૬.

રાત્રિભોજનનું ફળ.

उलूककाकमार्जारं शुभ्रशंवरशूकराः ।

अहिवृश्चिकमोघाश्च जायंते रात्रिभोजनात् ॥ ૬૭ ॥

રાત્રિભોજન કરવાથી મનુષ્યો ધ્રુવડ, કાગડા, ગિલાડી, ગીધ, સાબર, ભુંડ, સર્પ, વીંછી અને મોઘા પ્રમુખપણે ઉત્પન્ન થાય છે.-૬૭.

રાત્રિભોજન દોષની દ્રષ્ટાંતથી મહત્વતા કહે છે.

श्रूयतेह्यन्यशपथाननाहत्यैवलक्ष्मणः ।

निशाभोजनशपथेकारितोवनमालया ॥ ૬૮ ॥

ખીજા સોગનનો અનાદર કરીને વનમાલાએ લક્ષ્મણને રાત્રિભોજનના સોગન કરાવ્યા હતા એમ રામાયણ પ્રમુખમાં સંભળાય છે (કહેલું છે.) ૬૮.

અનુભવસિદ્ધ રાત્રિભોજન ત્યાગ કરવાના ફાયદા.

કરોતિ ધન્યો વિરતિં યઃ સદા નિશ્ચિભોજનાત્ ।

સોડર્ધ પુરુષાયુષ્કસ્ય સ્યાદવશ્યમુપોષિતઃ ॥ ૬૯ ॥

રજનીભોજનત્યાગે યે ગુણાઃ પરિતોડપિ તાન્ ।

ન સર્વજ્ઞાદતે કશ્ચિદપરો વક્તુમીશ્વરઃ ॥ ૭૦ ॥

જે માણસ નિરંતર રાત્રિભોજનથી વિરતિ કરે છે તેને ધન્ય છે. માણસનું અરધું આયુષ્ય અવશ્ય ઉપવાસમાં વ્યતીત થાય છે, (કેમકે આઠ પ્રહરના અઢોરાત્રમાં ચાર પ્રહરનો તેને ઉપવાસ થયો, તેથી જ્યારથી રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કર્યો ત્યારથી અરધું આયુષ્ય ઉપવાસમાં વ્યતીત થયું એમ કહી શકાય.) રાત્રિભોજન ત્યાગ કરવામાં જે ગુણો રહેલા છે તે સર્વ કહેવાને સર્વજ્ઞ સિવાય ખીજે કોઈ સમર્થ નથી. ૬૯-૭૦.

કાચા ગોરસ સાથે દ્વિદલ ત્યાગ કરવા વિધે.

આમગોરસસંપૃક્ત દ્વિદલાદિષુજંતવઃ ।

દૃષ્ટાઃ કેવલિભિઃ સૂક્ષ્માસ્તસ્માત્તાનિ વિવર્જયેત્ ॥ ૭૧ ॥

કાચા દહીં, દુધ અને છાશ રૂપ ગોરસની સાથે દ્વિદલ મગ, મઠ, અડદ, ચણા, વાલ, તુવર વિગેરે કઠોળનો સંયોગ થવાથી ઉત્પન્ન થતા સૂક્ષ્મ જંતુઓ કેવળજ્ઞાનીઓએ દેખ્યા છે. માટે તે ગોરસ અને કઠોળના સંયોગવાળી વસ્તુ ખાવાનો ત્યાગ કરવો.—૭૧.

બીજા ગુણવ્રતનો ઉપસંહાર.

જંતુમિશ્રં ફલં પુષ્પં પત્રં ચાન્યદપિ ત્યજેત્ ।

સંધાનમપિ સંસક્તં જિનધર્મપરાયણઃ ॥ ૭૨ ॥

ત્રસ જીવોની મિશ્રતાવાળાં ફળ, ફુલ, પાંદડાં અને બીજાં પણ તેવાંજ જીવમિશ્રિત બોર. અથાણાં વિગેરેનો જૈનધર્મપરાયણ શ્રાવકોએ ત્યાગ કરવો. ૭૨.

એ કહેવે કરી બીજું ગુણવ્રત સમાપ્ત થયું.

ત્રીજું અનર્થદંડ વિરમણ નમનું ગુણવ્રત એટલે

ગૃહસ્થનું આઠમું વ્રત કહે છે.

આર્ત્તરૌદ્રમપધ્યાનં પાપકર્મોપદેશિતા ।

હિંસોપકારિદાનં ચ પ્રમાદાચરણં તથા ॥ ૭૩ ॥

શરીરાચર્યદંડસ્ય પ્રતિપક્ષતયા સ્થિતઃ ।

યોડનર્થદંડસ્તત્ક્યાગસ્તૃતીયં તુ ગુણવ્રતમ્ ॥ ૭૪ ॥

આર્ત્તરૌદ્ર ધ્યાનરૂપ ખરાબ ધ્યાન, પાપ કર્મોનો ઉપદેશ આપવો, બેનાથી હિંસા થાય તેવાં ઉપકરણો બીજાને આપવાં, અને પ્રમાદ આચરણ આ ચાર, શરીરાદિકના અર્થે થાય તે અર્થ દંડ. તેના પ્રતિપક્ષીપણે (અર્થાત્ પોતાના શરીરાદિકના પ્રયોજન સિવાય) જે કાંઈ વગર ફેગટનું કરવામાં આવે તે અનર્થદંડ. એવા ચાર પ્રકારનાં અનર્થદંડોનો ત્યાગ કરવો, તે ગૃહસ્થોનું ત્રીજું ગુણવ્રત કહેવાય છે. ૭૩-૭૪.

તે ચારમાં પ્રથમ દુર્ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહે છે.

વૈરિઘાતો નરેંદ્રત્વં પુરઘાતાગ્નિદીપને ।

સ્વેચરત્વાદ્યપધ્યાનં મુહૂર્ત્તાત્પરતસ્ત્યજેત્ ॥ ૭૫ ॥

વૈરીનો ઘાત કરું, હું રાજા થાઉં, શહેર નાશ કરું, અગ્નિ સળગાવી મુકું, આ આકાશમાં ઉડવાની વિદ્યા મળે તો આકાશમાં ઉડું, અથવા વિદ્યાધર થાઉં તો ઠીક, વિગેરે ખરાબ ધ્યાનો (કદાચ આવી જાય તો પણ) એક મુહૂર્તવાર તેને ટકાવા ન દેવાં, અર્થાત્ તત્કાળ તેનો ત્યાગ કરવો. ૭૫.

પાપોપદેશ—ખીન્ને ભેદ.

દૃષ્મન્ન દમય ક્ષેત્રં કૃષ પંઢય વાજિનઃ ।

દાક્ષિણ્યાવિષયે પાપીપદેશોઽયં ન યુજ્યતે ॥ ૭૬ ॥

બળદોને દમન કરો, ક્ષેત્ર ખેડો, ઘોડાઓને પંઢ (નપુંસક) કરો, વિગેરે જ્યાં પુત્ર, સ્ત્રી, ભાઈ, વિગેરે સિવાયના ખીન્ન માણુ-સામાં દાક્ષિણ્યતા ન પહોંચે તેમ હોય ત્યાં આવો પાપનો ઉપદેશ આપવો ન જોઈએ. ૬૭.

વિવેચન—પોતાના કુટુંબમાં જ્યાં દાક્ષિણ્યતા પહોંચતી હોય અને પોતાની આજીવિકા વિગેરે સાધનો ન ચાલતાં હોય તથા કુટુંબમાં આગેવાન તરીકે હોવાથી તેવે ઠેકાણે સલાહ કે ઉપદેશ આપ્યા સિવાય ચાલતું ન હોય તેવા ઠેકાણાઓને મુકી વગર પ્રયોજને બુદ્ધિનું ડહાપણ વાપરવા યા લોકોમાં સારા થવા માટે આવા પાપોપદેશો વ્રતધારી ગૃહસ્થીઓએ ન આપવા; તોજ તેનું આ આઠમું વ્રત બન્યું રહે છે. ૭૬.

હિંસક ઉપકરણો ન આપવાં—ત્રીજો ભેદ.

યંત્રલાંગલશાસ્ત્રાગ્નિ મુશ્લોદૂલ્લાદિક્રય ।

દાક્ષિણ્યાવિષયે હસં નાર્પયેત્ કરુણાપરઃ ॥ ૭૭ ॥

કરૂણામાં તત્પર શ્રાવકોએ જ્યાં ઉપર જણાવેલ રીતે દાક્ષિણ્યતા ન પહોંચતી હોય ત્યાં યંત્ર, હજી, શસ્ત્ર, અગ્નિ, સાંઘેલું, અને ઘંટી, ખાડણીઓ વિગેરે હિંસા થાય તેવાં ઉપકરણો ન આપવાં. ૭૭.

પ્રમાદાચરણુ-ચોથો ભેદ.

કુતૂહલાદ્ ગીતનૃત્યનાટકાદિનિરોક્ષણમ્ ।

કામશાસ્ત્રમસક્તિશ્ચ દ્યૂતમદ્યાદિસેવનમ્ ॥ ૭૮ ॥

જલક્રીડાંદોલનાદિ વિનોદો જંતુયોધનમ્ ।

રિપોઃ સુતાદિના વૈરં ભક્તસ્ત્રીદેશરાટ્કથાઃ ॥ ૭૯ ॥

રોગમાર્ગશ્રમૌ મુક્ત્વા સ્વાપશ્ચ સકલાં નિશાં ।

एवमादि परिहरेत् प्रमादाचरणं सुधीः ॥ ૮૦ ॥

કુતૂહલથી ગીત, નાચ અને નાટકાદિ જોવાં, કામશાસ્ત્રમાં આસક્તિ રાખવી, જુગાર તથા મદિરાદિ સેવન કરવું, જળમાં ક્રીડા કરવી, હીંચોળા પ્રમુખ વિનોદ કરવો, આપસમાં જનાવરોનાં યુદ્ધ કરાવવાં, શત્રુના પુત્રાદિક ઉપર વૈર વાળવું, લોજનની, સ્ત્રીની, દેશની તથા રાજ્યની કથા કરવી, અને રોગ યા રસ્તાના પરિશ્રમ સિવાય આખી રાત્રિ સુષ્ટ રહેવું, એ આદિ પ્રમાદનાં આચરણોનો બુદ્ધિમાનોએ ત્યાગ કરવો. ૭૮-૭૯-૮૦.

विलासहासनिष्ठयूत निद्राकलहदुःकथाः ।

जिर्नेद्रमवनस्यांतराहारं च चतुर्विधम् ॥ ૮૧ ॥

તેમજ જીનેશ્વરના મંદિરની અંદર વિલાસ હાસ્ય, યુક્તવું, નિદ્રા, કલેશ, ખરાબ કથા અને ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો. ૮૧.

આ કહેવાથી ત્રીજું ગુણવ્રત સમાપ્ત થયું. (હવે ચાર શિક્ષા વ્રતો બતાવે છે.)

नवमुं सामायिकं व्रत.

સામાયિક એટલે શું?

त्यक्तार्त्तरौद्रध्यानस्य त्यक्तसावधकर्मणः ।

मुहूर्त्तं समता या तां विदुः सामायिकं व्रतं ॥ ૮૨ ॥

આર્ત્તરૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરી તથા સાવધ (સપાપ) કર્મનો ત્યાગ કરી એક મુહૂર્ત્ત પર્યંત જે સમભાવમાં રહેવું તેને સામાયિક વ્રત કહે છે. ૮૨.

વિવેચન—સમ-આય. સમપરિણામે એટલે રાગદ્વેષની ગોણ-તાવાળી સ્થિતિમાં રહ્યા છતાં જે ‘આય’ જ્ઞાનાદિકના લાલ થાય ત્યા કર્મની નિર્જરા થાય તેને સામાયિક કહે છે. આ સામાયિકમાં બહુધા બોલવા ચાલવાનું બંધ કરવાનું છે અને તેના બે ઘડી જેટલા વખતમાં ધર્મ ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહેવાનું છે. પરિણામની વિશુદ્ધિ વિશેષ રાખવાની છે અને ગૃહકાર્ય સંબંધી કોઈપણ વિચાર લાવવાનો નથી. કેવળ ધર્મધ્યાનમાં સ્વાધ્યાયમાં કે ધર્મશ્રવણમાં તેટલો વખત વ્યતીત કરવાનો છે. આવી સામાયિકની સ્થિતિમાં તેટલો વખત ગૃહસ્થ સાધુઓના સરખો કહી શકાય છે. આવા સામાયિકો કર્મનિર્જરાનાં પરમ કારણો છે. માટે આર્ત્તરોદ્ર ખરાબ ધ્યાનો બીલકુલ ન આવે તેવી રીતે સાવધ રહી તથા મનથી, વચનથી, અને શરીરથી કાંઈ પાપકારી પ્રવૃત્તિ ન થાય તેને માટે સાવચેત રહી આ સામાયિક જેટલીવાર બની શકે તેટલીવાર કરવું.

સામાયિકમાં કર્મનિર્જરા.

સામાયિકવ્રતસ્યયઃ ગૃહિણોપિ સ્થિરાત્મનઃ ।

ચંદ્રાવતંસકસ્યેવ ક્ષીયતે કર્મસંચિતમ્ ॥ ૮૩ ॥

સામાયિક વ્રતમાં રહેલા સ્થિર પરિણામવાળા ગૃહસ્થોને પણ ચંદ્રાવતંસક રાજની માફક સંચય કરેલ કર્મનો ક્ષય થાય છે. ૮૩.

વિવેચન—સાંકેતપુર નામના નગરમાં ધર્મપરાયણ ચંદ્રાવતંસક રાજ રાજ્ય કરતો હતો. સદ્ગુણના સંયોગે તત્ત્વનો નિર્ણય કરી આત્મોદ્ધાર માટે શકત્યનુસાર ગૃહસ્થધર્મ તેણે સ્વીકાર્યો હતો. “ખરેખર તેજ બુદ્ધિ કહી શકાય છે કે જેનાથી આત્મોદ્ધાર થાય અને તેજ દેહનું સાર્થકપણું છે, કે જેનાથી ધર્મસાધનમાં પ્રવૃત્તિ કરાય છે. બાકી તો પશુઓમાં કે મનુષ્યોમાં બીજો શું તફાવત છે ? કાંઈ નહિ.” એક દિવસે આ મહારાજ રાત્રિના વખતમાં એક બાળુ સામાયિક લઈ ધર્મધ્યાનમાં લીન થયો હતો. તેણે એવો અભિગ્રહ રાખ્યો હતો કે આ બાળુના લગ્ન હાથે જે દિવસ બળે છે તે જ્યાંસુધી બુઝાઈ નહિ જાય ત્યાંસુધી મારે ધર્મધ્યાન કરવું. પોતે પહેલાં નિર્ણય કર્યો હતો કે એક પ્રહરથી વધારે તે હીપક ચાલશે નહિ. રાજ

ધ્યાનમાં હતો તેટલામાં દાસી ત્યાં આવી. રાજાને ધ્યાનમગ્ન જોઈ તે ઘણી ખુશી થઈ. અહા ! રાજ્યનાં આવાં સ્વતંત્ર સુખો વિદ્યમાન છે, છતાં પણ આ અમારા મહારાજાનો ધર્મપ્રત્યે કેટલો દૃઢ પ્રેમ છે ? ખરેખર, એજ તેમની સદ્ગતિની અને મહાપુરુષતાની નિશાની છે. દુનિયાના પામર જીવો સહેજસાજ ધનની પ્રાપ્તિ થઈ કે જાણે કોઈ વખત ન મળેલી અપૂર્વ વસ્તુ હોય તેમ તે ધનને વળગી રહે છે અને ખોટી રીતે દુરુપયોગ કરે છે, ત્યારે આ અમારા મહારાજા ધનનો તો શું પણ દેહનો પણ સદુપયોગ કરે છે. આ પ્રમાણે રાજાની પ્રશંસા કરી રાજાને કોઈ વિધ્ન ન આવે તે માટે તેણે દીવામાં વધારે તેલ પૂર્યું. ધર્મધ્યાન કરતાં બે પ્રહર થઈ ગયા. રાજા હજી ઉઠ્યા નથી તે જાણી ફરી દાસી ત્યાં આવી અને દીવાને ઝાંખો થયો જાણી વળી એક પ્રહર પહોંચી તેટલું તેલ પૂર્યું, રાજાનું શરીર સુકુમાળ હોવાથી થાકી ગયું. સદ્ભાવથી પણ દાસીએ રાજાના શરીરને બાધાનું કારણ મેળવ્યું. આ ધર્મિષ્ઠ રાજાએ પણ પોતાનો અભિગ્રહ સાંગોપાંગ પાળવા માટે દૃઢ થઈ પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. ત્રણ પ્રહર પૂરા થયા બાદ ફરી દાસી ત્યાં આવી. રાજાના ધર્મધ્યાનથી દાસી હર્ષવિહીન બની થઈ ગઈ. વારં-વાર અનુમોદન કરતાં તાણીએ દીવામાં વધારે તેલ પૂર્યું.

આ બાબુ અંદ્રાવતંસક રાજા વિશેષ થાકી ગયો હતો. તેનું શરીર હવે ટકી ન શક્યું, કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં ઉભાં ઉભાં રાજાને ચોથો પ્રહર થયો હતો. આવો લાંબો નિરંતરનો અભ્યાસ ન હોવાથી રાજાનું શરીર તુટવા લાગ્યું. છતાં ધર્મધ્યાનની સંતતિ તો વધતીજ હતી. ચોથા પ્રહરને અંતે દીપક જુઝાવાની સાથે રાજા પણ આ દેહથી જુઝાઈ ગયો. તેનો આત્મા આ પરિષદ સહન ન કરી શકનારા દેહને મૂકી બીજા ઉત્તમ દેહમાં ચાલ્યો ગયો. ધ્યાનની પરાકાષ્ટા ન હોવાથી તેમજ કર્મો હજી બાકી હોવાથી તે રાજા સ્વર્ગમાં ગયો અને ત્યાંથી માનવ ભવમાં આવી કર્મ બપાવી મોક્ષે ગયો. આવી રીતે સામાયિક કરવાથી કર્મનો ક્ષય થાય તથા સદ્ગત્યાદિ પણ મળે છે, માટે ગૃહસ્થોએ કર્મ બપાવવા નિમિત્તે સાયયિક નિરંતર કરવું જોઈએ. એ કહેવું કરી ગૃહસ્થોનું સામાયિક વ્રત કહેવાયું.

હવે બીજું શિક્ષા વ્રત દેશાવકાશિક કહે છે.

ગૃહસ્થોનું દશમું વ્રત.

દિગ્વ્રતે પરિમાણં ચત્તસ્યાસંક્ષેપણં પુનઃ ।

દિને રાત્રૌ ચ દેશાવકાશિવ્રતમુચ્યતે ॥ ૮૪ ॥

છઠ્ઠા દિગ્વ્રતમાં જે પરિમાણ જવા આવવાનું રાખવામાં આવ્યું છે તેનો દિવસે તથા રાત્રે સંક્ષેપ કરવો તે દેશાવકાશિક વ્રત કહેવાય છે. ૮૪.

વિવેચન—છઠ્ઠા દિશા પરિમાણ વ્રતમાં અમુક શહેરથી આટલા યોજન સુધી વેપારાદિ ઘરકાર્યે જવાનો જે નિયમ રાખવામાં આવ્યો છે તે ચાવત જીવપર્યંત માટે છે. પણ તેટલું નિરંતર કાંઈ જવામાં આવતું નથી, માટે પૂર્વે રાખેલ દિશાના નિયમમાંથી ઘણુંજ ઓછું જવાનું પ્રમાણ દિવસનું કે રાત્રિનું રાખવું. અર્થાત્ ધારે કે પાંચસો ગાઉ જવા આવવાનો નિયમ રાખ્યો છે, તેટલું આજે જવાનું નથી, તો આજે દિવસે અથવા રાત્રે એક ગાઉ કે બે ચાર ગાઉ જવાની જરૂર જણાય તો તેટલું જવું, પણ વધારે ન જવું, અથવા તેટલી પણ જરૂર ન જણાય અને વધારે સંક્ષેપ કરવો હોય તો આ મારા ઘરની બહાર આજે દિવસે કે રાત્રે નહિ બાઉં, પણ આ દરવાજાની અંદરજ રહીશ. આ વિગેરે નિયમ રાખવો, તે દેશાવકાશિક વ્રત કહેવાય છે. આવો નિયમ રાખવાથી બહાર ફરતાં આપણાથી જે અકાર્ય, અધર્મ કે આરંભ થવાનો હોય તે અટકી જાય છે. ઉપસક્ષણથી બીબા લોગોપભોગ વ્રતોના પણ સંક્ષેપો આ વ્રતમાં કરવામાં આવે છે. તે સર્વને દેશાવકાશિક કહે છે. એ પ્રમાણે દેશાવકાશિક વ્રત કહેવાયું.

હવે ત્રીજું શિક્ષાવ્રત કહે છે.

ગૃહસ્થનું અગ્નીચારમું પૌષધ વ્રત.

ચતુઃપર્વ્યાં ચતુર્થાદિ કુલ્યાપારનિષેધનમ્ ।

બ્રહ્મચર્યક્રિયાસ્નાનાદિત્યાગઃ પૌષધવ્રતં ॥ ૮૫ ॥

ચાર પર્વમાં ઉપવાસાદિ તપ કરવો, પાપવાળા સદોષ વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો, બ્રહ્મચર્ય પાળવું અને સ્નાનાદિ શરીરની શોભાનો ત્યાગ કરવો એમ પૌષધ વ્રત ચાર પ્રકારનું છે. ૮૫.

વિવેચન—આઠમ, ચૌદશ, પૂર્ણિમા અને અમાવાસ્યા; આ ચાર પર્વો કહેવાય છે. ચારે પર્વોમાં પૌષધ કરવાનું કહ્યું છે. તેનો આશય એવો સમન્વય છે કે ગૃહસ્થો નિરંતર સંસારિક કાર્યોથી ફારગત થઈ શકતા નથી. એટલે આછામાં આછા એક મહિનામાં ચાર પૌષધ તો કરવા જોઈએ. પણ કેઇ વિશેષ ધર્માભિલાષી ચારથી પણ વધારે પૌષધ કરે તો કાંઈ અડચણ જેવું નથી, ખદકે વિશેષ ફાયદાજનક છે. તથા જેનાથી ચાર પણ ન બની શકે તેણે જેટલા બને તેટલા પણ કરવા જોઈએ. પૌષધ બે પ્રકારના છે. દેશથી અને સર્વથી. આહારનો સર્વથા ત્યાગ, વ્યાપારનો સર્વથા ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય સર્વથા પાળવું અને શરીર સત્કાર બીલકુલ ન કરવો, એ સર્વથી પૌષધ કહેવાય છે. અને જેમાં પૂર્વોક્ત ચારે વસ્તુનો થોડો ઘણો નિયમ કરવામાં આવે છે, તે દેશ પૌષધ કહેવાય છે.

આહારને મુકીને બાકીના ત્રણ પ્રકારનો સર્વથા ત્યાગ કરનારને સામાયિક ઉચરવું જરૂરનું છે અને તે ત્રણ સાથે આહારનો ત્યાગ દેશથી કે સર્વથી બન્ને પ્રકારે થઈ શકે છે.

દેશથી ચારે પ્રકારના ત્યાગ કરનારને આખા દિવસ માટે સામાયિક ઉચરવાનું નથી પણ જ્યારે બધો ત્યાગ કરે ત્યારે ઉચરી શકાય છે, આ પૌષધ ચાર પ્રકારનો કે આઠ પ્રકારનો થઈ શકે છે.

પૌષધ વ્રતકરનારની પ્રશંસા.

મૃદ્ધિર્ણોપિ હિ ધન્યાસ્તે પુણ્યં યે પૌષધવ્રતમ્ ।

દુઃપાલં પાલયન્ત્યેવ યથા સ ચુલનીપિતા ॥ ૮૬ ॥

તે ગૃહસ્થીઓને પણ ધન્ય છે કે જે ચુલનીપિતાની માફક (ઉપસર્ગ પ્રસંગમાં) દુઃખે પાળી શકાય તેવા પવિત્ર પૌષધ વ્રતને પાળે છે.—૮૬.

વિવેચન—પૂર્વે જ્યારે શ્રીમાન્ મહાવીર દેવ આ પૃથ્વી તલપર વિચરતા હતા ત્યારે વાણુરસી નગરીમાં ચુલનીપિતા નામનો ગૃહપતિ એક ધનાઢ્ય હતો. તેને શ્યામા નામની સદ્ગુણશાળી સ્ત્રી હતી અને ચોવીસ કરોડ સોના મહોર તથા આઠ ગોકુળનો તે માલિક હતો. એક વખત તે વાણુરસી નગરીના કોષ્ટક ઉદ્યાનમાં ભગવાન્ મહાવીર દેવ પધાર્યા હતા. તેમની પાસે ધર્મ શ્રવણ કરી ચુલની-

પિતાએ જોન ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને તેવા યતિધર્મ લાયક સા-
મર્થ્યના અભાવે તેણે શ્રાવકનાં ગૃહસ્થાને લાયક દ્વાદશ વ્રતો લીધાં
હતાં તથા પતિની આજ્ઞાથી ધર્મ શ્રવણ કરવા આવેલી શ્યામાએ
પણ પાછળથી ખાર વ્રતો લીધાં હતાં. પોતાની વૃદ્ધ ઉમ્મર થતાં
વડિલ પુત્રને ગૃહનો કારોબાર સોંપી પોતાની પૌષધશાળામાં
ધર્મ ધ્યાન કરતાં તે કાળ નિર્ગમન કરતો હતો. ખરેખર મનુ-
ષ્યોએ આત્મહિત માટે નિરંતર જગૃત રહેવાનું છે. તેમાં
પુત્રોની પ્રાપ્તિ અને વયોવૃદ્ધ થતાં તો અવશ્ય ચેતવાનું છે. એક
દિવસે પૌષધશાળામાં પૌષધ કરી ચુલનીપિતા ધર્મધ્યાનમાં
રહ્યો હતો. મધ્ય રાત્રિના વખતે તેનું પૌષધ વ્રત લગ કરવા માટે
એક મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવ ત્યાં આવ્યો. હાથમાં ખડ્ગ લઈ તે બોલ્યો
અરે ચુલનીપિતા આ તારું વ્રત તું મૂકી દે, નહિતર તારા
જ્યેષ્ઠ પુત્રને તારા દેખતાં ખડ્ગથી મારી નાખીને હું તેનું માંસ ખા-
ઈશ. ચુલનીપિતા શાંત રહ્યો, તેમજ મૌન રહ્યો ત્યારે તે દેવે તેની
આગળ તેના મોટા પુત્રને લાવી મારી નાખ્યો, તોપણ તે ચલાય-
માન ન થયો. ત્યારે વિશેષ દુઃખ આપવા પૂર્વની માફક તેના ત્રણે
પુત્ર મારી નાખ્યા અને દેવ બોલ્યો કે જો તું આ વ્રત ત્યાગ
નહિ કરે તો તારી ભદ્રા માતાને તારી આગળ લાવી મારી નાંખીશ,
જેથી તું આર્તધ્યાને મરણ પામીશ. આ પ્રમાણે કહેતાં પણ જ્યારે
તે શ્રાવક શાંત સ્વભાવે ધર્મધ્યાનમાં લીન થયો, ત્યારે રુદન
કરતી તેની ભદ્રામાતાને દેવ ત્યાં લાવ્યો. તે જોતાંજ આ શ્રાવક
વિચારમાં પડ્યો કે આ કોઈ દુષ્ટ માણસ જણાય છે, જેણે મારા
દેખતાં આવું અનાર્થ કામ કર્યું અને હવે માતાને પણ તે મારી
નાખશે; માટે ચાલ હું તેને પકડી લઉં; એમ ધારી તે જેટલામાં
દેવને પકડવા બળ છે તેટલામાં ઘોર ગર્જના કરી દેવ ચાલ્યો ગયો.
ચુલનીપિતા ખુબ પાડી ઉઠ્યો.

પુત્રની ખૂબ સાંભળી ભદ્રા ત્યાં આવી અને વૃત્તાંત પૂછ્યું.
ચુલનીપિતાએ બનેલી હકીકત જણાવી. તેની માતાએ જણાવ્યું,
પુત્ર! તે માંહિલું કાંઈ પણ બન્યું નથી. તારા ત્રણે પુત્રો ઘરમાં સુતા
છે. કોઈ મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવ તને વ્રતથી ચલાવવા આવ્યો જણાય છે.
તને તારા વ્રતમાં આટલી ખામી આવી, માટે વ્રતલગની આલો-

ચના કર. ચુલનીપિતાએ વ્રતભંગની આલોચના કરી અનુક્રમે શ્રાવ-
કની પ્રતિમાઓ (અભિગ્રહ વિશેષ) અંગીકાર કરી શુભ ધ્યાને
મરણ પામી સૌધર્મ દેવલોકે અરૂણાલ નામના વિમાનમાં દેવપણે
ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં માનવલવ પામી કર્મ ખપાવી
મોક્ષે જશે. આવી રીતે પોષધવ્રતની દૃઢતા રાખવા ઉપર ચુલની-
પિતા નામના શ્રાવકનું દૃષ્ટાંત બતાવ્યું. આ માંહીથી એ સમજવાનું
છે કે આટલા ઉપસર્ગ થતાં પણ ચુલનીપિતા પોતાના વ્રતમાં દૃઢ
રહ્યો હતો અને સહેજ ભંગ થતાં તેનું પ્રાયશ્ચિત કરીને શુદ્ધ થયો
હતો. તેવી રીતે પોતાનાં વ્રતો પાળવામાં શ્રાવકોએ દૃઢ થવું જોઈએ.
આ કહેવાથી ગૃહસ્થનું અગીયારમું વ્રત સમાપ્ત થયું.

હવે બારમું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત કહે છે.

ચોથું શિક્ષાવ્રત યાને ગૃહસ્થ ધર્મનું બારમું વ્રત.

દાનંચતુર્વિધાહાર પાત્રાચ્છાદનસન્નનાં ।

અતિથિભ્યોઽતિથિસંવિભાગવ્રતમુદીરિતં ॥ ૮૮ ॥

ચાર પ્રકારનો આહાર, અશન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ
(૧) પાત્રો, (૨) વસ્ત્ર, (૩) અને રહેવાનો મુકામ. (૪) આ અતિ-
થિઓને (સાધુઓને) આપવું તે અતિથિ સંવિભાગ નામનું વ્રત
કહેલું છે. ૮૮

વિવેચન—અન્ન પાણિ આદિના આધારે દેહ ટકી રહે છે.
દેહ ઉપર ચારિત્રનો આધાર છે અને ચારિત્રથી કર્મનો ક્ષય કરી
શકાય છે. માટે શરીરના ઉપદ્રંભ (આધાર) ને અર્થે ગૃહસ્થોએ
અતિથિઓને આહાર પાણી આપવાં. આહાર પાણી લઈ તેઓ
પોતાનો તેમ પરનો ઉદ્ધાર કરે છે. તેથી તેમાં સહાય આપનારને
સારો હિસ્સો (લાભ) મળી શકે છે. આહાર પાણી ખીજ તરફથી
મળતાં હોવાથી તેઓને પૈસા વિગેરે રાખવાની જરૂર પડતી નથી
અને તેથીજ નિરીહ બની નિસ્પૃહપણે ખુદા હૃદયથી સત્ય ઉપદેશ
આપી ખીજ ઉપર સત્ય માર્ગની છાપ બેસાડે છે. પૈસાનું દાન
ત્યાગીઓને આપવું એ સત્ય માર્ગમાંથી તે સાધુનો નાશ કરવા
જેવું છે, કેમકે અનર્થનું મૂળ કારણ પૈસાજ છે. પાત્ર સિવાય અન્ન-
પાણી લેવામાં ખાવામાં અડચણ પડે છે. તેમ ધાતુઓનાં વાસણો

પણ ત્યાગીઓને નિરુપયોગી છે. ગૃહસ્થના લોજનમાં ખાવાપીવાથીજ પશ્ચાત્ કર્મ (એટલે ધોવા વિછળવા વિગેરે) માં આરંભનો સંભવ છે, માટે પાત્ર દાનની જરૂર છે. શરીરનું રક્ષણ કરવા માટે તથા શીત, તાપ, ડાંસ, મચ્છરાદિના ઉપદ્રવને દૂર કરવા માટે વસ્ત્ર કંઠ-લાદિ અત્યારના વખતમાં સાધુઓને આપવાની જરૂર છે. હીન સત્ત્વ-વાળા જીવો તે સિવાય ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર થવા અશક્ય છે. તેમજ રહેવાને મુકામ આપવાની પણ જરૂર છે. દેશ કાળની અપેક્ષાએ આ ચાર પ્રકારનાં દાનો મુનિઓને કલ્પનીય છે. તે ચાર પ્રકારમાંથી કોઈ પણ જાતનું દાન આપવું તે અતિથિ સંવિભાગ વ્રત કહેવાય છે. જેને તિથિ પર્વ વિગેરે મહોત્સવના દિવસો કોઈ નથી, નિરંતર વૈરાગ્ય દશામાં બીલવાપણું છે, માટે તેમને અતિથિ કહેવામાં આવે છે તેમને દાન આપવું તે અતિથિ સંવિભાગ, ખરો અર્થ આમ છે, પણ વૃદ્ધ પરંપરાએ પૌષધને પારણે ગૃહસ્થોએ સાધુને દાન આપી પછી પારણું કરવું, તેનું નામ અતિથિ સંવિભાગ વ્રત કહેવાય છે.

મુનિદાનનું ફળ.

પश्य संगमको नाम संपदं वत्सपालकः ।

चमत्कारकरीं प्राप मुनिदानमभावतः ॥ ૮૯ ॥

જુઓ, સંગમકે નામનો વાછરડાંને પાળવાવાળો માણસ, મુનિને દાન આપવાના પ્રભાવથી ચમત્કાર ઉત્પન્ન થાય તેટલી સંપદાને પામ્યો. ૮૯.

વિવેચન—મગધ દેશના ભૂષણ તુલ્ય રાજગૃહ નગરમાં પર-માર્હત ભક્ત શ્રેણિક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે વખતમાં એક મધ્યમ સ્થિતિવાળી સ્ત્રી પોતાનાં સંગમકે નામનાં બાળકને સાથે લઈ શાલિ-ગ્રામમાં આવી રહેલી હતી. સંગમકે લોકોનાં વાછરડાં વિગેરે ચારતો હતો અને માતા અન્યને ઘેર કાર્ય કરતી હતી, એમ બન્નેનું ગુજરાન ચાલતું હતું. એક વખત પર્વના દિવસોમાં ઘેર ઘેર સાઈ સાઈ ખાવાનું થતું જોઈ સંગમકે પોતાની મા પાસે ક્ષીરનું લોજન માગ્યું. ગરીબ સ્થિતિ-વાળી માતા બોલી, બેટા ! મારી પાસે તેવી કાંઈ સામગ્રી નથી કે જેની

હું તને ખીર કરી આપું. આટલું કહેતાંજ પોતાની પૂર્વની સારી સ્થિતિ તેને સાંભરી આવી અને ઉચ્ચ સ્વરે માતા રડવા લાગી. માતાને રડતી જોઈ છોકરો પણ રડવા લાગ્યો. આ શબ્દો સાંભળી કેટલીક પાડોશીઓ ત્યાં દોડી આવી, અને રુદ્ધ કરવાનું કારણ પુછ્યું. પોતાનું દુઃખ તેઓને કહેવાથી તેઓને દયા આવી, તેથી ખીરની સર્વ સામગ્રી તેઓએ તેને આપી. તેની ખીર બનાવી એક યાત્રામાં પુત્રને આપી માતા નજીકમાં કાર્ય પ્રસંગે ગઈ. તેવામાં માસ ઉપવાસી એક તપસ્વી મુનિ પારણા માટે ફરતા ફરતા તેનેજ ઘેર આવી ચડયા. પોતાને ઘેર મુનિને આવેલા જોઈ છોકરો ઘણો ખુશી થયો. તે બોલો ઉઠ્યો, અહો ! હું ધન્યભાગ્ય છું. આવાં ધનાઢ્યોનાં ઘરો મૂકી આવા તપસ્વી મુનિ મારે ઘેર આવી ચડયા. મહારાજ તપસ્વીજી ! આજ તો મારું અન્ન ગ્રહણ કરો ! અને મને નિસ્તારો. ઓઘ સંજ્ઞાએ પણ તપસ્વીઓને આપવાથી લાલ થાય છે, તેમ જાણનાર આ બાળકને જોઈ મુનિ આશ્ચર્ય પામ્યા. દ્રવ્યભાવથી શુદ્ધતા જાણી મુનિએ પાત્ર ધર્યું અને સંગમકે પોતાના વાસણમાં લીધેલી બધી ખીર આપી દીધી. એક તો આવી દુઃખી અવસ્થા, કેઈ પણ વખત તેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાવા નહિ મળેલ, ભુખ લાગેલી, માગીને મેળવેલી, બાળક અવસ્થા અને પરિણામની વિશુદ્ધતા, તે એક એકથી ચડીયાતું હતું. આ વિશુદ્ધતામાં કર્મની નિર્જરા અને પુણ્યબંધ સંઘાતે તેણે ઉત્તમ મનુષ્ય ભવનું આયુષ્ય બાંધ્યું. મુનિ ગયા પછી પાછળ રહેલી ખીર ચાટતો હતો, ત્યાં તેની મા આવી. છોકરાને હજી ભૂખ્યો જાણી બીજી ખીર તેને આપી, રાત્રિના વખતમાં અજીર્ણ થવાથી મુનિદાનની પ્રશંસા કરતો તે મરણ પામ્યો અને રાજગૃહી નગરીમાં ધનાઢ્ય ગોલદ્ર શેઠની ભદ્રા નામની સ્ત્રીની કુખે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. યુવાન વયમાં પિતાએ બત્રીશ કન્યાઓ પરણાવી. સાતમાળના મહેલમાં દોગુંદક દેવોની માફક સુખ વૈભવ ભોગવે છે. તેના પિતા ગોલદ્ર શેઠે વીર પ્રભુની પાસે ચારિત્ર લીધું અને પર્યંતે સુસમાધિમાં મરણ પામી તે દેવ લોકમાં ગયો. પુત્રસ્નેહથી તે પોતાના પુત્રના સર્વ મનોરથો પૂર્ણ કરતો હતો. એક દિવસે એક પરદેશી મુસાફર સોળ રત્નકાંબળો લઈ રાજગૃહીમાં વેચવા આવ્યો. શ્રેણીક રાજાએ તેનું

મૂલ્ય પૂછ્યું, તેણે એક એકનું મૂલ્ય સવાલાખ સોનામહોર જણાવ્યું. ભારે મૂલ્યની આવી રત્નકાંબળો લેવી તે રાજાને ઉચિત ન જણાવ્યું. મુસાફર ઉદાસ થયો, કે જ્યારે રાજા જેવા મારી રત્નકાંબળો નથી લેતા તો ખીજા કોણ લેશે ? તે ફરતો ફરતો શાલિભદ્રને ઘેર આવ્યો, અને ભદ્રા શેઠાણીને મળ્યો અને ભદ્રાએ રત્નકાંબળો કેટલી છે અને મૂલ્ય શું છે તે પૂછ્યું. મુસાફરે કહ્યું, મારી પાસે સોળ રત્નકાંબળો છે અને તેની વીશલાખ સોનામહોર કીંમત થશે. ભદ્રાએ જણાવ્યું કે મૂલ્યની કાંઈ હરકત નથી, પણ મારા પુત્રને બત્રીશ સ્ત્રીઓ હોવાથી મને બત્રીશની જરૂર હતી. પણ મુસાફર પાસે તેટલો ન હોવાથી વીશલાખ સોનામહોરો આપી તે રત્નકાંબળ લીધી અને અરધી અરધી રત્નકાંબળ બત્રીશ સ્ત્રીને વહેંચી આપી. મુસાફર પણ ખુશી થઈ ચાલતો થયો. શ્રેણિક રાજાની હઠીલી રાણીએ હઠ લીધી કે હું રાજાની રાણી થઈ છતાં શું મને એક રત્નકાંબળ ભારે મૂલ્યની ન મળે ? રાજાએ ફરી મુસાફરને બોલાવ્યો. તેણે શાલિભદ્રને ઘેર રત્નકાંબળ વેચ્યાના સમાચાર આપ્યા અને કહ્યું કે તમે એક પણ લઈ ન શક્યા પણ તેણે તો બત્રીશની માંગણી કરી છે, આ સાંભળી રાજા આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થયો. અહા ! મારા રાજ્યમાં આવા ધનાઢ્યો રહે છે. રાજાએ એક રત્નકાંબળ આપવા માટે શાલિભદ્રને ત્યાં કહેવરાવ્યું. ભદ્રાએ જવાબ આપ્યો કે તે રત્નકાંબળો મારા પુત્રની સ્ત્રીઓએ પહેરી નિર્માલ્ય તરીકે કાઢી નાખી છે, આપ કહો તો મોકલાવું. રાજાને અધિક આશ્ચર્ય થયું. તેણે શાલિભદ્રને પોતાની પાસે બોલાવવા આમંત્રણ કર્યું. ભદ્રા શેઠાણી રાજા પાસે આવી અને રાજાને વિશ્વસિ કરી કે શાલિભદ્ર કોઈ વખત બહાર નીકળ્યો નથી તો આપ અમારું ઘર પવિત્ર કરો. રાજા તેને જોવાની ઉત્કંઠાથી ભદ્રા શેઠાણીને ઘેર આવ્યો. તેના ઘરની ઋદ્ધિ જોતાંજ રાજા દિડમૂઠ થઈ ગયો. ભદ્રાએ સાતમી ભૂમિકા ઉપર રહેલા શાલિભદ્રને જણાવ્યું, કે પુત્ર નીચે આવો, શ્રેણિક આપણે ઘેર આવ્યો છે. શાલિભદ્રે જવાબ આપ્યો, માતાજી ! જેમ આપને ઉચિત લાગે તેમ કરો, તેમાં મને પૂછવાની કાંઈ જરૂર નથી. માતાએ જણાવ્યું, બેટા, તે આપણો સ્વામિ રાજા છે. કાંઈ વેપારનું કાર્ય નથી. તેને આવી નમસ્કાર કરો, મળો. આ સાંભળતાંજ

શાલિભદ્રનું મુખ ઉતરી ગયું. તેના ચહેરા ઉપર ગ્લાનિ આવી ગઈ. શું મારે માથે કોઈ ઘણી છે? હું આજ સુધી તો એમ સમજતો હતો કે હું સુખી છું. જો માથે ઘણી હોય, ખીજો સ્વામી હોય, તો સુખી શાનો? તે અવસરે નીચે આવ્યો. શ્રેણિક રાજાને મળ્યો. રાજાએ પ્રીતિથી ખોળામાં બેસાર્યો અને પુત્રની માફક ચુંબન કર્યું. થોડા વખતમાં તો તેના શરીર ઉપર પરીનો થઈ આવ્યો. ભદ્રાએ કહ્યું, મહારાજ! તેને જવાદો. માણસના પરિચયમાં ન આવેલ હોવાથી તે ગભરાય છે. શાલિભદ્રને રાજાએ જવાનું કહ્યું. તે પોતાના મહેલમાં આવ્યો. ભદ્રાએ પણ શ્રેણિકની ઘણી ખરદાશ કરી. રાજા ખુશી થઈ પોતાને મુકામે આવ્યો અને આવા ધનાઢ્યો તથા સુખી જીવે મારા રાજ્યમાં વસે છે તેથી વિશેષ હર્ષિત થયો. શાલિભદ્રને ચેન ન પડ્યું. તે વિચારવા લાગ્યો, અરે! પૂર્વ ભવે જોઈએ તેવું પુણ્ય કે કર્મ કર્યું નથી માટે મારે માથે સ્વામી છે પણ હવે એવાં કર્મ કંઈ કે મારે માથે કોઈ ઘણી ન હોય. તે અવસરમાં ધર્મઘોષાચાર્ય આર જ્ઞાનધારક ત્યાં આવ્યા. શાલિભદ્ર તેમને વંદન કરવા ગયો અને વિનયથી પૂછ્યું કે મહારાજ એવું કયું સાફ કાર્ય કરવું જોઈએ કે જેથી માથે ઘણી ન હોય તેવી સ્થિતિ મળે. ગુરૂએ જવાબ આપ્યો, ચારિત્ર લેવાથી માથે ઘણી ન હોય તેવું નિર્ભય સ્થાન મળે છે. પોતે તે અંગીકાર કરવાની ઈચ્છા જણાવી. ઘેર આવ્યો અને માતા પાસે આજ્ઞા માગી. તેના સુકુમાળપણા વિષે, યૌવન વિષે, ચારિત્રની દુર્ઘટતા વિષે માતાએ ઘણું સમજાવ્યું પણ જ્યારે તે પોતાના નિશ્ચયથી ડગ્યોજ નહિ, ત્યારે માતાએ તેને કહ્યું, આ દિવ્ય ભોજોનો ત્યાગ કરી મનુષ્યની સ્થિતિનો થોડો વખત અભ્યાસ કર, પછી ખુશીથી ચારિત્ર લેજે. શાલિભદ્રે તેમ કરવા સ્વીકાર્યું, અને દિવસે દિવસે એક એક સ્ત્રી, શય્યા વિગેરે ત્યાગ કરવા લાગ્યો. આ વાતની શાલિભદ્રની બહેન જે ધન્ના સાથે વિવાહિત હતી તેને ખબર પડી; તે રડવા લાગી. ધન્નાએ કારણ પૂછ્યું ત્યારે શાલિભદ્રનો એક એક સ્ત્રીનો ત્યાગ અને થોડા વખતમાં ચારિત્ર લેવાનું જણાવ્યું. ત્યારે ધન્નાએ હાંસી કરી કે શાલિભદ્ર કાયર છે, ત્યાગ કરવો તો વળી એક એકનો ત્યાગ શા માટે કરવો? એક

સાથે સર્વનો ત્યાગ કરવો. સ્ત્રીઓએ જવાબ આપ્યો, સ્વામિનાથ કહેવું સુલભ છે પણ કરવું દુર્લભ છે. ધન્નાએ કહ્યું કે મને તમારો સ્નેહજ આડો આવતો હતો. પણ જો તમારી સમ્મતિ છે તો આજ જ આઠે સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરીને હું ચરિત્ર લઉં છું. સ્ત્રીઓ નમી પડી અને અમે હસતાં કહ્યું હતું તેમ જણાવ્યું, પણ ધન્નો પોતાના નિશ્ચયમાં અડગ રહ્યો ત્યારે સ્ત્રીઓએ પણ સંયમ લેવાનો પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો. ધન્ને તેમને શાખાશી આપીને રજા આપી. આ પ્રમાણે સંસારથી વિરક્ત થએલ ધન્ના શાલિભદ્ર બન્નેએ મહાવીર દેવ પાસે ચરિત્ર લીધું, અને માસક્ષપણાદિ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી કર્મ તથા શરીર કૃશ કરી નાખ્યાં. આખરે વભારગિરિ પહાડ ઉપર બન્ને જણાએ અનશન કર્યું. પ્રૌઢ ધર્મધ્યાનમાં મગ્ન રહેતાં ઘણાં કર્મો ખપાવી નાખ્યાં. શુભ ધ્યાનમાં મરણ પામી સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. એક ભવ માનવનો કરી તે મોક્ષ જશે. એવી રીતે દાનના પ્રભાવમાં ઉત્તરોત્તર પરંપરાએ મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે તે આ ચરિત્રથી સમજી શકાય છે. આ ચરિત્ર ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે પોતાની દુઃખી અવસ્થામાં પણ દાનનો ઉત્સાહ, પરિણામની વિશુદ્ધતા, દૈવિક વૈભવ છતાં પણ આત્મિક સ્વતંત્રતાની ઇચ્છા, મુકોમળ દેહ છતાં કઠોર તપસ્યા અને ધ્યાનની નિર્મળતા એ સર્વ મનન કરવા જેવું છે, અતિથિ સંવિભાગ ઉપર શાલિભદ્રની કથા સમાપ્ત થઈ. આ કહેવાથી બારમું વ્રત સમાપ્ત થયું. અને ક્રમે કહેવાયેલાં બાર વ્રતો પણ સમાપ્ત થયાં.

બાર વ્રતમાં લાગતા અતિચારો દૂર કરવા વિષે.

વ્રતાનિ સાતિચારાણિ સુકૃતાય ભવન્તિ ન ।

અતિચારાસ્તતો હેયાઃ પંચ પંચ વ્રતે વ્રતે ॥ ૮૯ ॥

અતિચારવાળાં વ્રતો કટ્યાણુ માટે થતાં નથી. માટે દરેક વ્રતમાં લાગતા પાંચ પાંચ અતિચારો (દોષો) ત્યાગ કરવા. ૮૯.

પ્રથમ વ્રતના અતિચાર.

ક્રોધાદ્ વંધચ્છવિચ્છેદોઽધિકભારાધિરોપણય ।

મદ્યારોઽન્નાદિરોધશ્ચાહિસાયાં પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૯૦ ॥

ત્રીજ ક્રોધથી, મરણથી નિરપેક્ષપણે—મરી જશે તેની દરકાર રાખ્યા સિવાય મનુષ્ય તથા જનાવરાદિને બાંધવાં. ૧ તેમની આમડી છેદવી. ૨ શક્તિ કરતાં વિશેષ ભાર ભરવો. ૩, મર્મસ્થળાદિમાં પ્રહાર કરવો. ૪, અને અનાજ આદિ તેમનો ખોરાક આપવો બંધ કરવો. ૫, આ અતિચારો અહિંસા વ્રતમાં કહેલા છે. ૯૦.

વિવેચન—જીવને મારવાનાં પચ્ચણાણુ કર્યા છે પણ તેને ત્રીજ બાંધવાને કે દુઃખ આપવાનાં કર્યાં નથી. આવા આશયની અપેક્ષા હોવાથી દુઃખ આપવા વિગેરેને વ્રતમાં દૂષણરૂપ અતિચાર કહેલા છે.

બીજ વ્રતના અતિચાર.

મિથ્યોપદેશઃ સહસાભ્યારવ્યાનં ગુહ્યભાષણમ્ ।

વિશ્વસ્તમંત્રમેદશ્ચ કૂટલેશ્ચ સૂતૃતે ॥ ૯૧ ॥

બીજને દુઃખ થાય તેવો મિથ્યા પાપકારી ઉપદેશ આપવો. ૧ વિચાર કર્યા સિવાય કે અભિપ્રાય જાણ્યા સિવાય (તું ચાર છે કે પરસ્પરીલંપટ છે વિગેરે) બીજ ઉપર ખોટો આરોપ મુકવો. ૨, રાજ-વિરુદ્ધાદિ જે પ્રગટ કરવા લાયક ન હોય તે ઇંગિતાદિ આકારથી જાણી પ્રગટ કરી આપવું. ૩, મિત્રકલત્રાદિ વિશ્વાસવાળાની ગુપ્ત વાત પ્રકાશ કરી દેવી. ૪, અને જૂઠા લેખ કરવા. ૫. આ પાંચ સત્યવ્રતના અતિચારો છે. ૯૧.

ત્રીજ વ્રતના અતિચાર.

સ્તેનાનુજ્ઞા તદાનીતાદાનં દ્વિદ્વાજ્યલંઘનમ્ ।

પ્રતિરૂપક્રિયા માનાઽન્યત્વં ચાસ્તૈયસંશ્રિતા ॥ ૯૨ ॥

ચારને ચારી કરવામાં પ્રેરણા કરવી. ૧. ચારનો ચારી કરી લાવેલો માલ વેચાતો ગ્રહણ કરવો. ૨, વેપારનિમિત્તે વિરુદ્ધ રાજ્ય-શત્રુ રાજના નિષેધ કરેલા દેશમાં જવું. ૩, માલમાં સારી નરસી વસ્તુનું લેખ સંલેખન કરવું. ૪, અને ખોટાં તોલો માપો બનાવવાં, વધુ માપાથી લેવું, ઓછા માપથી દેવું. ૫ આ પાંચ અચોર્ય વ્રતના અતિચારો છે. ૯૨.

ચોથા વ્રતના અતિચાર.

ઈત્વરાત્તાંગમીનાત્તાંગિતિરન્યવિવાહનમ્ ।

મદનાત્યાગ્રહીઽનંગક્રોધા ચં બ્રહ્મીગિ સ્મૃતા ॥ ૯૩ ॥

થોડા વખત માટે ભાડું આપી પોતાની સ્ત્રી કરી રાખેલી વેશ્યા-ગમન ૧, વેશ્યા, અનાથ, વિધવા, સ્વૈરણી, પ્રાપ્તભર્તૃકા વિગેરેનું સેવન કરવું. ૨, પોતાનાં પુત્ર પુત્રી સિવાય અન્યના વિવાહ કરવા. ૩, સ્વસ્ત્રી સંબંધી વિષયમાં પણ વિશેષ આસક્તિ. ૪, અનંગકીડા હસ્ત કર્મદિ. ૫, આ પાંચ ચોથા બ્રહ્મચર્ય વ્રતના અતિચારો કહેલા છે. ૯૩.

વિવેચન—ભાડું આપી થોડા વખત માટે પોતાની સ્ત્રી કરી રાખેલી હોવાથી મારી પોતાનીજ સ્ત્રી છે, આવા અભિપ્રાયને લઈને અતિચાર, નહિતર વ્રતભંગ કહેવાય. વેશ્યા, અનાથ, વિધવાદિકને અનુપયોગે અતિક્રમાદિકની અપેક્ષાએ અનિચાર છે. આ પહેલાં બે અતિચાર સ્વદારસંતોષી માટે છે, પણ પરસ્ત્રીત્યાગ કરવાવાળાને તો વ્રતનો ભંગ થાય છે.

પાંચમા વ્રતના અતિચાર.

ધનધાન્યસ્ય કુપ્યસ્ય ગવાદેઃ ક્ષેત્રવાસ્તુનઃ ।

હિરણ્યહેન્નથ સંખ્યાઽતિક્રમોઽત્ર પરિગ્રહે ॥ ૯૪ ॥

ધનધાન્ય સંબંધી ૧, ઘરની ઘરવખરી, સોનારૂપા વિનાની તેના સંબંધી ૨, ગાયઆદિ જનાવરો સંબંધી ૩, ક્ષેત્ર, ઘર, હાટ, સંબંધી ૪, અને સોના રૂપા સંબંધી ૫. રાખેલી સંખ્યાના પરિમાણનું ઉલ્લંઘન કરવું તે પરિગ્રહ વ્રતના પાંચ અતિચારો છે. ૯૪.

અહીં એ શંકા થાય છે કે રાખેલા પરિમાણનું ઉલ્લંઘન કરવાથી વ્રતનો ભંગ થવો જોઈએ તો અતિચાર શા માટે કહ્યા તેનો ઉત્તર આપે છે.

બંધનાદ્રાવતોગર્ભાયોજનાદ્વાનતસ્તથા ।

પ્રતિપક્ષવ્રતસ્યૈષપંચધાપિ ન યુજ્યતે ॥ ૯૫ ॥

બંધન કરવાથી, ભાવથી, ગર્ભથી, જોડવાથી, અને લેવાથી અતિચાર લાગે છે માટે પરિગ્રહનું વ્રત ગ્રહણ કરનારને આ પાંચમાંથી કાંઈ પણ અતિચાર રૂપે કરવું તે યોગ્ય નથી. ૯૫.

વિવેચન—સાક્ષાત્ રીતે સંખ્યાનો અતિક્રમ કરવાથી તો વ્રતભંગ થાય છે, પણ અહીં અતિચાર લાગવામાં સાપેક્ષતા હોવાથી વ્રતભંગ નથી. જેમકે, પાંચ, પચાસ, મુઠા જેટલું ધન ધાન્યનું

માપ રાખ્યું હોય અને લેણું વિગેરેમાં તેનાથી અધિક આવી ગયું તો તેને કહી રાખે કે હમણું તમારે ત્યાં રાખી મુકો, ચોમાસા પછી મારી બધી પૂરી થવાથી લઈશ. આ પ્રમાણે બંધણી કરવાથી અતિચાર લાગે છે અને પોતે સાક્ષાત્ લીધું ન હોવાથી વ્રત રાખવાની અપેક્ષા હોવાથી વ્રતભંગ થતો નથી. ૧.

ઘરવખરી, તાંબા પીતળ વિગેરેની સંજ્યા રાખી હોય તેમાં વધારો થઈ ગયો તો નાનાં તોડી નખાવી મોટામોટા બનાવે. આહીં સંજ્યા કાયમ રહેલી હોવાથી વ્રતભંગ નથી પણ અતિચાર છે. ૨.

જનાવરની સંજ્યા એક વર્ષમાં અમુક રાખી હોય તેમાં ગાય, ભેંસાદિ ને વાછરડાં વિગેરે થવાથી જનાવરની સંજ્યામાં વધારો થઈ આવે ત્યારે તેના ગર્ભને ચા વાછરડાને અમુક વખત ગયા પછી ગણત્રીમાં ગણે તે પણ સાપેક્ષ હોવાથી અતિચાર. ૩. ક્ષેત્રની સંજ્યા અમુક રાખી હોય તેમાં પાસેના ક્ષેત્રો લઈને વચમાંથી વાડ કાઢી નાંખી લેળવી મોટાં કરવાં. સંજ્યા કાયમ હોવાથી અતિચાર. ૪. સોનું રૂપું વર્ષના પરિભ્રાણની સંજ્યામાં કોઈ રાજ પ્રમુખના તુષ્ટમાન થઈ આપવાથી વધારો થાય તો પોતાના વ્રતની અવધિ પર્યંત કોઈ બીજા પાસે રખાવે. આ સર્વમાં પોતે સાક્ષાત્ લેવું કે સંજ્યા ઉલ્લંઘન કરેલ ન હોવાથી તેમજ વ્રત રાખવાની અપેક્ષા હોવાથી અતિચાર કહેવાય છે. ૫.

છઠ્ઠા વ્રતના અતિચાર.

સ્મૃત્યંતર્ધાનમૂર્દાધસ્તિર્યગ્ભાગવ્યતિક્રમઃ ।

ક્ષેત્રવૃદ્ધિશ્ચ પંચેતિ સ્મૃતા દિગ્વિરતિવ્રતે ॥ ૧૬ ॥

દિશામાં જવા આવવાના નિયમનું ભૂલી જવાપણું, જેમકે મેં પચાશ ચોજન રાખ્યા છે કે સો. તે ચાદ ન આવવાથી પચાશ બંધ તોપણ અતિચાર (કારણ કે લીધેલ નિયમ સ્મરણ રાખવાથી વ્રત પળી શકે છે.) ઉંચે, નીચે અને તિર્ધી દિશાઓમાં ભૂલથી લીધેલ નિયમથી વધારે ચાટ્યા જવું તે અતિચાર. ૪. ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરવી (જેમકે ઉત્તર દક્ષિણ સો સો ચોજન જવાનું રાખ્યું હોય અને દક્ષિણમાં વધારે જવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે ઉત્તર દિશામાંથી ઓછું કરી દક્ષિણ દિશામાં તેટલું વધારવું. આ બન્ને બાબતુ પરિભ્રાણ

કાયમ ન રહેવાથી પણ સંખ્યા બરોબર રહેવાથી આશયની અ-
પેક્ષાએ અતિચાર છે. ૯૬.

સાતમા વ્રતના અતિચાર.

સચિત્તસ્તેન સંવદ્ધઃ સંમિત્રોઽભિષવસ્તથા ।

દુઃપકાહાર ઇત્યેતે ભોગોપભોગમાનગાઃ ॥ ૯૭ ॥

સચિત્ત આહાર. ૧. સચિત્ત સાથે જોડાયેલ. ૨. સચિત્ત અચિ-
ત્તથી મિશ્ર. ૩. અનેક દ્રવ્ય સંયોગથી બનેલ સુરા સાવીરાદિ. ૪.
અને સેજસાજ પાકેલો આહાર. ૫. આ પાંચ અતિચારો સચિત્ત
વસ્તુના (સજીવ વસ્તુનો) ત્યાગ કરનારને ભોગોપભોગ વ્રતમાં લાગે
છે (આંહી જે અતિચાર કહ્યા છે તે અનઉપયોગે અન્નભુપણથી
લાગે છે.) ૯૭.

આ અતિચારો ભોજનના સંબંધમાં છે, કર્મના
સંબંધમાં બતાવે છે.

અમી ભોજનતસ્ત્યાજ્યાઃ કર્મતઃ સ્વરકર્મ તુ ।

તસ્મિન્પંચદશ મલાન્ કર્માદાનાનિ સંત્યજેત્ ॥ ૯૮ ॥

ઉપર બતાવેલ પાંચ અતિચારો ભોજન આશ્રયિ ત્યાગ કરવા
અને કર્મ આશ્રયિ બર કર્મોદિ પંદર કર્માદાનરૂપ અતિચારોનો
ત્યાગ કરવો. ૯૮.

વિવેચન—ભોગોપભોગરૂપ ધન પેદા કરવામાં આ પંદર પ્રકારના
દોષો લાગે છે. તે પાપના કારણરૂપ હોવાથી તેમનું નામ કર્મા-
દાન રાખવામાં આવ્યું છે.

પંદર કર્માદાનનાં નામ કહે છે.

અંગારવનશકટભાટકસ્ફોટકજીવિકા ।

દંતલાક્ષરસકેશવિષવાણિજ્યકાનિ ચ ॥ ૯૯ ॥

યંત્રપીડાનિર્લોચનમસતીપોષણં તથા ।

દ્વદાનં સરઃ શોષ ઇતિ પંચદશ ત્યજેત્ ॥ ૧૦૦ ॥

અંગારાનો વ્યાપાર ૧, વન કાપવાનો ૨, ગાડાં બનાવવાનો ૩,
સાડાં કરવાનો ૪, જમીન ફેડવાનો ૫ દાંતનો ૬, લાખનો ૭, રસનો

૮, કેશનો ૯, વિષ વેચવાનો ૧૦, ચંત્રથી વસ્તુ પીલવાનો ૧૧, બગદ પ્રમુખને નિર્દોષન કરવાનો ૧૨, અસહી પોષણનો ૧૩, દ્રવ આપવાનો—ક્ષેત્રાદિમાં અગ્નિ લગાડવાનો ૧૪, અને તળાવ પ્રમુખ સૂકાવી નાંખવાનો વ્યાપાર ૧૫. આ પંદર પ્રકારના અતિચારોનો ત્યાગ કરવો. ૬૬-૧૦૦

પંદર અતિચારોને અનુક્રમે વિશેષતાથી બતાવે છે.
(અંગારકર્મ.)

અંગારાષ્ટ્રકરણ કુંભાયઃસ્વર્ણકારિતા ।

ઠઠારત્વેષ્ટકાપાકાવિતિ હંગારજીવિકા ॥ ૧૦૧ ॥

લાકડાંના કેલસા બનાવવાનો, ચણા પ્રમુખ અનાજ ભુંજવાનો, કુંભારનો, હુડારનો, સોનીનો, કંસારનો અને ઇંટ પકાવવા વિગેરેથી આજીવિકા કરવી તે અંગારકર્મ કહેવાય છે. ૧૦૧.

વનકર્મ.

છિન્નાછિન્નવનપત્રપ્રસૂનફલવિક્રયઃ ।

કળાનાં દલનાત્પેષાદૃત્તિથ વનજીવિકા ॥ ૧૦૨ ॥

છેદેલાં અને નહિ છેદેલાં વનમાં થતાં પાંદડાં, ફુલ, ફળ વિગેરે વેચવાં તથા અનાજને દળીને કે પથ્થર ઉપર પીસાવીને જે આજીવિકા કરવી તે વનઆજીવિકા કહેવાય છે.—૧૦૨.

શટક આજીવિકા.

શકટાનાં તદંગાનાં ઘટનં સ્વેટનં તથા ।

વિક્રયથેતિ શકટજીવિકા પરિકીર્તિતા ॥ ૧૦૩ ॥

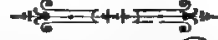
ગાડાંઓ તથા પૈડાં પ્રમુખ તેના અંગોને ઘડવાં (ઘડાવવાં) ખેડવાં, અને વેચવાં, વિગેરેથી જે આજીવિકા કરવી તે શકટ આજીવિકા કહેલી છે. ૧૦૩.

ભાટક આજીવિકા.

શ્વકટોક્ષલુઝાયોષ્ટ્રસ્વરાશ્વતરવાજિનામ્ ।

મારસ્ય વાહનાદૃત્તિર્ભવેદ્યાયકજીવિકા ॥ ૧૦૪ ॥

ગાડાં, બળદ, પાડા, ઉંટ, ગધેડા. ખચ્ચર અને ઘોડા પ્રમુખ ઉપર ભાર વહન કરાવી આજીવિકા કરવી તે ભ્રાટક આજીવિકા કહેવાય છે. ૧૦૪.

સ્ફોટક આજીવિકા.

સરઃ કૃપાદિસ્વનનશિલાકુટ્નકર્મભિઃ ।

પૃથિવ્યારંભસંભૂતૈર્જીવનં સ્ફોટજીવિકા ॥ ૧૦૫ ॥

સરોવર, કુવા પ્રમુખ ખોદાવવા અને પથ્થર ફેડવારૂપ પૃથ્વીના આરંભવાળાં કર્મો વડે કરી આજીવિકા કરવી તે સ્ફોટક આજીવિકા કહેવાય છે. ૧૦૫.

દાંતનો વ્યાપાર.

દંતકેશનસ્વાસ્થ્યવગ્રોમ્ણો ગ્રહણમાકરે ।

ત્રસામ્સ્ય વણિજ્યાર્થં દંતવાણિજ્યમુચ્યતે ॥ ૧૦૬ ॥

હાથી દાંત, ચમરી ગાય પ્રમુખના વાળ, નખ, હાડકાં, આમડાં તથા રોમ (રૂવાડાં) પ્રમુખ ત્રસ જીવોનાં અંગોને વ્યાપારને અર્થે ઉત્પત્તિને ઠેકાણે જઈ અહણુ કરવાં તેને દંત વાણિજ્ય કહે છે. —૧૦૬.

લાખનો વ્યાપાર.

લાક્ષામનઃશિલાનીલીધાતકીટંકણાદિનઃ ।

વિક્રયઃ પાપસદનં લાક્ષાવાણિજ્યમુચ્યતે ॥ ૧૦૭ ॥

લાખ, મનશીલ, ગળી, ધાવડી અને ટંકણુખારાદિ એ સર્વ વિશેષ પાપનાં સ્થાનકરૂપ છે. તેનો વ્યાપાર કરવો તેને લાખ વાણિજ્ય કહે છે. ૧૦૭.

રસ તથા કેશનો વ્યાપાર.

નવનીતવસાક્ષૌદ્રમયપ્રભૃતિવિક્રયઃ ।

દ્વિપાચ્છતુષ્પાદ્ વિક્રયો વાણિજ્યં રસકેશયોઃ ॥ ૧૦૮ ॥

માખણ, ચરળી, મધ અને મદિરાદિ વેચવું તે રસ વાણિજ્ય અને મનુષ્ય તથા જાનવરોના વ્યાપાર કરવા તે કેશ વાણિજ્ય કહેવાય. ૧૦૮.

વિષ વાણિજ્ય.

વિષાશ્વહલયંત્રાયોદ્ધરિતાલાદિવસ્તુનઃ ।

વિક્રયો જીવિતઘ્નસ્ય વિષવાણિજ્યમુચ્યતે ॥ ૧૦૯ ॥

ઝેર, હથિયાર, હળ, અરહટ્ટાદિ યંત્ર, લોહું અને હરતાલ આદિ જીવોનો નાશ કરનારી વસ્તુઓનો વેપાર કરવો તેને વિષ વાણિજ્ય કહે છે. ૧૦૯.

યંત્ર પીડન કર્મ.

તિલેશ્વસર્વપૈરંદજલયંત્રાદિપીડનમ્ ।

દલતૈલસ્ય ચ કૃતિર્યંત્રપીઢાં પ્રકીર્તિતા ॥ ૧૧૦ ॥

તલ પીલવાનાં યંત્રો, ઇશુ (શિરડી) પીલવાનાં, સરસવ પીલવાનાં, એરંડ પીલવાનાં, અરહટ્ટાદિ જલ ખેંચવાનાં યંત્રો અને ખોળ કાઢી તેલ લેવું એ આદિનાં યંત્રો બનાવી તેનાથી આજીવિકા કરવી તે યંત્રપીડનકર્મ. ૧૧૦.

નિર્લાછન કર્મ.

નાસાવેધોઽક્કનં મુષ્કચ્છેદનં પૃષ્ઠગાલનમ્ ।

કર્ણકંબલવિચ્છેદો નિર્લાછનમુદીરિતમ્ ॥ ૧૧૧ ॥

જનાવરોની નાસિકા વિંધવી, આંકવું, અંડ છેદવો, પૃષ્ઠ ગાળી નાખવી અને કાન તથા કંબલ છેદવા, આવડે આજીવિકા ચલાવવી તેને નિર્લાછન કર્મ કહ્યું છે. ૧૧૧.

અસતી પોષણ.

સારિકાશુકમાર્જારિશ્વકુર્કુટકલાપિનામ્ ।

પોષો દાસ્યાશ્ચ વિત્તાર્થમસતીપોષણં વિદુઃ ॥ ૧૧૨ ॥

સારિકા, શુક, બીલાડી, કુતરા, કુકડા, મયૂર, અને દાસી પ્રમુખનું ધન કમાવા નિમિત્તે પોષણ કરવું તેને અસતી પોષણ કહ્યું છે. ૧૧૨.

દવ આપવો અને તળાવ સુકાવવાં.

વ્યસનાત્પુણ્યબુદ્ધ્યા વા દવદાનં ભવેદ્ દિધા ।

સરઃશોષઃ સરઃસિંધુદ્દાદેરંબુસંપ્લવઃ ॥ ૧૧૩ ॥

કુટેવથી અથવા પુણ્ય બુદ્ધિએ દવ લગાડવો, તથા તળાવ નદી અને દ્રહ, કુંડાદિના પાણીને શોષી નાંખવાં તે સરશોષ કર્મદાન કહેવાય છે. ૧૧૩.

વિવેચન—કર્મદાનનો શબ્દાર્થજ એવો છે કે કર્મને આવવાનું કારણ. દુનિયાના ઘણા વ્યાપારો આ સિવાયના કર્મ બંધના કારણ ભૂત છે છતાં આ પંદરને કર્મદાન કહેવાનો અભિપ્રાય એવો છે કે આ વ્યાપારોથી વિશેષ વિશેષ પાપ આવે છે. તેમજ કાયદો થાડો અને અનેક જીવોને દુઃખ, ત્રાસ તથા સંહારના હેતુભૂત છે માટે ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોએ આવા વ્યાપારોનો ત્યાગજ કરવો જોઈએ. આંહી કોઈ શંકા કરે છે કે આ પંદર કર્મદાનને અતિચાર શા માટે કહ્યા, કારણ કે કર્મદાન પોતેજ પાપરૂપે છે, અને તે કરવાથી તો વ્રત ભંગ થવો જોઈએ. ઉત્તર એ છે કે પોતે અર્થ દંડમાં જે કર્મદાનોની છુટ રાખી છે તે સિવાય આવા વ્યાપારો કદાચ અબલુપણે અર્થાત્ અનઉપયોગે થઈ ગયા હોય તો અતિચારરૂપ છે, પણ જો જાણીને તે વ્યાપારો કરવામાં આવે તો વ્રત ભંગ થાય છે, એમ ભોગોપભોગ વ્રતના વીશ અતિચારો બતાવ્યા.

હવે અનર્થદંડ વ્રતના આતચાર.

સંયુક્તાધિકરણત્વમુપભોગાતિરિક્તતા ।

મૌર્ચ્યમથ કૌકુચ્યં કંદર્પોડનર્થદંડગાઃ ॥ ૧૧૪ ॥

હજ, મુશજ, ગાડી પ્રમુખ અધિકરણો સંયોજ (જોડી) રાખવાં, ૧. પ્રમાણથી અધિક ઉપભોગની વસ્તુ રાખવી, ૨. વાચાળપણ અર્થાત્ પૂર્વાપર વિચાર કર્યા સિવાય બોલવું, ૩. ભાંડાદિકના જેવી જૂનયન ઓષાદિકથી ચેષ્ટા કરવી, ૪. કામ ઉત્પન્ન થાય તેવાં વચ્ચનો બોલવાં, ૫. અનર્થદંડ વિરમણ વ્રતના પાંચ અતિચારો છે. ૧૧૪.

સામાયિક વ્રતના અતિચાર.

કાયવાહ્મનસાં દુષ્ટપ્રણિધાનમનાદરઃ ।

સ્મૃત્યનુપસ્થાપનં ચ સ્મૃતાઃ સામાયિકવ્રતે ॥ ૧૧૫ ॥

મન, વચન, કાયાને સાવધ કાર્યમાં પ્રવર્તાવવાં. ૩. સામાયિકમાં અનાદર (અનુત્સાહતા) ૪. અને સામાયિક કર્યું કે ન કર્યું તે સ્મૃતિ

ન રાખવી. આ પાંચ સામાયિક વ્રતમાં અતિચાર કહ્યા છે. (આંહી અનઉપયોગે સાવધ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તે માટે અતિચાર કહ્યો છે પણ જાણીને સાવધ પ્રવૃત્તિ કરે તો વ્રત ભંગ થાય.) ૧૧૫.

દેશાવકાશિક વ્રતના અતિચાર.

પ્રેષ્યપ્રયોગાનયને પુદ્ગલક્ષેપણં તથા ।

શબ્દરૂપાનુપાતૌ ચ વ્રતે દેશાવકાશિકે ॥ ૧૧૬ ॥

નિયમિત કરેલી જગ્યા બહાર કાર્ય પ્રસંગે બીજાને મોકલવો, ૧. નિયમિત ક્ષેત્ર બહારથી કાંઈ વસ્તુ મંગવવી, ૨. નિયમિત જગ્યાની બહાર રહેલા માણસને જણાવવા માટે કાંકરો પ્રમુખ ફેંકવું, ૩. શબ્દ કરી બોલાવવો, ૪. અને રૂપ દેખાડવું એટલે પોતે સન્મુખ ઉભા રહેવું, તેને જોઈને દૂર રહેલો માણસ તેને માટે ત્યાં આવે, ૫. આ પાંચ દેશાવકાશિક વ્રતના અતિચારો છે. ૧૧૬.

[વિવેચન—પોતે શરીરથી નિયમિત જગ્યા બહાર ગયો નથી તેથી વ્રતભંગ ન થયું, છતાં નિયમિત જગ્યા બહાર માણસ મોકલ્યું, મંગાવ્યું, કાંકરો ફેંક્યો, શબ્દ કર્યો અને રૂપ દેખાડ્યું તેથી અતિચાર લાગ્યા.

પૌષધ વ્રતના અતિચાર.

ઉત્સર્ગાદાનસંસ્તારાનવેદ્યાપ્રમૃજ્ય ચ ।

અનાદરઃ સ્મૃત્યનુપસ્થાપનં ચેતિ પૌષધે ॥ ૧૧૭ ॥

નજરથી જોયા અને વસ્ત્ર પ્રમુખના છેડાથી પ્રમાણ્યા વિના મળ મૂત્રાદિનો ત્યાગ કરવો, ૧. પાટપાટલા પ્રમુખ જોયા તથા પ્રમાર્જન કર્યા વિના લેવા, ૨. જોયા પ્રમાર્જન કર્યા સિવાય સંચારો કરવો, ૩. પૌષધમાં અનાદર, ૪. અને પૌષધ કર્યો કે નહિ, તેની સ્મૃતિ ન રહેવી, ૫. આ પાંચ પૌષધ વ્રતના અતિચારો છે. ૧૧૭.

અતિથિ સંવિભાગ વ્રતના અતિચાર.

સચ્ચિતે ક્ષેપણં તેન પિધાનં કાલલંઘનં ।

મત્સરોડ્ન્યાપદેશ્ચ તુર્યેશિષ્ઠાવ્રતે સ્મૃતાઃ ॥ ૧૧૮ ॥

મુનિ આહારાર્થે ઘેર આવ્યે દેવા લાયક વસ્તુ, સચિત્ત પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, આદિ ઉપર મૂકે, ૧. અથવા સજીવ વસ્તુથી તે ઢાંકે, ૨. ગોચરીનો વખત થયા પછી લોજન તયાર કરે, ૩. ઈર્ષા કરી દાન આપવું. (આણે આપ્યું તો હું કાંઈ તેનાથી ઓછો નથી માટે હું પણ આપીશ, અથવા સાધુ પર ઈર્ષા કરી દાન આપે.) ૪. આ બીજાની વસ્તુ છે એમ ખાતું કરી ન આપે, ૫. આ ચોથા શિક્ષા વ્રતના પાંચ અતિચારો કહ્યા છે. આંહી પણ અનઉપયોગથી અતિચાર સમજવા. ૧૧૮.

આ પ્રમાણે બાર વ્રતોના અતિચારો કહેવાયા.

મહા શ્રાવકપણું ખતાવે છે.

एवं व्रतस्थितो भक्त्या समक्षेत्र्यां धनं वपन् ।

दयया चातिदीनेषु महाश्रावक उच्यते ॥ ૧૧૯ ॥

આ પ્રમાણે બાર વ્રતમાં રહ્યો છતો લક્ષિતપૂર્વક સાત ક્ષેત્ર (સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, પ્રતિમા, દેરાસર, અને જ્ઞાન) માં ધન ખરચતો અને દયા વડે કરી અતિ દીન જીવોને ધન આપતો તે મહા શ્રાવક કહેવાય છે. ૧૧૯.

સાત ક્ષેત્રમાં ધન નહિ વાપરનારનું નિર્ખાજપણું.

यः सद्बाह्यमनित्यं च क्षेत्रेषु न धनं वपेत् ।

कथं वराकश्चारित्रं दुश्चरं स समाचरेत् ॥ ૧૨૦ ॥

જે માણસ પોતાની પાસે ધન વિદ્યમાન છે, વળી તે બાહ્ય છે અને અનિત્ય છે છતાં તે ઉત્તમ સ્થળે ખરચી શકતો નથી, તે બિચારો હું ખે પાળી શકાય તેવું ચારિત્ર કેવી રીતે આદરો શકશે? ૧૨૦.

મહા શ્રાવકની દિવસચર્યા.

ब्राह्मे मुहूर्त्तं उत्तिष्ठेत् परमेष्ठिस्तुर्नि पठन् ।

किंघर्मा किंकुलश्चास्मि किंव्रतोऽस्मोति च स्मरन् ॥ ૧૨૧ ॥

शुचिः पुष्पामिषस्तोत्रैर्देवमभ्यर्च्य वेश्मनि ।

प्रत्याख्यानं यथाशक्ति कृत्वा देवगृहं व्रजेत् ॥ ૧૨૨ ॥

प्रविश्य विधिना वन्न त्रिःપ્રદક્ષિણયેજ્જિનમ્ ।

પુષ્પાદિમિસ્ત્રમભ્યર્ચ્ય સ્તવનૈરુચપેઃ સ્વયાત્ ॥ ૧૨૩ ॥

પાછલી બે ઘડી રાત્રી રહે ત્યારે (તે પહેલાં બ્રહ્મ થવાય તો વધારે સાડું,) બ્રહ્મ થઈ પંચ પરમેષ્ઠિ નવકાર મંત્રની સ્તુતિ કરી શ્રાવકે યાદ કરવું કે મારો શું ધર્મ છે, મારું કુલ કયું છે, મેં ક્યાં ક્યાં મતો અંગીકાર કર્યા છે? (ઉપલક્ષણથી મારો ગુરુ ધર્માચાર્ય કોણ છે) તે સર્વ યાદ કરી પવિત્ર થઈ પુષ્પ નૈવેદ્ય અને સ્તોત્રવડે (સ્તુતિ કરવે) કરી પોતાના ગૃહચત્યમાં રહેલ દેવાધિદેવની પૂજા કરી શક્ત્યનુસાર નવકારશી, પોરશી, પચ્ચખાણ કરી મોટા દેવાલય પ્રત્યે જવું. વિધિપૂર્વક મંદિરમાં પ્રવેશ કરી જીનેશ્વરના ફરતી ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી પછી પુષ્પાદિ (આદિ શબ્દથી કેશર, ચંદન, ખરાસાદિ-થી) પૂજન કરી ઉત્તમ સ્તવનોએ કરી ભગવાનની સ્તુતિ કરે. ૧૨૧-૨૨-૨૩. આ ઠેકાણે દેવવંદન લાખ્યાદિથી અશેષ વિધિ બાણી લેવો.

ચૈત્યવંદન કર્યા પછી.

તતો ગુરુણામભ્યર્ગે પ્રતિપત્તિપુરઃસરમ્ ।

વિદધીત વિશુદ્ધાત્મા પ્રત્યાખ્યાનપ્રકાશનમ્ ॥૧૨૪॥

પછી ગુરુ મહારાજની પાસે આવી નમસ્કારાદિ ભક્તિ કરવાપૂર્વક વિશુદ્ધ આત્મા શ્રાવકે પોતે પહેલાં દેવ સાક્ષીએ કરેલું પચ્ચખાણ ગુરુ પાસે પ્રકાશિત કરવું. અર્થાત્ ગુરુ પાસે ફરી પચ્ચખાણ કરવું. ૧૨૪.

વિવેચન—પચ્ચખાણ પોતાની શાક્ષિએ, અને ગુરુ સાક્ષિએ, દેવ સાક્ષિએ, એમ ત્રણ પ્રકારે થઈ શકે છે. તેથી આંહી ગુરુ આગળ પ્રકાશિત કરવાનું જણાવ્યું છે. ગુરુવંદન બે હાથ બેડી મથ્યએણ વંદામિ કહેવું તે જઘન્ય છે. આ વંદન રસ્તામાં સન્મુખ મળતાં કરવાનું છે. બે ખમાસમણ દહ શાતા પૂછી અભુક્તિઆનો પાઠ કહેવો તે મધ્યમ વંદન છે અને દ્વાદશાવર્ત વંદન કરવું તે ઉત્કૃષ્ટ વંદન છે. આ ગુરુવંદન વિધિ વિસ્તારથી ગુરુવંદન લાખ્યથી બાણવી તથા પચ્ચખાણ લેનાર, દેનાર તથા ભાંગા અને પ્રકાર, તે સર્વે પચ્ચખાણલાખ્યથી બાણી લેવાં.

(ગયા સ્લોકમાં જણાવ્યું કે, ગુરુની પ્રતિપત્તિપૂર્વક પચ્ચખાણ કરવું તે ભક્તિ કહે છે.)

અભ્યુત્થાનં તદા લોકેઽમિયાનં ચ તદાગમે ।

શિરસ્યંજલિસંશ્લેષઃ સ્વયમાસનઢૌકનમ્ ॥ ૧૨૫ ॥

આસનાભિગ્રહો ભક્ત્યા વંદના પર્યુપાસનમ્ ।

તથાનેડનુગમચ્છેતિ પ્રતિપત્તિરિયં ગુરોઃ ॥ ૧૨૬ ॥

શુદ્ધને બેતાંજ ઉભા થઈ જવું, આવતા સાંભળી સન્મુખ જવું, દૂરથી મસ્તકે હાથ જોડવા, બેસવાને પોતે આસન આપવું, શુદ્ધ બેઠા હોય ત્યાં સુધી પોતે આસન ઉપર ન બેસવું, ભક્તિથી વંદના તથા સેવા કરવી અને શુદ્ધ જતા હોય તો તેની પછાડી કેટલાંક પગલાં જવું તથા શુદ્ધ પાસે ધર્મ સાંભળવો, આ સર્વ શુદ્ધની પ્રતિપત્તિ ભક્તિ ઉચિત આચરણ કહેવાય છે. ૧૨૫-૧૨૬.

તતઃ પ્રતિનિવૃત્તઃ સન્ સ્થાનં ગત્વા યયોચિતમ્ ।

સુધોર્ધર્માવિરોધેન વિદધીતાર્થચિંતનમ્ ॥ ૧૨૭ ॥

શુદ્ધ પાસેથી પાછા ફર્યા બાદ વ્યાપાર કરવાના ઉચિત સ્થાને જઈ ધર્મને બાધા ન પહોંચે તેવી રીતે બુદ્ધિમાન શ્રાવકે ધન કમાવાનો (વિચાર) પ્રયત્ન કરવો. ૧૨૭.

તતો માધ્યાહ્નિકીં પૂજાં કુર્યાત્ કૃત્વા ચ મોજનમ્ ।

તદ્વિદ્ધિઃ સહ શાસ્ત્રાર્થરહસ્યાનિ વિચારયેત્ ॥ ૧૨૮ ॥

પછી મધ્યાહ્ન વખતની પૂજા કરે, ત્યારબાદ ભોજન કરી શાસ્ત્રના બાણકારોની સાથે શાસ્ત્રના અર્થો અને રહસ્યોનો વિચાર કરે.

તતશ્ચ સંધ્યાસમયે કૃત્વા દેવાર્ચનં પુનઃ ।

કૃતાવશ્યકકર્મા ચ કુર્યાત્સ્વાધ્યાયમુત્તમમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

પછી સંધ્યા વેળાએ ફરી દેવાર્ચન (ધૂપદિપાદિથી દેવપૂજા કરી) તથા પ્રતિક્રમણ (દિવસે શ્રાવક વ્રત સંબંધી કાંઈ પણ દ્રવ્ય લાગ્યું હોય તેની શુદ્ધિ) કરી, પછી ઉત્તમ પ્રકારનું સ્વાધ્યાય (મહાન પુરૂષોનાં જીવન સંભારવાં, સારા વિચારો કરવા, પઠિત ચાદ કરવું) વિગેરે ધ્યાન કરવું. ૧૨૯.

ન્યાય્યે કાલે તતો દેવગુરુસ્મૃતિપવિત્રિતઃ ।

નિદ્રામરુપામુપાસીત પ્રાયેનાબ્રહ્મવર્જકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

સ્વાધ્યાયાદિ ધર્મધ્યાન કરવામાં કેટલોક વખત વ્યતીત કર્યા બાદ પોતાના ઈષ્ટદેવ શુદ્ધને સંભારવે કરી પવિત્ર થઈ પ્રાયે અબ્રહ્મચર્યનો (મથુનનો) ત્યાગ કરી અદ્ય (થોડી) નિદ્રા કરે. (ગૃહસ્થ હોવાથી મૈથુન ત્યાગ કરવા માટે પ્રાયઃ શબ્દ મૂક્યો છે.) ૧૩૦.

નિદ્રાછેદે યોષિદંગ સતત્ત્વં પરિચિતયેત્ ।

સ્થૂલભદ્રાદિસાધૂનાં તન્નિવૃત્તિં પરામૃશન ॥ ૧૩૧ ॥

નિદ્રા ત્યાગ કર્યા પછી સ્થૂલભદ્રાદિ સાધુઓએ કરેલી સ્ત્રીના શરીરની નિવૃત્તિનું સ્મરણ કરતો તત્ત્વપૂર્વક સ્ત્રીના શરીરની અસા-
સ્તાનું ચિંતન કરે. ૧૩૧.

તેજ બતાવે છે.

યકૃચ્છકૃન્મલશ્લેષ્મમજ્જાસ્થિપરિપૂરિતાઃ ।

ત્નાયુસ્યૂતા બહીરમ્યાઃ સ્ત્રિયશ્વર્ષપ્રસેવિકાઃ ॥ ૧૩૨ ॥

બહિરંતર્વિપર્યાસઃ સ્ત્રીશરીરસ્ય ચેદ્ ભવેત્ ।

તસ્યૈવ કામુકઃ કુર્યાદ્ ગૃધ્રગોમાયુગોપનં ॥ ૧૩૩ ॥

સ્ત્રીશસ્ત્રેણાપિ ચેત્કામો જગદેનજ્ઞિગીષતિ ।

તુચ્છપિચ્છમયં શસ્ત્રં કિં નાદત્તે સમૂદયીઃ ॥ ૧૩૪ ॥

સ્ત્રીઓનાં શરીરો નિરંતર વિષ્ટા, મળ, શ્લેષ્મ, મજ્જા અને હાડકાંઓથી ભરપૂર છે. આજ કારણથી બહારથી રમણિક અને સ્ના-
યુથી શીવેલી ભક્ષાક (ધમણ) સરખી સ્ત્રીઓ છે. સ્ત્રીના શરીરનો જે
વિપર્યાસ કરવામાં આવે અર્થાત્ જે બહાર રમણિકતા દેખાય છે તે
અંદર કરવામાં આવે, અને અંદરની સ્થિતિ બહાર લાવવામાં આવે
તો તેજ સ્ત્રીના શરીરનું કામી પુરૂષને ગીધ અને શિયાળીયાં તરફથી
રાત્રિ દિવસ રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે. સ્ત્રીરૂપ શત્રુવડે કરીને પણ
જે કામ આ જગતને જીતવાને ઇતવાને ઇચ્છે છે તો તે મૂઢબુદ્ધિવાળો
કામ સુખે મળી શકે તેવું પિંછાડપ શસ્ત્ર શા માટે નથી લેતો ?
ભાવ એ છે કે અસાર રસ, રૂધિર, માંસ, મેદા, અસ્થિ, મજ્જા
અને વીર્યથી ભરપૂર તથા ઘણા પ્રયાસથી મળી શકે તેવા સ્ત્રીરૂપ
શસ્ત્રવડે કરીને કામ જગતને જીતવાને ઇતવાને ઇચ્છે છે તો સુલભ અને પવિત્ર
પિંછાને જગત જીતવા સાડ શા માટે તે લેતો નથી ? અર્થાત્ પિંછાં
પ્રમુખ સામાન્ય વસ્તુમાં બેટલો સાર છે તેટલો પણ સ્ત્રીના શરી-
રમાં સાર નથી. ૧૩૨-૧૩૩-૧૩૪.

સંકલ્પયોનિનાનેન હાહા વિશ્વં વિહંબિતમ્ ।

તદુત્ત્વનામિ સંકલ્પં મૂલમસ્યેતિ ચિતયેત્ ॥ ૧૩૫ ॥

હા ! હા ! સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થતા આ કામે વિશ્વને વિહંબિત

કર્ચું છે. માટે આ કામના સંકલ્પરૂપ મૂલને હું ઉખેડી નાખું, આ પ્રમાણે વિચાર કરે. ૧૩૫.

यो यः स्याद् बाधको दोषस्तस्य तस्य प्रतिक्रियाम्।

चितयेद्दोषमुक्तेषु प्रमोदं यतिषु व्रजन् ॥ ૧૩૬ ॥

જે જે દોષ પોતાને બાધા કરતો હોય, તે તે દોષથી મુક્ત થવાને અર્થે યતિ ઉપર પ્રમોદ પામીને (ગુણાનુરાગ રાખીને) તે તે દોષના ઉપાયને ચિંતવવા (જેમકે રાગનો ઉપાય વૈરાગ્ય, દ્વેષનો ઉપાય મત્રી, ક્રોધનો ઉપાય ક્ષમા, માનનો નમ્રતા, માયાનો સરલતા, લોભનો સંતોષ, મોહનો વિવેક, કામનો સ્ત્રીના શરીરની અશોચતા, ઈર્ષ્યાનો અનીર્ષા, વિગેરે ઉપાયો ચિંતવવા.) ૧૩૬.

दुःस्थां भवस्थितिं स्थेम्ना सर्वजीवेषु चिन्तयन्।

निसर्गं सुखसर्गं तेष्वपवर्गं विमागयेत् ॥ ૧૩૭ ॥

સંસારમાં રહેવાપણું તે સર્વ જીવોને દુઃખરૂપ છે, એમ સ્થિર ચિત્તથી વિચાર કરતા શ્રાવકે સર્વ જીવોને માટે સ્વાભાવિક મુખના સંસર્ગવાળું મોક્ષપદ માગવું. (જેમકે સર્વ સંસારી જીવો સમથ દુઃખથી મુક્ત થઈ મોક્ષ પામે અથવા સર્વેઽવ સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પર્યંતુ મા કશ્ચિદ્ દુઃખમાપ્નુયાત્ ૧૩૭.

૬૯ વ્રતધારી કામદેવ શ્રાવક.

संसर्गेषुपसर्गाणां दृढव्रतपरायणाः ॥

धन्यास्ते कामदेवाद्याः श्लाघ्यास्तीर्थક્રતામपि ॥ ૧૩૮ ॥

વળી વિચાર કરે કે ઉપસર્ગના પ્રસંગમાં પણ વ્રત રક્ષણની દૃઢતામાં મજબુત રહેલા અને તેથીજ તીર્થ કરે પણ પ્રશંસા કરેલા તે કામદેવાદિ શ્રાવકોને ધન્ય છે. ૧૩૮.

વિવેચન—વીર પરમાત્માના વખતમાં ચંપાનગરીમાં જીતશત્રુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે શહેરમાં કામદેવ નામનો ધનાઢ્ય ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તેને લદ્દા નામની પત્નિ હતી. તે કામદેવ પાસે અઢાર કરોડ સોનામોહોર અને છ ગોકુળો જેટલી ઋદ્ધિ હતી. ચંપાના પુણ્યલદ્દ નામના વનમાં એક વખત મહાવીર દેવ સમવસર્યા હતા. તેમના ઉપદેશથી કામદેવ બારવ્રતધારી ૬૯ શ્રાવક થયો હતો અને લદ્દા પણ વ્રતધારી શ્રાવીકા થઈ હતી. કેટલોક વખત જવા પછી પોતાના ન્યેષ્ટ પુત્રને ઘરનો કારોબાર સોંપી નિશ્ચિંત થઈ કામદેવ શ્રાવક પોતાની પોષધશાળામાં ધર્મધ્યાન ક-

રતો હતો. એક વખત તેણે પોષધનું વ્રત લીધું હતું. મધ્યરાત્રીએ એક મિથ્યાદૃષ્ટિદેવ ભયંકર પિશાચનું રૂપ લઇ તેની પાસે આવ્યો. હાથમાં ખુદ્ધું ખડ્ગ લઈ તે પિશાચે કામદેવને કહ્યું કે તું ધર્મ મુકી દે, શું તારા જેવા રાંક જીવો પણ સ્વર્ગ અને મોક્ષની ઇચ્છા કરે છે ખરા ? જો ધર્મનો ત્યાગ નહિ કરે તો આ ખડ્ગથી તારું મસ્તક ઉડાવી દઈશ. દેવે બે ચાર વાર કહ્યું અને ઘણી તર્જના કરી પણ કામદેવ ધર્મધ્યાનથી ચલાયમાન ન થયો, ત્યારે તેણે પિશાચનું રૂપ મૂકી ભયપ્રદ હાથીનું રૂપ કર્યું અને પૂર્વની માફકજ ધર્મ મૂકવા સૂચવ્યું. જ્યારે તે દૃઢજ રહ્યો ત્યારે સુંડાદંડથી પકડી કામદેવને આકાશમાં ઉછાળ્યો અને પગ હેઠે પકડી કચરી નાખ્યો. કામદેવે દુઃખ સહન કર્યું; દેવપ્રભાવથી મરણ ન પામ્યો, અને ધર્મમાં દૃઢજ રહ્યો. ત્યારે તેણે સર્પનું રૂપ કરી ઘણા ડંસો દીધા અને ગળે વીંટાઈ વળ્યો. આમ અનેક દુઃખ દેવા છતાં તે તો ધૈર્યપણેજ રહ્યો. દેવ થાક્યો, અને સાથે સાહસ જોઈ ખુશી થયો. દિવ્યરૂપ પ્રકટ કરી કામદેવ પાસે પોતાના કરેલા અપરાધની માફી માગી, અને ઈંદ્રે તમારી દેવસભામાં પ્રશંસા કરી તે મારાથી સહન ન થઈ માટે મેં તમારી પરીક્ષા કરી છે, આ પ્રમાણે કહીને દેવ ચાલ્યો ગયો. કામદેવ પ્રભાતે પોષધ પૂર્ણ કરી ત્યાં પધારેલા મહાવીરદેવને નમન કરવા ગયો. મહાવીરદેવે જ્ઞાનથી રાત્રિની સર્વ હકીકત કામદેવને કહી કે કામદેવ ! રાત્રે એક દેવ આવ્યો હતો ? કામદેવે હા કહી. મહાવીરદેવે ગાતમાદિ મુનિઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું, ગાતમ ચાલ રાખો, આવા ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહેલા શ્રાવકો પણ દેવોથી ચલાયમાન થતા નથી, માટે તમારે ત્યાગીઓને તો ધર્મમાં વિશેષ પ્રકારે દૃઢ રહેવું. ગાતમ સ્વામીએ હાથ જોડી તહત્તી કહી તે વાત સ્વીકારી. કામદેવ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અરુણાલવિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી ચવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મોક્ષ જશે. આવા ધીર શ્રાવકોનાં ચરિત્ર પ્રાતઃકાળમાં શ્રાવકોએ ચાલ કરવાં અને તેનું અનુકરણ કરતાં શીખવું.

जिनो देवः कृपा धर्मो गुरवो यत्र साधवः ।

श्रावकत्वाय कस्तस्मै नम्रायेताविमूढधीः ॥ ૧૩૯ ॥

જીનેશ્વર જેનો દેવ છે, દયામય ધર્મ છે, અને જ્યાં નિર્જીવો શુદ્ધ તરીકે છે, તેવા આવકપણાની ક્યો બુદ્ધિમાન પ્રશંસા ન કરે. ૧૩૯.

આવકોએ નીચેના મનોરથો કરવા.

જિનધર્મવિનિર્મુક્તો માભૂવં ચક્રવર્ત્યપિ ।

સ્યાં ચેટોઽપિ દરિદ્રોઽપિ જિનધર્માધિવાસિતઃ ॥ ૧૪૦ ॥

જૈનધર્મથી રહિત થઈ ચક્રવર્તિ પણ હું ન થાઉં. પણ જૈનધર્મથી વાસિત દાસ કે દરિદ્ર પણ થાઉં તો તે પણ મને સંમત છે. ૧૪૧.

ત્યક્તસંગો જીર્ણવાસા મલક્ષિન્નકલેવરઃ ।

મજન્ માધુકરીં વૃત્તિ મુનિચર્યાં કદાશ્રયે ॥ ૧૪૧ ॥

ત્યજન્ દુઃશીલસંસર્ગ ગુરુ પાદરજઃ સ્પૃશન્ ।

કદાહં યોગમભ્યસ્યન્ પ્રભવેયં ભવચ્છિદે ॥ ૧૪૨ ॥

મહાનિશાયાં પ્રકૃતે કાચોત્સર્ગે પુરાદ્વહિઃ ।

સ્તંભવત્સ્કંધકર્ષણં વૃષાઃ કુર્યુઃ કદા મયિ ॥ ૧૪૩ ॥

વને પશાસનાસીનં ક્રોઢસ્થિતમૃગાર્થકં ।

કદા ઘ્રાસ્યંતિ વક્ત્રે માં જરંતો મૃગયૂથપાઃ ॥ ૧૪૪ ॥

સત્રૌ મિત્રે તૃણે સ્ત્રિણે સ્વર્ણેઽમ્મનિ મળૌ મૃદિ ।

મોક્ષે ભવે ભવિષ્યામિ નિર્વિશેષમતિઃ કદા ॥ ૧૪૫ ॥

અધિરોઢું ગુણશ્રેણિં નિશ્રેણીં મુક્તિવેશ્મનઃ ।

પરાનંદલતાકંદાન્ કુર્યાદિતિ મનોરથાન્ ॥ ૧૪૬ ॥

અહો ! હું આ સર્વ સંયોગોનો ત્યાગ કરી, જીર્ણપ્રાય વસ્ત્ર-વાળો થઈ, મળથી કિલ્લન (ભિંજાએલા) શરીરવાળો (અર્થાત્ શરીર ઉપરથી નિરપેક્ષ બની) માધુકરી વૃત્તિવાળી મુનિચર્યાનો ક્યારે આશ્રય કરીશ ? દુઃશીલોની સોળતનો ત્યાગ કરી, શુદ્ધ મહારાજની પાદરજને સ્પર્શ કરતો, યોગનો અભ્યાસ કરી આ ભવોનો નાશ કરવાને હું ક્યારે સમર્થ થઈશ ? મધ્યરાત્રિએ શહેરની બહાર કાચોત્સર્ગ મુદ્રાએ ધ્યાનમાં રહેલા મને સ્તંભની માફક સ્થિર રહેલાને સ્તંભ બાણી બગદો પોતાના સ્કંધનું ક્યારે કર્ષણ (ઘર્ષણ) કરશે ? વનની અંદર પશાસનમાં બેઠેલા અને જોળામાં મૃગનાં અચ્ચાંચો રહેલા મને મોઢા ઉપર વૃદ્ધ મૃગયૂથપતિઓ (અચેતન વસ્તુ બાણી)

ક્યારે આદ્રણ કરશે (સુઘશે) ? શત્રુના ઉપર અને મિત્ર ઉપર, તૃણ ઉપર અને સ્ત્રીના સમુદાય ઉપર, સોના અને પથ્થર ઉપર, મણિ અને માટી ઉપર, મોક્ષ અને ભવ ઉપર, એક સરખી ભુદ્ધિ-વાળો (રાગ દ્વેષ વિનાનો) હું ક્યારે થઈશ ? આ પ્રમાણે મોક્ષ મહેલ ઉપર ચડવાને ગુણદાણાની શ્રેણિરૂપ નિસરણી સરખા તથા પરમ આનંદરૂપ લતાના કંદ સરખા મનોરથો શ્રાવકોએ કરવા. ૧૪૧ થી ૧૪૬.

इत्याहोरात्रिकीं चर्यामप्रमत्तः समाचरन् ।

यथावदुक्तवृत्तस्यो गृहस्थोपि विशुद्ध्यति ॥ १४७ ॥

આ પ્રમાણે અહો રાત્રી સંજ ધી ચર્યાને અપ્રમાદીપણે આચરતો, અને પૂર્વે જેવી રીતે કહ્યું છે તેવી રીતે વ્રતમાં રહેલો ગૃહસ્થ પણ વિશુદ્ધ થાય છે. ૧૪૭.

विशेष विधि ખતાવે છે.

सोधावश्यकयोगानां भंगे मृत्योरथागमे ।

कृत्वा संलेखनामादौ प्रतिपद्य च संयमं ॥ १४८ ॥

जन्मदीक्षाज्ञानमोक्षस्थानेषु श्रीमदर्हतां ।

तदभावे गृहेऽरण्ये स्थंडिले जंतुवर्जिते ॥ १४९ ॥

त्यक्त्वा चतुर्विधाहारं नमस्कारपरायणः ।

आराधनां विधायोच्चैश्ચતુઃ શ્રવણમાશ્રિતઃ ॥ ૧૫૦ ॥

इह लोके परलोके जीविते मरणे तथा ।

त्यक्त्वा शंसां निदानं च समाधिसुधयोक्षितः ॥ १५१ ॥

परिषद्दोषसर्गैर्भ्यो निर्भिको जिनभक्तिभाक् ।

પ્રતિપદ્યેત મરણમાનંદશ્રાવકો યથા ॥ ૧૫૨ ॥

પંચમિઃ કુલક.

શ્રાવક અવશ્ય કરવા લાયક સંયમાદિ યોગો કરવામાં અશક્ત હોય અથવા મરણ નજીક આવ્યું જણાય તો પ્રથમ શરીર તથા કષાયને પાતળા કરવારૂપ સંલેખણા કરી પછી સંયમ અંગીકાર કરે. સર્વથા સંલેખણા કરવા માટે શ્રીમાન્ અરિહંતના જન્મ કલ્યાણક, દીક્ષા કલ્યાણક, જ્ઞાન કલ્યાણક યા મોક્ષ કલ્યાણક જેવાં

સ્થળોમાં જવું અથવા તેવાં સ્થળો નજીક ન હોય તો જીવજંતુ વર્જીત ઘેર અથવા અરણ્યવાળી જગ્યાએ સંલેખણ કરવી. ત્યાં પ્રથમ ચાર પ્રકારના અહારનો ત્યાગ કરી, નમસ્કાર મંત્ર જપવામાં તત્પર થવું, તથા સારી રીતે આરાધના કરી (પૂર્વનાં કરેલ માપો ગુરૂ સાથે, યા તે ન હોય તો પોતાની મેળે આલોવી) અરિહંતાદિ ચાર શરણનો આશ્રય કરવો. તથા આ લોક સંખંધી, પરલોક સંખંધી, જીવિત સંખંધી, મરણ સંખંધી આશંસાનો (ઈચ્છાનો) તથા નિયાણાનો ત્યાગ કરી, સમાધિરૂપ અમૃતથી સિંચાયેલો પરિષદ તથા ઉપસર્ગોથી નિર્ભય અને જીનેશ્વર વિષે યા આરાધના વિષે બહુ માન ધરતો આણુંદ શ્રાવકની માફક સમાધિ મરણ અંગીકાર કરે. ૧૪૮ થી ૧૫૨

વિવેચન—સંલેખના બે પ્રકારની છે. શરીર સંલેખના તથા કષાય સંલેખના. અનશન કરવાની ઇચ્છા રાખનાર મજબુત શરીર વાળાએ તપશ્ચર્યા કરી હજીવે હજીવે શરીરને દુર્બળ કરવું તથા તેની સાથે ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિ કષાયોને વિશેષ પ્રકારે પાતળા કરી દેવા. મજબુત શરીરવાળાએ પણ પોતાનું આયુષ્ય નજીક જણાય તો શરીરને દુર્બળ કરવાનું છે. જ્ઞાન ધ્યાન થઈ શકતાં હોય તેવા શરીરને પાકી નાખવું એવી જ્ઞાનીની આજ્ઞા નથી, પણ જ્યારે જ્ઞાન ધ્યાન કાંઈ પણ હવે બની શકવું અશક્ય છે એમ જણાય, અથવા આયુષ્ય હવે ઘણા થોડા વખતમાં પૂર્ણ થવાનું છે તેમ સમજાય ત્યારે મરણાંત સંલેખના યા અણસણ કરવાનું છે. અણસણ કરવાની ભૂમિકા બહુધા તીર્થકરોનાં કલ્યાણકવાળી હોય તે વિશેષ શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે પરિણામ વિશુદ્ધિમાં તેવાં સ્થળો વિશેષ અનુકૂળ છે. તે ન હોય તો ઘર કે અરણ્ય કોઈ પણ નિર્જીવ ભૂમિકામાં જઈ અણસણ કરવું. અણસણ કર્યા પહેલાં આ જન્મ પર્યંતનાં સર્વ પાપો ગુરૂ સાક્ષીએ યા તેમના અભાવે આત્મ સાક્ષીએ આજોવવાં. છેલ્લું અણસણ હોવાથી સાધુનાં વ્રતો અંગીકાર કરી લેવાં. સર્વ જીવોને ખમાવી, ચાર પ્રકારના અહારનો ત્યાગ કરી, ચાર શરણ લઈ ધર્મ ધ્યાનમાં તત્પર થઈ રહેવું, તેમજ અણસણ કરી આ લોક સંખંધી મનાવા પૂજવાની દરકાર ન રાખવી. પરલોકે દેવાદિ

થવાની ઇચ્છા ન કરવી. માન સન્માન વિશેષ થતું હોવાથી વિશેષ જીવવાની ઇચ્છા ન થવા દેવી અને પ્રશંસા વિગેરે થતું ન હોવાથી જલદી મરવાની ઇચ્છા પણ ન કરવી. તથા તપશ્ચર્યાદિ ધર્મમાં જે સામર્થ્ય હોય તો આ ક્રિયાથી હું દેવેન્દ્ર, ચક્રવાર્તી, રાજા, સ્ત્રીવલ્લભાદિ થાઉં તેવું નિદાન (નિયાણું) પણ ન કરવું. પણ એકજ પરમ સ્વરૂપમાં લક્ષ રાખીને સમભાવિત સ્થિતિએ તે આયુષ્ય પૂર્ણ કરવું. જેમ આનંદ શ્રાવકે અણુસણ કરી અવધિજ્ઞાન મેળવવા ઉપરાંત સંસાર પરિભ્રમણ ઘણુંજ ઓછું કરી દીધું.

ભગવાન મહાવીર દેવના વખતમાં વાણીજ્યપુરનો શાસ્ત્રા જીતશત્રુ રાજા હતો, તે શહેરમાં જગતના જીવોને આનંદ આપનાર આનંદ નામનો ગૃહપતિ હતો, અને ચંદ્રને જેમ રોહિણી તેમ આનંદને શિવાનંદા નામની પ્રિયા હતી. આનંદની પાસે ખાર કરોડ સોનામહોર અને ચાર ગોકુળ હતાં. તે શહેરથી ઇશાન ખુણામાં કોદલાક નામના ગામમાં આનંદનાં સગાંસંબંધી રહેતાં હતાં. એક વખત વીરપ્રભુ વિહાર કરતાં શહેર નજીકના વનમાં પધાર્યા. રાજા અને આનંદ વિગેરે પ્રભુવંદનાર્થે ગયા. ધર્મદેશના સાંભળી આનંદ દ્વાદશ વ્રતધારી શ્રાવક થયો અને શિવાનંદા શ્રાવિકા થઈ. નિરતિચાર શ્રાવક વ્રત પાલન કરતાં આનંદને ચૈદ વર્ષ નીકળી ગયાં. એક વખત પાંછલી રાત્રે આનંદ વિચારવા લાગ્યો કે કુટુંબનાં ઘરોઘર જથ્થામાં અને લેવડદેવડના કાર્યમાં જોઈએ તેટલું ધર્મકાર્યમાં માફ ચિત્ત લાગતું નથી, માટે કોદલાક ગામમાં પૌષધશાળા છે ત્યાં જઈને મારે હવે નિશ્ચિંત થઈ ધર્મધ્યાનમાં મગ્નજ રહેવું. આવો વિચાર કરી સવારમાં તેણે તે પ્રમાણે કર્યું. સગાંવહાલાંને જોલાવી જમાડી મોટા પુત્રને ઘરનો કારોબાર સોંપ્યો અને પોતે કોદલાક ગામમાં પૌષધશાળામાં સુસમાધિએ ધર્મકર્મમાં રત થયો. તેણે શ્રાવકની પ્રતિમાઓ વહન કરી. અનુક્રમે તેનું શરીર જીર્ણ હાડપિંજર જેવું થઈ ગયું. એક વેળા મધ્યરાત્રિએ તે વિચારવા લાગ્યો કે હજી આ શરીરમાં બેસવા ઉઠવાની થોડી શક્તિ છે. મારા ધર્માચાર્ય મહાવીર દેવ પણ વિદ્યમાન છે તો મારે અત્યંત વખતની મરણાંતિક સંલેખના કરી લેવી અને ચારે આહારનો ત્યાગ કરવો. વિચાર મુજબ બીજે દિવસે તેણે તે પ્રમાણે કર્યું. દેહ

ગેહાદિથી મમત્વ છુટી ગયો અને એક વીર પરમાત્માના મનોહર જીવનમાં પોતાનું ચિત્ત પરોવ્યું. પરિણામની વિશુદ્ધિ વૃદ્ધિ પામી અને ક્રમે થોડાજ વખતમાં અવધિજ્ઞાન પેદા થયું. આમ વીસ વર્ષ પર્યંત ઉત્તમ શ્રાવક ધર્મ પાળી સુસમાધિએ મરણ પામી સૌધર્મ દેવલોકના અશ્વિનલવિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી ચવી માનવદેહ પામી મોક્ષે જશે. આમ આનંદ શ્રાવકની ઉત્તમ સમાધિવાળી સંલેખના સાંભળી તેનું અનુકરણ કરવાને શ્રાવકોએ યથા-યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો.

શ્રાવકની ઉત્તરભવની સ્થિતિ.

પ્રાપ્તઃ સ કલ્પેર્ષિવદ્રત્વમન્યદ્વા સ્થાનમુત્તમમ્ ।

મોદતેऽનુત્તરમાજ્યપુણ્યસંભારમાક્ તતઃ ॥ ૧૫૩ ॥

ચ્યુત્વોત્પદ્ય મનુષ્યેષુ શ્રુત્વા ભોગાન્ સુદુર્લભાન્ ।

વિરક્તો મુક્તિમામોતિ શુદ્ધાત્માંતર્ભવાષ્ટકં ॥ ૧૫૪ ॥

આ પ્રમાણે ઉત્તમ શ્રાવકધર્મ પાળી તેઓ સૌધર્માદિ કદપો (દેવલોકો) ને વિષે ઇંદ્રપાણું અથવા કોઈ બીજું સ્થાન (સામાનિક દેવાદિ) પામી અનન્યસદૃશ અને મહાન્ પુણ્યસમૂહને લોગવતા આનંદમાં રહે છે. ત્યાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ થયે ચવી મનુષ્યભવમાં ઉત્પન્ન થઈ દુર્લભ લોગોને લોગવી, સંસારથી વિરક્ત થઈ, તે શુદ્ધાત્માઓ આઠ ભવની અંદર મોક્ષ પામે છે. ૧૫૩, ૧૫૪.

ઉપસંહાર.

इति संक्षेपतः सम्यक् रत्नत्रयमुदीरितं ।

सर्वोपि यदनासाद्य नासादयति निवृत्तिं ॥ ૧૫૫ ॥

જે રત્નત્રયને (દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને) પામ્યા સિવાય કોઈ પણ મોક્ષ પામી શકતું નથી, તે સમ્યક્ રત્નત્રયનું આ પ્રમાણે સંક્ષેપથી વર્ણન કર્યું. ૧૫૫.

इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री केशर-
विजयगणि कृत बालावबोधे तृतीयः प्रकाशः

ॐ

चतुर्थः प्रकाश पारज्यते.

પૂર્વના પ્રકાશોમાં ધર્મ અને ધર્મનો ભેદ નયની અપેક્ષાએ કરી, આત્માને રત્નત્રય મુક્તિનું કારણ છે એમ જણાવ્યું. હુમણું અભેદ નયની અપેક્ષાએ આત્માનું રત્નત્રયની સાથે અંકયપાણું છે તે બતાવે છે.

आत्मैव दर्शनज्ञानचारित्राण्ययत्र यतैः ।

यत्तदात्मक एवैष शरीरमधितिष्ठति ॥ १ ॥

અભેદ નયની અપેક્ષાએ યતિને આત્માજ દર્શન જ્ઞાન અને આરિત્ર છે. કેમકે જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર રૂપજ આત્મા શરીમાં રહેલો છે. ૧

તે અભેદતા બતાવે છે.

आत्मानमात्मना वेत्ति मोहत्यागाद्य आत्मनि ।

तदेव तस्य चारित्रं तज्જ્ઞાનં તચ્ચ દર્શનમ્ ॥ ૨ ॥

જે યોગી મોહનો ત્યાગ કરવાથી આત્માને વિષે આત્માવડે કરી આત્માને જાણે છે, તેજ તેનું આરિત્ર છે, તેજ જ્ઞાન છે, અને તેજ દર્શન છે. ૨.

આત્મજ્ઞાનની મુખ્યતા બતાવે છે.

आत्मज्ञानभवं दुःखमात्मज्ञानेन हन्यते ।

तपसाप्यात्मविज्ञानहीनैश्छेत्तुं न शक्यते ॥ ૩ ॥

આત્મઅજ્ઞાનતાથી પેદા થયેલું દુઃખ આત્મજ્ઞાન વડે નાશ પામે છે, જે દુઃખ આત્મવિજ્ઞાન વિનાના મનુષ્યો તપસ્યા વડે કરીને પણ છેદી શકતાં નથી. ૩.

अयमात्मैव चिद्रूपः शरीरी कर्मयोगतः ।

ध्यानाग्निदग्धकर्मा तु सिद्धात्मा स्यान्निरंजनः ॥ ૪ ॥

अयमात्मैव संसारः कषायेंद्रियनिर्जितः ।

तमेव तद्विजेतारं मोक्षमाहुर्मनीषिणः ॥ ૫ ॥

જ્યારે સ્વસ્વભાવમાં (આત્મોપયોગમાં) આત્મા રહે છે ત્યારે

આ આત્માજ્ઞ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, અને કર્મના યોગથી તેજ આત્મા શરીરી (દેહધારી) કહેવાય છે. તથા શુક્લધ્યાનરૂપ અગ્નિએ કરી કર્મોને બાળી નાખે છે, ત્યારે નિરંજન સિદ્ધાત્મા થાય છે. કષાય તથા ઇન્દ્રિયવડે જીતાઈ જાય છે, ત્યારે આ આત્મા તેજ સંસાર છે, અને જ્યારે તે કષાય ઇન્દ્રિયને જીતનાર થાય છે, ત્યારે વિદ્વાન પુરૂષો તેને મોક્ષ કહે છે. ૪-૫.

સ્યુઃ કષાયા ક્રોધમાનમાયાલોભાઃ શરીરિણાં ।

ચતુર્વિધાસ્તે પ્રત્યેકં મેદૈઃ સંજ્વલનાદિભિઃ ॥ ૬ ॥

પક્ષં સંજ્વલનઃ પ્રત્યાખ્યાનો માસચતુષ્ઠયમ્ ।

અપ્રત્યાખ્યાનકો વર્ષં જન્માનંતાનુબંધકઃ ॥ ૭ ॥

વીતરાગયતિશ્રાદ્ધસમ્યગ્દૃષ્ટિવધાતકાઃ ।

તે દેવત્વમનુષ્યત્વતિર્યક્ત્વનરકપ્રદાઃ ॥ ૮ ॥

દેહધારી જીવોને ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એમ ચાર પ્રકારના કષાયો હોય છે, તે ક્રોધાદિ ચારે પણ સંજ્વલન, પ્રત્યાખ્યાની, અપ્રત્યાખ્યાની અને અનંતાનુબંધી એમ ચાર ચાર પ્રકારના હોવાથી સોળ ભેદ થાય છે. તેમાં સંજ્વલનના કષાયો એક પળવાડીયાની મર્યાદાવાળા છે. પ્રત્યાખ્યાની ચાર માસ, અપ્રત્યાખ્યાની એક વર્ષ, અને અનંતાનુબંધી કષાયો યાવત્ જીવ સુધી રહે છે. તે સંજ્વલનાદિ કષાયો અનુક્રમે વીતરાગપણાનો યતિપણાનો, શ્રાદ્ધપણાનો (શ્રાવકપણાનો) અને સમ્યગ્દર્શનપણાનો નાશ કરે છે. તેમજ સંજ્વલનાદિ કષાયો અનુક્રમે દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્યચગતિ, અને નરકગતિ આપનારા છે. ૬-૭-૮.

ક્રોધથી થતા દોષો.

તત્રોપતાપકઃ ક્રોધઃ ક્રોધો વૈરસ્ય કારણં ।

દુર્ગતેર્વર્તની ક્રોધઃ ક્રોધઃ શમસુખાર્ગલા ॥ ૯ ॥

ઉત્પન્નમાનઃ પ્રથમં દહત્યેવ સ્વમાશ્રયં ।

ક્રોધઃ કૃશાનુવત્પશ્ચાદન્યં દહતિ વા ન વા ॥૧૦॥

અર્થઃ—ક્રોધ શરીર તથા મનને ઉપતાપ કરનાર છે. ક્રોધ વૈરનું કારણ છે. ક્રોધ દુર્ગતિનો માર્ગ છે અને શમસુખને રોકવાને

અર્ગલા (લોગળ) સરખો ક્રોધ છે. અગ્નિની માફક ઉત્પન્ન થતો ક્રોધ પહેલું તો પોતાનું સ્થાન (આત્મગુણને) બાળીજ નાખે છે, અને પછી અન્ય સ્થાનકને (બીજા માણસને ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાવી તેના આત્મગુણને) બાળે કે ન પણ બાળે. ૯-૧૦.

વિવેચન—અપરાધી મનુષ્ય ઉપર ક્રોધ કેમ રોકી શકાય ? ઉત્તર એ છે કે પરાક્રમથી અથવા ભાવનાથી. જેમકે, પોતે પાપ અંગીકાર કરી જે મને દુઃખ આપવા ઇચ્છે છે, તે પોતાના કર્મથીજ હણાયેલો છે, તેના ઉપર કોણ ક્રોધ કરે ? અપકારી ઉપરજ ક્રોધ કરવો એવી જો તમારી મરજી હોય તો, દુઃખના કારણરૂપ પોતાનાં કરેલાં અશુભ કર્મો ઉપર શા માટે ક્રોધ કરતા નથી ? શ્વાન હોય તે પોતાને પથ્થર મારનાર માણસની ઉપેક્ષા કરી, પથ્થરને કરડવા દોડે છે, પણ સિંહ તો બાણની ઉપેક્ષા કરી બાણ મારનારને મારવા દોડે છે. તેમ તમારે ખરા અપરાધીને શોધી કાઢી તેને શિક્ષા કરવી જોઈએ, પણ તમારા ક્રૂર કર્મની પ્રેરણાથી અમુક માણસે દુઃખ દીધું, તે કર્મોની ઉપેક્ષા કરી તે માણસને તમે દુઃખ આપો, કોપ કરો, તો શું તમે શ્વાનનું અનુકરણ નથી કરતા ? સંભળાય છે કે મહાવીર દેવ ક્રોધ સહન કરવા માટે છદ્મસ્થપણે મ્લેચ્છ દેશમાં ગયા હતા તો આ તો વગર પ્રયત્ને તેવો અવસર તમને મળ્યો છે તો શા માટે તમે સહન નથી કરતા ? પ્રલયથી ત્રણ લોકનું રક્ષણ કરનાર મહા પુરુષોએ પણ આત્મગુણ માટે ક્ષમાનોજ આશ્રય કર્યો છે, તો કેળના થડ જેવા સત્ત્વવાળા પ્રાણીઓ તમે શા માટે તે ક્ષમાનો આશ્રય નથી કરતા ? તમે એવું પુણ્ય શા માટે ન કર્યું કે તમને કોઈપણ બાધા ન કરે ? હવે તમારા તે પ્રમાદનો શોચ કરતાં તમે, હજી પણ ક્ષમાનોજ આશ્રય કરો. ક્રોધથી અંધ ચયેલ મુનિ અને ચંડાળમાં કાંઈ પણ અંતર નથી. એક મહાન્ તપસ્વી, પણ ક્રોધી હતો. તેને મૂંઝીને નિરંતર લોજન કરનાર પણ ક્ષમાશીલ કુરગડુ મુનિને દેવોએ વંદન કર્યું. માટે તપસ્યાથી પણ ક્ષમાજ પ્રધાન છે. સર્વ ઇદ્રિયોને ગ્લાનિ કરનાર, અને સર્પની માફક પ્રસરનાર ક્રોધને જીતવા માટે જાંગુલી મંત્ર સમાન ક્ષમા તેજ સમર્થ છે, માટે હે ભગ્યો ! તમે ક્ષમાનોજ નિરંતર આદર કરો.

ક્રોધને શાંત કરવાનો ઉપાય.

ક્રોધવહેસ્તદહાય શમનાય શુભાત્મભિઃ ।

શ્રયणीया क्षमैकैव संयमारामसारणीः ॥ ૧૧ ॥

ક્રોધરૂપ અગ્નિને તત્કાળ શાંત કરવા માટે ઉત્તમ મનુષ્યોએ સંયમરૂપ બગીચાને નવ પદ્મલલિત કરનાર નીક (પાણીના ધોરીયા) સમાન એક ક્ષમાનોજ આશ્રય કરવો, અર્થાત્ ક્રોધને શાંત કરવા માટે એક ક્ષમાજ સમર્થ છે. ૧૧

માનથી થતા ગેરફાયદા અને તેનો જય કરવાનો ઉપાય.

विनयश्रुतशीलानां त्रिवर्गस्य च घातकः ।

विवेकलोचनं लुपन् मानोऽधकरणो नृणां ॥ ૧૨ ॥

जातिलाभकुलैश्वर्यबलरूपतपः श्रुतैः ।

कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥ ૧૩ ॥

उत्सर्पयन् दोषशाखा गुणमूलान्यधोनयन् ।

उन्मूलनीयो मानद्रुस्तन्मार्दवसरित्प्लवैः ॥ ૧૪ ॥

વિનય, શ્રુતજ્ઞાન, શીલ (આચાર) અને ધર્મ અર્થ કામ રૂપ ત્રણ વર્ગનો ઘાત કરનાર માન, વિવેકરૂપ નેત્ર ફેાડી નાંખી મનુષ્યોને આંધળા કરે છે. જાતિનો, લાભનો, કુળનો, ઐશ્વર્યનો, બલનો, રૂપનો, તપનો, અને શ્રુતનો મદ કરનાર માણસ ફરી ફરી તે તે વસ્તુની હીનતા પામે છે. માટે દોષરૂપી શાખાઓને વિસ્તારતા અને ગુણરૂપ મૂલોને નીચે લઈ જતા માનરૂપ વૃક્ષને નાશ તથા કોમળતારૂપ નદીના પૂરવડે ફરી મૂલથી ઉખેડી નાંખવો. ૧૨-૧૩-૧૪.

વિવેચન—ઉત્તમ, મધ્યમ અધમાદિ અનેક જાતિના લેદોનો અનુલવ કરનારે તેનો મદ કરવો, એ અયોગ્ય છે. ઉત્તમ જાતિ પામેલ અધમ જાતિ પણ પામે છે, અને અધમજાતિ પામેલ ઉત્તમ પણ પામે છે, માટે જાતિ શાશ્વતી તો નથીજ, એટલે તેનો ગર્વ કરવો એ કેવળ અજ્ઞાનતાજ છે. અંતરાય કર્મનો ક્ષય થવાથીજ ધનાદિનો લાભ મળે છે. તો વસ્તુ તત્ત્વના જ્ઞાતાએ લાભમદ શા માટે કરવો જોઈએ ? કેમકે મહેનત કરીને વસ્તુ મેળવી છે. અકુલિનો પણ ખુદ્ધિ અને વૈલવમાં તથા આચારમાં અધિક જોવામાં આવે છે, તે

જોઈ ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓએ કુળમદ ન કરવો જોઈએ. જો પોતે કુશીળ છે તો ઉત્તમ કુળમાં પેદા થયો તોપણ શું, અને જો પોતે સુશીળ છે તો ગમે તેવા કુળમાં પેદા થયો તોપણ શી હરકત છે ? ઇંદ્રાદિકની ત્રણ ભુવનપણાના ઐશ્વર્યની સંપદા જોઈને કયો જ્ઞાની પુર, ગ્રામ અને ધનાદિકનો ગર્વ કરશે ? કુશીળ સ્ત્રીની માફક ગુણોભવળ પુરૂષો પાસેથી જે લક્ષ્મી ચાલી જાય છે, અને દોષવાન્ જીવોનો પણ જે આશ્રય કરે છે, તેવું ઐશ્વર્ય વિવેકી પુરૂષોને મદને અર્થે હોયજ નહીં. મહા બળવાન્ જીવોને પણ રોગાદિ એક ક્ષણ-માત્રમાં નિર્બળ કરી નાંખે છે. એવા અનિત્ય બળનો ગર્વ કયો ડાહ્યો મનુષ્ય કરે ? સાત ધાતુથી બનેલો, અને વખતો વખત ચય, અપ-ચય પામનાર, તથા જરા અને રોગોથી વ્યાપ્ત આ દેહના રૂપનો કોણ ગર્વ કરે ? સનતકુમારનું રૂપ, અને થોડાજ વખતમાં થયેલો નાશ, એનો વિચાર કરનાર કયો માણસ રૂપનો મદ કરે ?

મુષલદેવ ભગવાન અને ભગવાન મહાવીર દેવની ઘોર તપસ્યાને સાંભળીને પોતાના સ્વદેષ તપનો મદ કોણ કરે ? શ્રીમાન્ ગણધર દેવોની શાસ્ત્ર રચવાની અને ધારી રાખવાની શક્તિને સાંભળીને અત્યારની સ્વદેષ શક્તિનો કયો બુદ્ધિમાન્ મદ કરે ? પૂર્વ પુરૂષ-સિંહોની વિજ્ઞાનાતિશયતા, કૌશલ્યતા, અને આત્મપરાયણતા સાંભ-ળીને સાંપ્રતકાળના મનુષ્યોને એક લેશ માત્ર પણ અત્યારના સ્વદેષ જ્ઞાનનો મદ કરવા જેવું નથી.

માયાથી થતા દોષો અને તેનો જય કરવાનો ઉપાય.

असृजतस्य जननी परशुः श्रीलशास्त्रिनः ।

जन्मभूमिरविद्यानां माया दुर्गतिकारणम् ॥ १५ ॥

कौटिल्यपटवः पापा मायया बकवृत्तयः ।

श्रुवनं वंचयमाना वंचयते स्वमेव हि ॥ १६ ॥

तदार्जवमहौषध्या जगदानंदहेतुना ।

जयेज्जगद्द्रोहकरीं मायां विषधरीमिव ॥ १७ ॥

માયા (કપટ) અસત્યને પેદા કરનારી, શીલરૂપ વૃક્ષનો નાશ કરવા માટે પરશુસરખી, અવિદ્યા (મિથ્યાત્વ, યા અજ્ઞાન) ની જન્મ-

ભૂમિ સમાન, અને દુર્ગતિમાં જવાના કારણરૂપ છે. માયાવડે કરી બગલાની માફક આચરણ કરનારા, અને કુટિલતામાં હુશિયાર, પાપી મનુષ્યો જગતને ઠગતા છતાં (પોતાના આત્માને કર્મ બાંધન કરી દુર્ગતિમાં નાખતા હોવાથી) પોતેજ ઠગાય છે. માટે જગત જીવોને આનંદના હેતુરૂપ, આર્જવતા (સરલતા) રૂપ મહા ઔષધવડે, જગતનો દ્રોહ કરનારી સર્પણી સરખી માયાનો જય કરવો. ૧૫-૧૬-૧૭.

લોભથી થતા દોષો અને તેને છતવાનો ઉપાય.

આકરઃ સર્વદોષાણાં ગુણગ્રસનરાક્ષસઃ ।

કંદો વ્યસનવલ્લોનાં લોભઃ સર્વર્થિબાધકઃ ॥ ૧૮ ॥

ધનહીનઃ જ્ઞાતમેકં સહસ્રં જ્ઞાતવાનપિ ।

સહસ્રાધિપતિર્લક્ષં કોટિં લક્ષ્મિશ્વરોપિ ચ ॥ ૧૯ ॥

કોટીશ્વરો નરેન્દ્રત્વં નરેન્દ્રશ્ચક્રવર્તિતાં ।

ચક્રવર્તી ચ દેવત્વં દેવોર્પીદ્રત્વમિચ્છતિ ॥ ૨૦ ॥

ઇંદ્રત્વેપિ હિ સંપ્રાપ્તે યદીચ્છા ન નિવર્તતે ।

મૂલે લઘીયાંસ્તલ્લોભઃ શરાવ ઇવ વર્ધતે ॥ ૨૧ ॥

લોભસાગરમુદ્દેલમતિવેલં મહામતિઃ ।

સંતોષસેતુર્બંધેન પ્રસરંતં નિવારયેત્ ॥ ૨૨ ॥

લોભ દુનિયાના સર્વ જાતના દોષોની ઉત્પત્તિની ખીણ સમાન છે, ઉત્તમ ગુણોનું ઝસન (લક્ષણ-નાશ) કરવામાં રાક્ષસ તુલ્ય છે, દુઃખરૂપ વહ્નીઓના મૂળ સરખો છે અને ધર્મ કામાદિ પુરૂષાર્થનો બાધ કરનાર લોભજ છે. મૂળમાં શરાવ (રામપાતર) ની માફક લોભ નાનો હોય છે પણ આગળ ચાલતાં તે શરાવની માફક વૃદ્ધ પામે છે. જેમકે, ધનરહિત માણસ એકે સો રૂપા નાણાની કે સુવર્ણ નાણાની ઇચ્છા કરે છે. સો વાળો પણ હબ્બરની ઇચ્છા કરે છે, હબ્બરનો અધિપતિ લાખની ઇચ્છા કરે છે, અને લક્ષ્મિશ્વર પણ કરોડની ઇચ્છા રાખે છે. કોટીધ્વજ રાજા થવાને, રાજા ચક્રવર્તિ થવાને, ચક્રવર્તિ દેવ થવાને અને દેવ પણ ઈંદ્ર થવાને ઇચ્છે છે. ઇંદ્રપણું પ્રાપ્ત થયું છતાં પણ ઇચ્છા નિવૃત્ત (શાંત) થતી નથી, માટે વારંવાર મોટી ભરતીની માફક ફેલાતા લોભ સમુદ્રને મહાબુદ્ધિમાન યોગીએ સંતોષરૂપ પાજ બાંધવે કરી તેના ફેલાવાનો નિરોધ કરવો.

વિવેચન—જેમ સર્વ પાપોનું મૂળ હિંસા છે, કર્મોનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે, રોગોનું મૂળ ધાતુક્ષય છે, તેમ સર્વ અપરાધોનું મૂળ લોભ છે. અહૈં ! આ પૃથ્વી ઉપર લોભનું એકછત્ર સામ્રાજ્યપણું ! કે વૃક્ષો પણ નિધાન પામીને પોતાના મૂળોવડે તેને દાબી રાખે છે. દ્રવ્યના લોભથી પોતાનાં પૂર્વનાં નિધાનો ઉપર પંચેન્દ્રિયાદિ જીવો પણ મૂર્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે. સર્પ, ઉંદર, ગ્રહગોધા, પિશાચ, પ્રેત, ભૂત, અને યક્ષાદિકો પણ નિધાન ભૂમિ ઉપર લોભથી ક્રૂર થઈ કંદે છે. આભૂષણ, ઉદ્યાન, અને વાપિકાદિકમાં મોહ પામેલા દેવો મરીને ત્યાંજ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધાદિકનો વળગ્ય કરી, ઉપશાંત મોહપણું પામેલા ચતિઓ પણ લોભના અંશથી તેવી ઉચ્ચ સ્થિતિથી નીચા પડે છે. ધનના લોભથી એક માંસના અલિલાષી કુતરાઓની માફક સગા લાઇઓ પણ લડે છે. આમાદિકની સીમાના લોભને ઉદ્દેશીને દયા રહિત થઈ મોટા રાજાઓ પણ આપસમાં લડે છે. મોટું આશ્ચર્ય છે કે, આ લોભરૂપ ખાઈને જેમ જેમ પૂરવાની મેહેનત કરાય છે તેમ તેમ તે પુરવાને બદલે ઉંડી જતી જાય છે. પાણીથી જેમ સમુદ્ર પૂરી શકાતો નથી. તેમ ત્રણ લોકના રાજ્યથી પણ આ લોભ સમુદ્ર પૂરાતો નથી. ભોજન, આછાદનાદિ વિષયિક અનંત વિષયોનો અનુભવ આજ પર્યંત કર્યો પણ હજી લોભનો એક અંશ પણ પૂરાયો નથી. આ સર્વ શાસ્ત્રોનું પરાવર્તન કરી મેં તો એવો નિર્ણય કર્યો છે કે, લોભને ઓછો કરવા માટે બુદ્ધિમાનોએ ચત્ન કરવો જોઈએ.

કષાય જીતવાના ઉપાયોનો સંગ્રહ કરી કહે છે.

ક્ષાંત્યા ક્રોધો મૃદુત્વેન માનો માયાર્જવેન ચ ।

લોભશ્ચાનીહ્યા જેયાઃ કષાયા इति संग्रहः ॥ ૨૩ ॥

ક્ષમાએ કરી ક્રોધનો, નમ્રતાએ કરી માનનો, સરલતાએ કરી માયાનો, અને અનિચ્છાએ (સંતોષે) કરી લોભનો જય કરવો. આ પ્રમાણે સર્વ કષાયોને જીતવાનો સંગ્રહ બતાવ્યો. ૨૩.

ઇન્દ્રિય જય કર્યા શિવાય કષાયનો જય ન થાય તે વિષે.

विनेन्द्रियजयं नैव कषायान् जेतुमीश्वरः ।

इत्यते हैमनं जादयं न विना ज्वलितानलम् ॥ ૨૪ ॥

ઇંદ્રિયોનો જ્ય કયાં સિવાય કષાયો જીવવાને મનુષ્યો સમર્થ થતા નથી. કેમકે હેમંત ઋતુની ઠંડી (ટાઢ) જનવદ્યમાન અગ્નિ સિવાય હણી શકાતી નથી.

અદાંતૈરિન્દ્રિયહયૈશ્ચલૈરપયગામિભિઃ ।

આકૃષ્ય નરકારણ્યે જંતુઃ સપદિ નીયતે ॥ ૨૫ ॥

ઇન્દ્રિયૈર્વિજિતો જંતુઃ કષાયૈરભિભૂયતે ।

વીરૈઃ કૃષ્ટેષ્ટકઃ પૂર્વં વપ્રઃ કૈઃ કૈર્ન સ્વંઢ્યતે ॥ ૨૬ ॥

કુલઘાતાય પાતાય વંધાય ચ વધાય ચ ।

અનિર્જિતાનિ જાયંતે કરણાનિ શરીરિણામ્ ॥ ૨૭ ॥

હમન નહિ કરેલા અપણ અને ઉન્માર્ગે ચાલનારા ઇન્દ્રિયરૂપ ઘોડાઓ વડે ખેંચાઇને પ્રાણિ તત્કાળ નરકરૂપ અરણ્યમાં લઇ જવાય છે. એમ ઇંદ્રિયોવડે જીતાયેલો પ્રાણિ કષાયો વડે કરી પણ પરાભવ પામે છે, કેમકે પહેલાં વીરપુરૂષે કિલ્લાની એક ઈંટખેંચી કાઢ્યા પછી તે કિલ્લાને ક્યા ક્યા માણસો ખંડિત નથી કરતા ? અર્થાત્ અદ્ય સત્ત્વવાળા પ્રાણિઓ પણ તે કિલ્લો તોડી પાડે છે. નહિ જીતેલી ઇંદ્રિયો, દેહધારીઓને રાવણની માફક કુલના નાશ માટે, સૌદાસની માફક રાજ્યથી ખાદ કરવા માટે, ચંડપ્રધોતની માફક બંધનને માટે અને પવનકેતુની માફક વધને માટે થાય છે. ૨૫, ૨૬, ૨૭

એક એક ઇંદ્રિયોની પરાધીનતાથી મરણ થાય છે તે ખતાવે છે.

વશાસ્પર્શમુસ્વાસ્વાદપ્રસારિતકરઃ કરી ।

આલાનવંધનક્લેશમાસાદયતિ તત્ક્ષણાત્ ॥ ૨૮ ॥

પયસ્યગાથે વિચરન્ ગિલન્ ગલગતામિષમ્ ।

મનિકસ્ય કરે દીનો મીનઃ પતતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૨૯ ॥

નિપતન્મત્તમાતંગકપોલે ગંધલોહુપઃ ।

કર્ણતાલતલાઘાતાન્મૃત્યુમાપ્નોતિ ષટ્પદઃ ॥ ૩૦ ॥

કનકચ્છેદસંકાશશિખાલોકવિમોહિતઃ ।

રમસેન પતન્ દીપે શ્લભો લભતે મૃતિ ॥ ૩૧ ॥

હરિણો હારિણીં ગીતિમાર્કર્ણયિતુમુચ્ચુરઃ ।

આકર્ણાકૃષ્ટાપસ્ય યાતિ વ્યાધસ્ય વેધ્યતાં ॥ ૩૨ ॥

एवं विषय एकैकः पंचत्वाय निषेवितः ।

कथं हि युगपत्पंच पंचत्वाय भवंति न ॥ ३३ ॥

હાથણી સંબંધી વિષય સુખના આસ્વાદ માટે સુંઢને પ્રસારણ (લાંબી) કરનાર હાથી આલાન સ્તંભ સાથે બંધનના કલેશને તત્કાળ પામે છે. અગાધ (ઉંડા) પાણીમાં રહેવાવાળો માછલો બળની સાથે બાંધેલા લોઢાના કાંટા ઉપર રહેલ માંસને ભક્ષણ કરતો દીન થઈ ધીવરોના હાથમાં સપડાય છે. મદોન્મત્ત હાથીના કપોળ ઉપરના ગંધમાં આસક્ત થઈ કપોલ ઉપર બેસતા તેના કાનના અપાટાથી ભ્રમર મરણ પામે છે. સુવર્ણના તેજ સરખા શિખાના પ્રકાશમાં મોહિત થયેલ પતંગીઓ રભસવૃત્તિથી દીવામાં પડીને મરણ પામે છે. મનોહર ગાયન સાંભળવામાં ઉત્સુક થયેલો હરિણ કાન પર્યંત ખેંચેલા વ્યાધના બાણથી વેધપણાને (મરણતાને) પામે છે. આ પ્રમાણે સેવેલો એક એક વિષય મરણ માટે થાય છે, તો એકી સાથે સેવવામાં આવતા પાંચ વિષયો મરણને માટે કેમ ન થાય? અર્થાત્ થાયજ, ૨૮-૩૩.

વિવેચન—ઇંદ્રિયોના વિષયોને પરાધીન થએલા કોણ કોણ વિડંબના નથી પામતા? શાસ્ત્રાર્થના બળુકારો, પણ ઇંદ્રિયાધીન થએલાઓ બાળકની માફક ચેષ્ટા કરે છે. આથી હુંવે બીજા ઇંદ્રિયોનું નિંદનીયપણું અમે શું બતાવીએ? પોતાના સગાભાઈ બાહુબલિ ઉપર પણ ઇંદ્રિયાર્થને પરાધીન થયેલા ભરતરાજાએ ચક્ર મૂક્યું હતું. બાહુબલીનો જય અને ભરતનો પરાજય, આ જય અને પરાજય, જીતેલી અને નહિ જીતેલી ઇંદ્રિયોથીજ થયો હતો; ઇંદ્રિયો વડે કરી અજ્ઞાની પશુઓ તો દંડાય; પણ આ આશ્ચર્ય છે કે, શાંત મોહવાળા પૂર્વધરો પણ ઇંદ્રિયોથી દંડાય છે. ઇંદ્રિયોથી પરાભવ પામેલા દેવ, દાનવ, માનવો અને તપસ્વીઓ પણ નિંદનીય કર્મો આચરે છે. ઇંદ્રિય પરાધીન મનુષ્યો નહિ બાવાનું ખાય છે, નહિ પીવાનું પીયે છે અને અગમ્ય પણ ગમન કરે છે. ઇંદ્રિયોથી હણાયેલા માનવો, કુલ, શીળ, અને કડ્ડાનો ત્યાગ કરી, વેશ્યાનાં નીચ કર્મો અને દાસપણું પણ કરે છે. મોહાંધ મનુષ્યોની પરદ્રવ્યમાં કે પરસ્ત્રીમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે સ્વતંત્ર ઇંદ્રિયોનુંજ

ચેષ્ટિત છે. જેનાથી હાથ; પગ, અને ઇંદ્રિયોના છેદને મનુષ્ય પામે છે, તે ઇંદ્રિયોને નમસ્કાર કરવા જેવું છે, અર્થાત્ તેનો દૂરથી ત્યાગ કરવો જોઈએ. પોતે ઇંદ્રિયોથી જીતાયેલો છે; છતાં જે તેના સંબંધમાં બીજાને ઉપદેશ આપે છે, તેને જોઈને વિવેકી પુરૂષો હાથથી મુખ બંધ કરીને હસે છે, અર્થાત્ તેની અજ્ઞાનતાને અથવા પરોપદેશ કુશળતાને ધિક્કારે છે.

ઇંદ્રિયજન્યો ઉપદેશ અને ઉપાય.

તદિંદ્રિયજન્યં કુર્યાન્મનઃશુદ્ધ્યા મહામતિઃ ।

યાં વિના યમનિયમૈઃ કાયકેશો વૃથા નૃણાં ॥ ૩૪ ॥

માટે બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યોએ મનની શુદ્ધિ કરવે કરી ઇંદ્રિયોનો વિજય કરવો. મનની શુદ્ધિ સિવાય મનુષ્યોને યમ નિયમોવડે કરી ફેગટ કાય કલેશ થાય છે. ૩૪.

મનનો વિજય ન કરવાથી થતા ગેરફાયદા.

મનઃક્ષપાચરો ભ્રામ્યન્નપશંકં નિરંકુશઃ ।

પ્રપાતયતિ સંસારાવર્તગતે જગત્રયી ॥ ૩૫ ॥

તપ્યમાનાંસ્તપો મુક્તૌ ગંતુકામાન્ શરીરિણઃ ।

વાત્સ્યેવ તરલં ચેતઃ ક્ષિપત્યન્યત્ર કુત્રચિત્ ॥ ૩૬ ॥

અનિરુદ્ધમનસ્કઃ સન્ યોગશ્રદ્ધાં દધાતિ યઃ ।

પદ્મયાં જિગમિષુગ્રામિં સ પંગુરિવ હસ્યતે ॥ ૩૭ ॥

મનોરોધે નિરુદ્ધ્યંતે કર્માણ્યપિ સમંતતઃ ।

અનિરુદ્ધમનસ્કસ્ય પ્રસરંતિ હિ તાન્યપિ ॥ ૩૮ ॥

નિઃશંક અને નિરંકુશપણે ભ્રમતો આ મનરૂપી રાક્ષસ આવર્તવાળી સંસારરૂપ ખાડમાં ત્રણ જગતના જીવોને ખાડે છે. વળી મોક્ષે જવાની ઇચ્છાથી કંઠાર તપસ્થાવાળા મનુષ્યોને આ ચપળ મન વાયરાની માફક કોઈ જુદેજ ક્ષણે શેકી દે છે, માટે મનને રોક્યા કે સ્વાધીન કર્યા સિવાય જે માણસ યોગી થવાનો નિશ્ચય રાખે છે તે જેમ પાંગળો માણસ પગવડે આમાન્તર જવાની ઇચ્છા રાખતાં હાંસી પાત્ર બને છે, તેમ તે જગતજીવોને હાંસીપાત્ર થાય છે. મનને

રોકવાથી સર્વ બાબુથી આવતાં કર્મો પણ રોકાઈ જાય છે અને જેણે મન રોક્યું નથી તેવા માણસને તેજ કર્મો વૃદ્ધિ પામે છે. ૩૫ થી ૩૮.

મનઃકપિરયં વિશ્વપરિભ્રમણલંપટઃ ।

નિયંત્રણીયો યત્નેન મુક્તિમિચ્છુભિરાત્મનઃ ॥ ૩૯ ॥

કર્મોથી પોતાની મુક્તિ મેળવવાના ઇચ્છક મનુષ્યોએ વિશ્વમાં પરિભ્રમણ કરવામાં લંપટ આ મનરૂપ વાંદરાને પ્રયત્નથી રોકી રાખવો. ૩૯.

મનઃશુદ્ધિ કરવાની જરૂર.

દીપિકા સ્વસ્વનિર્વાણા નિર્વાણપથદર્શિની ।

एकैव मनसः शुद्धिः समाम्नाता मनीषिभिः ॥ ૪૦ ॥

सत्यां हि मनसः शुद्धौ संत्यसंतोऽपि यद्गुणाः ।

संतोऽप्यसत्यां नो संति सैव कार्या बुधैस्ततः ॥ ૪૧ ॥

मनःशुद्धिमविभ्राणा ये तपस्यन्ति मुक्तये ।

त्यक्त्वा नावं भुजाभ्यां ते तितीर्षन्ति महार्णवं ॥ ૪૨ ॥

तपस्विनो मनःशुद्धिं विना भूतस्य सर्वथा ।

ध्यानं खलु मुधा चक्षुर्विकलस्येव दर्पणः ॥ ૪૩ ॥

तदवश्यं मनःशुद्धिः कर्तव्या सिद्धिमिच्छता ।

तपःश्रुतયમપ્રાયૈઃ કિમન્યૈઃ કાયદંદનૈઃ ॥ ૪૪ ॥

મનઃશુદ્ધયૈવ કર્તવ્યો રાગદ્વેષવિનિર્જયઃ ।

ક્કાલુષ્યં યેન હિત્વાત્મા સ્વસ્વરૂપેઽવતિષ્ઠતે ॥ ૪૫ ॥

વિદ્વાન પુરૂષોએ એક મન શુદ્ધિનેજ મોક્ષ માર્ગ દેખાડનારી અને નહિ બુઝાય તેવી દીપીકા (દીવી) કહેલી છે. જે મનશુદ્ધિ વિદ્યમાન હોય તો અવિદ્યમાન ગુણો પણ આવી મળે છે. અને ગુણો વિદ્યમાન હોય છતાં જે મનઃશુદ્ધિ ન હોય તો તે ગુણો છેજ નહિ (અર્થાત્ તે ગુણો આત્મા જવાના અથવા છે તો તે નકામા છે.) માટે વિદ્વાનોએ મનશુદ્ધિ અવશ્ય કરવી. મનશુદ્ધિને ધારણ કર્યા સિવાય જેઓ મોક્ષ મેળવવા માટે તપશ્ચર્યા કરે છે તેઓ પોતાને મળેલી નાવનો ત્યાગ કરીને ભુજાઓ વડે કરી મહાન સમુદ્રને તરવાને ઇચ્છે છે. આંધળા માણસને દર્પણ દેખાડવું જેમ નિરર્થક છે તેમ મનની થોડી પણ શુદ્ધિ થયા સિવાયનું તપસ્વી.

ઓનું ધ્યાન નિર્થક છે. માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારાઓએ અવ-
શ્ય મનની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. તે શુદ્ધિ સિવાય બીજાં તપ,
શ્રુત અને યમાદિ અને (પાંચ મહાવ્રતાદિ)થી કરી કાયાને દંડવે
કરી (દુઃખી કરવે કરી) શું સાધ્ય થવાનું છે? અર્થાત્ મન શુદ્ધિ
સિવાય તે કેવળ સંસાર વધારવાનાં કારણ સરખાં છે. મન શુદ્ધિ
માટે રાગ દ્વેષનો વિજય કરવો, કે જેથી આત્મા મલિનતાનો ત્યાગ
સ્વરૂપમાં (સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં) રહી શકે. ૪૦ થી ૪૫

રાગદ્વેષનું દુર્જયપણું.

આત્માયત્તમપિ સ્વાંતં કુર્વતામત્ર યોગિનાં ।
રાગાદિભિઃ સમાક્રમ્ય પરાયત્તં વિધીયતે ॥ ૪૬ ॥
રક્ષ્યમાણમપિ સ્વાંતં સમાદાય મનાગ્મિષં ।
પિશાચા इव રાગાચાશ્છલયંતિ મુર્ઘુર્મુહુઃ ॥ ૪૭ ॥
રાગાદિતિમિરધ્વસ્તજ્ઞાનેન મનસા જનઃ ।
અંધેનાંધ इवाકુષ્ઠઃ પાત્યતે નરકાવટે ॥ ૪૮ ॥

આત્માને આધીન કરતાં પણ યોગીઓના મનને રાગ દ્વેષ
મોહાદિ (રક્ત, દ્રિષ્ટ અને મૂઢતા વડે) દબાવી દઈ તેને પરાધીન
કરી દે છે. યમ નિયમાદિકે કરી તેનું (મનનું) રક્ષણ કરતાં છતાં
પણ કાંઈક બાનું કાઢીને પિશાચની માફક રાગદ્વેષાદિ તેને વારં-
વાર છળી લે છે. રાગદ્વેષાદિ અંધકાર વડે જ્ઞાનઆલોકનો (જ્ઞાનપ્રકા-
શનો) નાશ કરનાર મન જેમ આંધળો આંધળાને ખેંચીને ખાડામાં
નાખે છે તેમ મનુષ્યોને નરકરૂપ ખાડામાં પાડે છે. ૪૬, ૪૭, ૪૮.

રાગ દ્વેષ છતવાનો ઉપાય.

અસ્તતંદ્રૈરતઃ પુંભિર્નિર્વાણપદકાંક્ષિભિઃ ।
વિદ્વાતવ્યઃ સમત્વેન રાગદ્વેષદ્વિષજ્ઞયઃ ॥ ૪૯ ॥

માટે નિર્વાણપદના ઇચ્છક પુરુષોએ સાવધાન થઈ સમભાવ
રૂપ શસ્ત્ર વડે રાગ દ્વેષ રૂપ શત્રુનો વિજય કરવો-૪૯.

અમંદાનંદજનને સામ્યવારિણિ મજ્જતાં ।
જાયતે સહસા પુસાં રાગદ્વેષમલક્ષયઃ ॥ ૫૦ ॥

પ્રણિહંતિ ક્ષણાર્ધેન સામ્યમાલંબ્ય કર્મ તત્ ।

યન્ન હન્યાન્નરસ્તીવ્રતપસા જન્મકોટિભિઃ ॥ ૬૧ ॥

તીવ્ર થા મહાન્ આનંદ ઉત્પન્ન કરવા માટે સમભાવ રૂપ પાણીમાં સ્નાન કરનાર પુરૂષોને અકસ્માત્ રાગદ્રેષ રૂપ મળનો ક્ષય થાય છે. સમભાવનું અવલંબન કરીને એક મુહૂર્તમાં પ્રાણીઓ જે કર્મનો નાશ કરે છે તે કર્મો સમભાવ વિના તીવ્ર તપસ્યાવાળાં કરોડો વર્ષો-વડે કરીને પણ નાશ કરી શકાતાં નથી. ૫૦-૫૧.

સમભાવથી કર્મો કેવી રીતે નાશ થાય ?

કર્મ જોત્ત્વં ચ સશિલઠ્ઠં પરિજ્ઞાતાત્મનિશ્ચયઃ ।

ત્રિભિન્નીકુરુતે સાધુઃ સામાયિકશલાકયા ॥ ૬૨ ॥

જેમ શ્લેષ દ્રવ્યથી (ચિકણી વસ્તુથી) જોડાયેલું પત્રાદિ વાંસ પ્રમુખની સળીથી જુદું કરી શકાય છે તેવી રીતે કર્મ અને જીવ આપસમાં જોડાયેલાં છે, તેવો નિર્ણય કરીને સાધુઓ સમભાવ રૂપ શલાકો (શળી) વડે કરી કર્મ અને જીવને જુદાં કરે છે. ૫૨.

આત્મનિશ્ચયના બળથી કેવળ કર્મોજ અપાવે છે
(જુદાં કરે છે) એટલુંજ નહિ પણ આત્મામાં
પરમાત્મપણું પણ દેખે છે.

રાગાદિધ્વાંતવિધ્વંસે કૃતે સામાયિકાંશુના ।

સ્વસ્મિન્ સ્વરૂપં પश्यંતિ યોગિનઃ પરમાત્મનઃ ॥ ૬૩ ॥

સમગ્ર રૂપ સૂર્ય વડે રાગાદિ અંધકારનો નાશ કર્યો છતે યોગીઓ પોતાને વિષે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જુએ છે. ૫૩.

સમભાવનો પ્રભાવ.

સ્તિહંતિ જંતવો નિત્યં વૈરિણોપિ પરસ્પર ।

અપિ સ્વાર્થકૃતે સામ્યભાજઃ સાધોઃ પ્રભાવતઃ ॥ ૬૪ ॥

પોતાના સ્વાર્થને માટે પણ સમભાવનું સેવન કરતા સાધુઓના પ્રભાવથી નિત્ય વેર ધારણ કરનારા પ્રાણીઓ પણ આપસમાં સ્નેહભાવ ધારણ કરે છે. (આ સર્વ સમભાવનોજ પ્રભાવ છે.) ૫૪.

વિવેચન—ઈષ્ટાનિષ્ટપણું રહેલા, ચેતન્યાચેતન્ય પદાર્થોમાં જેઓનું મન સુંઝાતું નથી, તેઓનેજ સમપણું હોય છે. કોઈએ ચંદનથી વિલેપન કર્યું, અને કોઈએ હથીયારથી છેદન કર્યું, એ બન્ને પ્રસંગમાં ચિત્તવૃત્તિ હર્ષ શોક વિનાની રહે તો તેમાં અનુપમ સામ્યપણું રહેલું સમજો. અસીષ્ટ સ્તુતિ કરનાર અને રોષાંધ થઈ શ્રાપ આપનાર ઉપર જો સમદૃષ્ટિ હોય તો તે સમભાવનું અવગાહન કરી શકશે. મોટું આશ્ચર્ય છે કે, કાંઈ લેવા દેવા સિવાય સમભાવથી નિવૃત્તિ પણ મેળવી શકાય છે. સ્વર્ગ મોક્ષાદિ પરોક્ષ વસ્તુનો અપલાપ કરનાર નાસ્તિકો પણ સમભાવથી ઉત્પન્ન થતા સુખોને તો કળુલજ કરે છે. કવિઓના પ્રલાપ માત્ર અમૃતના નામ ઉપર તમે શા માટે સુંઝાઓ છો ? પણ સ્વ-સંવેદ્ય સામ્યામૃતનું જ તમે પાન કરો. અરે ! ખાવા, પીવા, પહેરવા વિગેરે રસોથી વિમુખ થયેલા મુનિઓ પણ આ સામ્યામૃતનું પાન યથા ઇચ્છાએ નિરંતર કરે છે, પણ તે સામ્યપણું તેજ કે કલ્પવૃક્ષની માળા ગળામાં આવી પડો, કે મણિધર સર્પ ગળામાં વિંટાઈ વળો, એ બેઉ સ્થળે સરખી દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ. માટે હે ભગ્યો ! જેના હોવાથી જ્ઞાનાદિ રત્નો સદૃશ છે અને જેના અભાવે તે નિષ્કળ છે, તે સામ્યતાનો તમે આશ્રય કરો. ૪૫.

અહીં શિષ્ય શંકા કરે છે કે સમભાવ કેવા નિમિત્તાથી ઉત્પન્ન થાય ? આચાર્ય શ્રી ઉત્તર આપે છે.

સામ્યં સ્યાન્નિર્મમત્વેન તત્કૃતે ભાવનાઃ શ્રયેત્ ।

અનિત્યતામશ્રયણં ભવમેકત્વમન્યતાં ॥ ૫૫ ॥

અશૌચમાશ્રવવિધિં સંવરં કર્મનિર્જરાં ।

ધર્મસ્વાસ્થ્યાતતાં લોકં દ્વાદશીં બોધિભાવનાં ॥ ૫૬ ॥

તે સામ્યપણું (સમભાવ) નિર્મમત્વવડે કરી થાય છે અને તે નિર્મમત્વતા માટે ભાવનાનો આશ્રય કરવો. ભાવનાઓ બાર છે તે અનુક્રમે બતાવે છે. અનિત્ય ૧. અસરણ ૨. સંસાર ૩. એકત્વ ૪. અન્યત્વ ૫. અશુચિ ૬. આશ્રવ ૭. સંવર ૮. કર્મનિર્જરા ૯. ધર્મ-સુઆખ્યાત ૧૦. લોક ૧૧. અને બોધિભાવના. ૧૨, ૫૫-૫૬.

પહેલી અનિત્ય ભાવનાનું સ્વરૂપ.

યત્પ્રાતસ્તન્ન મધ્યાહ્ને યન્મધ્યાહ્ને ન તન્નિશિ ।
 નિરીક્ષ્યતે ભવેઽસ્મિન્ હા પદાર્થાનામનિત્યતા ॥ ૫૭ ॥
 શરીરં દેહિનાં સર્વપુરુષાર્થાનિબંધનમ્ ।
 પ્રચંડપવનો દ્વૂત ઘનાઘન વિનશ્વરમ્ ॥ ૫૮ ॥
 કલ્લોલચપલા લક્ષ્મીઃ સંગમાઃ સ્વપ્નસંનિભાઃ ।
 વાત્યાવ્યતિકરોત્ક્ષિપ્તતૂલતુલ્યં ચ યૌવનમ્ ॥ ૫૯ ॥
 इत्यनित्यं जगद्भूतं स्थिरचित्तः प्रतिक्षणम् ।
 तृष्णाकृष्णाहिमंत्राय निर्ममत्ताय चिन्तयेत् ॥ ૬૦ ॥

હા ! હા ! જે વસ્તુની સૌંદર્યતા (યા સ્થિતિ) પ્રાતઃકાળમાં છે તે મધ્યાહ્ન વખતે રહેતી નથી અને જે મધ્યાહ્ન દેખાય છે તે રાત્રી એ દેખાતી નથી. આ સંસારમાં એવી રીતે પદાર્થોની અનિત્યતા દેખાય છે. જે શરીર પ્રાણીઓને સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધિનું કારણ છે, તે શરીર પણ પ્રચંડ પવનથી છિન્નભિન્ન કરી નાખેલ વાદળ સરખું વિનશ્વર છે. સમુદ્રના કલ્લોલો (મોજાઓ)ની માફક લક્ષ્મી ચપલ છે, સ્વપ્નાદિના સંયોગો સ્વપ્ન સરખા છે, અને યૌવન વાયરાના સમૂહથી ઉડાડેલ અર્કતુલની તુલનાવાળું છે. આ પ્રમાણે અનિત્ય જગત્ સ્વરૂપને સ્થિર ચિત્ત કરી ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યે તૃષ્ણારૂપી કૃષ્ણસર્પને મંત્ર-તુલ્ય નિર્મમત્વ થવા માટે ચિંતવવું. ૫૭-૬૦

વિવેચન—પોતા તરફથી, પર તરફથી, યા સર્વ દિશાઓ તરફથી આપદાઓ જ્યાં આવી પડે છે, તેવા આ સંસારમાં કૃતાંતના દાંત રૂપ યંત્રમાં પડેલા પ્રાણીઓ દુઃખે જીવે છે. વળ્ના જેવા મ-જબુત દેહો ઉપર પણ અનિત્યતા આવી પડે છે, તો કેળાના ગર્ભ જેવા અત્યારના અસાર દેહોની તો વાતજ શી કરવી ? મરણ રૂપ વ્યાધિના મુખમાં પડેલા જીવોનું મંત્ર, તંત્ર ઔષધાદિકે કરી રક્ષણ થતું નથી. વૃદ્ધિ પામતા જીવોને પ્રથમ જરા, અને પછી મરણ સપાટામાં લે છે. પાણીમાં પરપોટાઓ ઉત્પન્ન થઈ થઈને વિલય થાય છે, તેમ પ્રાણીઓના દેહો ઉત્પન્ન થઈ થઈ વિલય થાય છે. ગુણોમાં દાક્ષિણ્યતા, અને દોષો ઉપર દ્રેષ આ મરણને છેજ નહિ. એ તો દાવાનળની માફક સુકું કે લીલું, સદોષ કે નિર્દોષ સર્વનો

સંહાર કરે છે. સંસાર વાસનાથી મોહિત થઈ તું એમ નિશ્ચય ન કરીશ કે, કોઈપણ ઉપાયથી આ દેહનું રક્ષણ કરીશ, કેમકે જેઓ પૃથ્વીનું છત્ર, અને મેરૂ પર્વતનો દંડ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હતા તેઓ પણ પોતાનું કે પરનું મરણથી રક્ષણ કરવા સમર્થ થયા નથી. આ અનિત્ય યૌવન મનુષ્યોને બળ, રૂપ વિગેરે બતાવી ધીરજ આપે છે, તે પણ જરાએ કરી જર્જરિત થાય છે. ઘણા સંકલેશથી પેદા કરેલું અને ઉપલોગ ન લેતાં સારી રીતે રક્ષણ કરેલું ધન પણ ક્ષણ ભાત્રમાં વિનાશ પામે છે. ધનના નાશ પામવામાં કે પર્યાયાંતર થવામાં, પાણીના પરપોટા, કે વીજળી સિવાય બીજી અપજતાવાળી કંઈ ઉપમા આપી શકાય ? સંયોગો વિયોગથી ભરપૂર છે. સંપદા તે વિપદાજ છે. આમ નિરંતર અનિત્યતાને ભાવનાર, અનિત્ય સંસ્કારથી વાસિત થતાં, વહાલો પુત્ર મરણ પામ્યો હોય તોપણ શોક કરતો નથી; ત્યારે મૂઢ માણસો માટીનું વાસણ ભાંગતાં પણ રૂદન કરે છે. આમ આત્મા સિવાય દરેક વસ્તુની અનિત્યતા વિચારવી.

અશરણુ ભાવનાનું સ્વરૂપ.

इन्द्रोर्षेन्द्रादयोऽप्येते यन्मृत्योर्यीति गोचरं ।

अहो तदंतकार्तके कः शरण्यः शरीरिणां ॥ ६१ ॥

पितुर्मातुः स्वसुभ्रातुस्तनयानां च पश्यतां ।

अत्राणो नीयते जंतुः कर्मभिर्यमसद्गति ॥ ६२ ॥

शोचन्ते स्वजनानंतं नीयमानान् स्वकर्मभिः ।

नेष्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं मूढबुद्धयः ॥ ६३ ॥

संसारे दुःखदावाग्निज्वलज्वालाकरालिते ।

वने मृगार्મकस्येव शरणं नास्ति देहिनः ॥ ६४ ॥

અરે ! જ્યારે ઇંદ્ર અને ઊર્ષેંદ્ર વાસુદેવાદિ પણ જે મૃત્યુને આ-
ધીન થાય છે તે મરણુભય આવ્યે છતે આ પામર પ્રાણિઓને કોનું
શરણુ ? પિતા, માતા, બેન, ભાઈ અને પુત્રાદિનાં ભેતભેતામાંજ
શરણુ રહિત આ પ્રાણિને કર્મો યમના ઘર પ્રત્યે (ચાર ગતિને વિષે)
શ્રદ્ધ જાય છે. પોતાના કર્મોવડે કરી અંત પમાડાતા (મરણુ પામતા)

સ્વજનોને જોઈને મૂઠ બુદ્ધિવાળા લોકો શોચ કરે છે, પણ પોતાને તે કર્મો થોડા વખતમાં લઈ જશે તેને માટે તે બીલકુલ શોચ કરતા નથી, એ અફસોસનું કારણ છે. દુઃખરૂપી દાવાનળની બળતી જવાળાઓથી ભયંકર આ સંસારરૂપ વનમાં મૃગનાં બાળકોની માફક પ્રાણિઓને (ધર્મ સિવાય) કોઈનું શરણ નથી. ૬૧ થી ૬૪.

વિવેચન—આયુર્વેદાદિના અષ્ટાંગને જાણનાર રાજવૈદ્યો, અને મૃત્યુંજય મંત્ર વડે મંત્રવાદીઓ પણ આ દેહનું મરણથી રક્ષણ કરી શકતા નથી. ખડ્ગના પીંજરામાં રહેનારા અને ચતુરંગ સેનાથી વિંટાએલા રાજાને પણ રાંકની માફક મરણ ખેંચી જાય છે, તો અન્યની શી વાત કરવી ? સગર ચક્રવર્તિના સાહસહાર પુત્રોને તૃણની માફક જવલનપ્રભ દેવે બાળીને ભસ્મ કરી દીધા, પચીશ હજાર દેવોથી સેવન કરાતો ચક્રવર્તિ પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ ન થયો. સ્કંદકાચાચંના પાંચસો સિંધ્યોને પાપી પાલકે ઘાણીમાં ઘાલી માર્યા, પણ મરણથી બચાવવા કોઈ સમર્થ ન થયો. જેમ મરણના પ્રતિકારને જનાવરો નથી જાણતા તેમ મનુષ્યો પણ ન જાણે તો તે મનુષ્ય-પણું ધિક્કારને પાત્ર છે. અહા ! શું પરાક્રમી પુરૂષોની પણ પરાધીન દશા ! એક ખડ્ગ માત્ર ઉપકરણથી જેણે આખી દુનિયાને જીતી હીતી, તેવા વીર પુરૂષો પણ મરણ પાસે આવ્યે દીન થઈ મોઢામાં આંગળીઓ ઘાલે છે. સ્નેહથી ખેંચીને જેને ઇંદ્ર મહારાજ પણ અર્ધાસને બેસાડતા તેવા શ્રેણિકાદિ મહારાજાઓ પણ વર્ણવી ન શકાય તેવી ઘોર દશા પામ્યા ! ખડ્ગ ધારાની માફક તીક્ષ્ણ વ્રત પાળનાર સુનિઓ પણ તેનો પ્રતિકાર નથી કરી શકતા. માટેજ આ વિશ્વ અશરણ્ય, અરાજક અને નિર્નાયક છે. એમ એક નાનામાં નાના કીડાથી લઈને દેવો પર્યંતના સર્વ જીવોથી ભરપુર આ આખું જગત્ શરણ રહિત, કર્મોને યા જન્મ મરણને પરાધીન છે. એક ધર્મનું શરણ તેજ શુભ ગતિ આપી, કર્મની જાળથી છોડાવી, જન્મ મરણથી મુક્ત કરી ખડ્ગ સુખ કે શરણ આપનાર છે, માટે હે ભગ્વે ! કર્મોધીન જીવોનો આશ્રય મૂકી એક ધર્મનો આશ્રય તમે સ્વીકારો, જેથી અક્ષય સુખ મળે.

સંસાર ભાવનાનું સ્વરૂપ.

શ્રોત્રિયઃ શ્વપચઃ સ્વામી પતિર્બ્રહ્મા કૃમિશ્ચ સઃ ।

સંસારનાદયે નદવત્ સંસારી હંત ચેષ્ટે ॥ ૬૫ ॥

ન યાતિ કતમાં યોર્નિ કતમાં વા ન મુંવતિ ।

સંસારી કર્મસંબંધાદવક્રયકુટીમિવ ॥ ૬૬ ॥

સમસ્તલોકાકાશેઽપિ નાનારૂપૈઃ સ્વકર્મભિઃ ।

વાલાગ્રમપિ તન્નાસ્તિ યન્ન સ્પૃષ્ટ શરીરિભિઃ ॥ ૬૭ ॥

આ સંસારની અનેક યોનિઓમાં પરિભ્રમણ કરવારૂપ નાટક કર્મમાં નટની માફક સંસારી જીવો ચેષ્ટા કરે છે. અહો ! તેમાં વેદનો પારગામી પણ ભરી કર્મયોગે ચંડાળ થાય છે. સ્વામી ભરીને સેવક થાય છે, અને પ્રભાપતિ ક્રમી આદિપણે ઉત્પન્ન થાય છે. સંસારી જીવો કર્મના સંબંધથી ભાડાની કેટડીની માફક કંઈ યોનિમાં પ્રવેશ કરતા નથી કે કંઈ યોનિનો ત્યાગ નથી કરતા ? અર્થાત્ દરેક સ્થળનો ત્યાગ કરે છે અને તેમાં પ્રવેશ પણ કરે છે. આ સમસ્ત લોકાકાશની અંદર એક વાળાગ્ર જેટલો પણ એવો ભાગ નહિ મળી શકે કે પોતાના કર્મો વડે અનેક રૂપો ધારણ કરી આ પ્રાણીઓએ તે સ્થળનો સ્પર્શ ન કર્યો હોય. (એમ સંસારપરિભ્રમણના સંબંધમાં વિચારવું તે સંસાર ભાવના). ૬૫-૬૬-૬૭.

વિવેચન—સંસારી જીવો નરક તિર્યચ મનુષ્ય અને દેવ એમ ચાર પ્રકારનાં છે, પ્રાયે સર્વ જીવો દુઃખથી ભરપૂર અને કર્મ સંબંધથી પીડાયેલા આ જગતમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.

પહેલી ત્રણ નરકમાં શીત અને પાછળની ચાર નરકમાં ઉષ્ણ વેદના નરકના જીવો અનુભવે છે. જો નરકની ઉષ્ણતામાં લોહાનો પર્વત નાખવામાં આવ્યો હોય તો તે પણ પીગળી જાય. તેટલી ગરમી ત્યાં નરકના જીવો સહન કરે છે. તેમજ અન્યોઅન્ય દ્રેષ ભાવથી કે પૂર્વના વૈરથી મારામારી કરી નારકીઓ દુઃખી થાય છે. વળી પરમાધામી દેવો તેને દુઃખ આપે છે. આમ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોને ભોગવતા નારકીના જીવો દુઃખે જીવે છે.

તિર્યચગતિમાં પૃથ્વીપણે ઉત્પન્ન થયેલા જીવોને હળાદિકે વિદારવે કરી, પાણીના પ્રવાહમાં ભીંજાવે કરી, અગ્નિથી દહન કરવે કરી,

અને અનેક વિભાતીય દ્રવ્યે છેદન, ભેદન કરવે કરી હુઃખ અનુભવવું પડે છે.

પાણીપણે ઉત્પન્ન થએલા જીવો, સૂર્યના તાપે કરી, ધૂળ પ્રમુખથી શોષાવે કરી, ક્ષારાદિકની મિશ્રતાએ કરી તૃષાવાળા જીવોના પીવે કરી, હુઃખો અનુભવે છે.

અગ્નિપણે ઉત્પન્ન થએલા જીવો, પાણીથી યુગાવે કરી, ઘણુ પ્રમુખથી કુટવે કરી, અને ઇંધણાં પ્રમુખથી બાળવે કરી હુઃખી થાય છે.

વાયુપણે પેદા થએલા જીવો વીજણા પ્રમુખથી ઝપટાવે કરી, શીત ઉષ્ણાદિ દ્રવ્યના સંયોગે કરી, આપસમાં પછડાવે કરી મરણાદિક અનુભવે છે.

વનસ્પતિના જીવો, છેદાવું, ભેદાવું, અગ્નિથી પચવું, પીલાવું, અન્યોન્ય ઘસાવું, વાયરા પ્રમુખથી ભંગાવું, દાવાનળ પ્રમુખથી બળવું, અને પાણીના પૂરવડે ઉન્મૂલન થવું વિગેરે કારણોથી અસહ્ય હુઃખોના અનુભવ કરે છે.

એ ઇંદ્રિય ત્રિઇંદ્રિય ચૌરેંદ્રિય વિગેરે વિકલેંદ્રિય જીવો કોઈ ઔષધાદિકથી, કોઈ પગ પ્રમુખથી મર્દન થવે કરી, માર્જન કરવે કરી, અને કોઈ તાડનાદિકે કરી હુઃખ અને મરણ અનુભવે છે.

પંચેંદ્રિય જીવો મૃગાદિ વ્યાધ પ્રમુખના પ્રહારે કરી, નાનાં જનાવરો માંસાહારી મોટા જનાવરોના ભક્ષ્ય તરીકે તેમજ ટાઢ, તાપ, વરસાદ, અગ્નિ, અને શસ્ત્રાદિકે કરી સર્વ ઠેકાણે ત્રાસ પામતાં કેવલ હુઃખોના અનુભવ કરે છે.

મનુષ્યોમાં અનાર્યપણે ઉત્પન્ન થએલા જીવો એટલાં તો પાપો કરે છે કે જેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. આર્યપણે ઉત્પન્ન થયેલા પણ અનાર્ય ચેષ્ટાવાળા હુઃખ, દારિદ્ર અને હુર્લાબ્ધથી દુઃખ થએલા હુઃખે જીવન પૂરું કરે છે. પરપ્રેમ્યતાથી પરાધીન થએલા રોગ, જન્મ, જરા, મરણાદિથી ગ્રસાયેલા, નીચ કર્મોથી કદચર્યાના પામેલા, દીનદશા પામેલા માનવો હુઃખે જીવે છે. અગ્નિના વર્ણુ સરખી તપાવેલી સૂઈ વડે દરેક રોમ ભેદવામાં આવે તેના કરતાં આક્રમણ હુઃખ ગર્ભવાસનું છે. બાલપણમાં મૂત્ર વિષ્ટામાં પડ્યા રહેવે કરી, યૌવનાવસ્થામાં વિષયાદિમાં અંધ બની, અથવા વિષયાદિના વિચોગે કરી, અને વૃદ્ધાવસ્થાનાં ખાંશી, શ્વાસ, ઇદિયોની હીનતા વડે હુઃખો અનુભવે છે.

ખાલ્યાવસ્થા વિદ્યાના શુકર સરખી, યૌવનાવસ્થા મદન પરાધીન ગર્દભ સરખી, અને વૃદ્ધાવસ્થા જરત બગદ સરખી, મનુષ્યો ગુબ્ધરે છે. પણ ધર્મ સિવાય પુરૂષ પુરૂષ થઈ શકતોજ નથી.

ખાલ્યાવસ્થા માતાનું મુખજોવામાં, યુવાવસ્થા સ્ત્રીનું મુખ જોવામાં અને વૃદ્ધાવસ્થા પુત્ર મુખ જોવામાં મૂર્ખ મનુષ્યો કાઢે છે પણ અંતરુમુખ થઈ શકતો નથી એજ શોચનીય છે.

સેવા, કર્ષણ, વાણિજ્ય, અને પાશુપાત્યાદિ કર્મ કરવે કરી ધનની આશામાં વિર્જ્જન થયેલો મનુષ્ય પોતાનું જીવન નિરર્થક કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના ભાજન તુલ્ય મનુષ્યજન્મમાં પાપી પુરૂષો પાપ તુલ્ય મહિરા ભરે છે. સ્વર્ગ, મોક્ષની પ્રાપ્તિના કારણ રૂપ મનુષ્ય જન્મ પામીને નરકની પ્રાપ્તિ રૂપ કર્મ કરવે કરી મનુષ્ય જન્મ ક્રોગટ હારે છે એ મહાન અફસોસની વાત છે.

શોક, આમર્ષ, વિષાદ, ઇર્ષ્યા, અને દીનતાદિથી હૃતબુદ્ધિવાળા દેવોને, દેવલોકને વિષે પણ દુઃખનુંજ સામ્રાજ્ય અનુભવાય છે. પરજન્મના જીવિત તુલ્ય અપર દેવોની મહાન ઋદ્ધિને જોઈને સ્વદેવ ઋદ્ધિવાળા દેવો શોચ કરે છે. અરે! પૂર્વે કાંઈ વિશેષ સુકૃત અમે ન કર્યું તેથી આંહી આભિયોગિક (ચાકર) દેવપણું અમે પામ્યા. વિશેષ લક્ષ્મીવાન દેવોને જોઈ હલકી ઋદ્ધિવાળા દેવો આ પ્રમાણે વિષાદ કરે છે. બીજા મહર્દિક દેવોની સ્ત્રી, વિમાન, રત્ન, અને ઉપવનાદિક સંપદા જોઈ ઇર્ષ્યા અનળથી રાત્રિ દિવસ દેવો બળ્યા કરે છે. પુણ્યથી મળેલા દેવલોકમાં પણ કામ, ક્રોધ, અને ભયાતુર દેવો ત્યાં પણ મુખ અનુભવી શકતા નથી. વ્યવન (મરણ) સમય નજીક આવતાં અમ્ભાન માળા ગ્લાનિ પામે છે; કલ્પવૃક્ષો ચાલતાં દેખાય છે, નિદ્રા આવે છે, રોગ વિના શરીરની સંધિઓ ત્રુટે છે, દીનતા થાય છે, અને જ્ઞાન દૃષ્ટિથી આગામી કાળમાં ગર્ભવાસમાં અનુભવવામાં આવનાર દુઃખોને જોઈ ત્રાસ પામે છે. આમ ચાર ગતિમાંથી કોઈ પણ ગતિમાં સુખનો લેશ માત્ર નથી. પણ કેવળ શારીરિક આ માનસિક દુઃખોથી ભરપૂર આ સંસાર છે એમ જાણી નિર્મતત્વ થવા માટે પ્રયત્નપૂર્વક આ ભવભાવનાને વારંવાર સ્મરણમાં રાખવી.

એકત્વ લાવના.

एक उत्पद्यते जंतुरेक एव विपद्यते ।

कर्माण्यनुभवत्येकः प्रचितानि भवांतरे ॥ ६८ ॥

अन्यैस्तेनार्जितं वित्तं भूयः संभूय भुज्यते ।

स त्वेको नरकक्रांटे क्लिश्यते निजकर्मभिः ॥ ६९ ॥

આ જીવ લાવાંતરમાં એકલોજ ઉત્પન્ન થાય છે, એકલોજ મરણ પામે છે, અને પોતે એકઠાં કરેલા કર્મો (આ લવમાં યા) લવાંતરમાં એકલો અનુભવે છે. એકે ઉપાર્જન કરેલું ધન બીજા અનેક કુટુંબી આદિ એકઠા થઈ જાય છે, છતાં તે પાપ કરી ધન ઉપાર્જન કરનાર પોતાનાં કર્મોવડે કરી નરકમાં એકલોજ કલેશ પામે છે. (આ પ્રમાણે વિચાર કરી વિરક્તતા પામવી તે એકત્વ લાવના) ૬૮, ૬૯.

વિવેચન—હુઃખરૂપ દાવાનળથી લયંકર વિસ્તારવાળા સંસારરૂપ કાનનમાં કર્મથી પરાધીન આ આત્મા એકલો પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. આ ધન, સ્વજનાદિ ઉપાધિ અહીંજ મૂકી લવોલવમાં એકલુંજ ભટકવું પડે છે. પૈસાને માટે યા સ્વાર્થને માટે ન સગાં હોય તે પણ સગાં થતાં આવે છે, પણ કોઈ આકૃત આવી પડી હોય ત્યારે હુઃખનો અનુભવ તો એક પોતાનેજ કરવો પડે છે. જેમ લીલાં કળકુલવાળાં વૃક્ષોનો યા જંગલોનો આશ્રય હબરો પ્રાણિયો લે છે, પણ વૃક્ષ મૂળથી ઉખડી ગયું હોય કે વનમાં દાવાનળ લાગ્યો હોય તો તત્કાળ તે વૃક્ષનો કે વનનો ત્યાગ કરી પ્રાણિઓ બીજાનો આશ્રય લે છે, તેમ સ્વાર્થ ન સરવાથી કે પૂર્ણ થવાથી પ્રાણિઓ પોતપોતાને રસ્તે પડે છે અને વૃક્ષની કે વનની માફક પાપ કરનાર હુઃખાદિનો અનુભવ કરે છે. છ ખંડ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય, નવનિધાન, ચૌદ રત્નો, અને હબરો અંતેઉરીનો ત્યાગ કરી ચક્રવર્તિ જેવા મહાન્ પરાક્રમી રાજાઓ પણ એકલા ચાલતા થયા. ત્રણ ભુવનમાં નિષ્કંટક બીરૂદ ધારણ કરનાર અને મહાન્ ગર્વિષ્ઠ તથા બલિષ્ઠ રાવણ જેવા રાજાઓ સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી એકલાજ રણશય્યામાં પોઢયા, પરિવાર કોઈ સાથે ન ગયો અને નરકાદિ લયંકર સ્થળોમાં હુઃખનો અનુભવ એકલાનેજ કરવો પડ્યો. માટે હે આત્મન્ ! જાગૃત થા, ક્ષણભ્રમ શુરહુઃખદાઈ અને કેવળ સ્વાર્થી આ પરિવારનો ત્યાગ કર, અને પરમાનંદ સ્વરૂપ, અક્ષય તથા અવ્યય સ્વરૂપ પ્રગટ કરી તેનો આનંદ અનુભવ.

અન્યત્વ ભાવના.

યત્રાન્યત્વં શરીરસ્ય વૈસાદ્વ્યાચ્છરીરિણઃ ।

ધનવંધુસહાયનાં તત્રાન્યત્વં ન દુર્વંચમ્ ॥ ૭૦ ॥

યો દેહધનવંધુભ્યો મિત્રમાત્માનમીક્ષતે !

ક્વ શોકશંકુના તસ્ય હંતાતંકઃ પ્રતન્યતે ॥ ૭૧ ॥

જ્યાં મૂર્ત, અમૂર્ત, ચેતન, જડ, નિત્ય, અનિત્યાદિ વિસદૃશ્ય-
ભાષી, આત્મા કરતાં શરીરનું જુદાપણું સ્વતઃ સિદ્ધ છે ત્યાં ધન
બાંધવાદિ સહાયિઓનું જુદાપણું કહેવું કે તેઓ આત્માથી જુદા છે
તે અતિશય ઉક્તિવાળું નથી. અરે, જે માણસ દેહ, ધન અને બંધુ
આદિથી લિન્ન જુદોજ આત્માને જુવે છે, તેને વિયોગાદિ જન્ય
શોકરૂપ શત્રુ કેવી રીતે પીડા કરી શકે ? આ પ્રમાણે દેહ, ગેહ,
સ્વજનાદિથી આત્મા લિન્ન છે તેમ વિચારી નિર્મળ થવું તે અન્યત્વ
ભાવના. ૭૦, ૭૧.

વિવેચન—અન્યત્વ એટલે જુદાપણું. એક સ્વરૂપથી બીજા સ્વ-
રૂપનું વિલક્ષણપણું. આ વિલક્ષણપણું આત્મા અને દેહના સંબંધમાં
પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. આત્મા ચૈતન્ય લક્ષણ છે. ત્યારે ચયાપચય
ધર્મવાળું શરીર જડ સ્વરૂપ છે. દેહાદિ ઇન્દ્રિયાગ્રાહ્ય છે. આત્મા અ-
નુભવ ગોચર છે. આંહિ કોઈ શંકા કરે છે કે, “ આત્મા અને દેહ
જે પ્રગટ રીતે જુદાંજ છે તો દેહ ઉપર પ્રહાર થતાં આત્મા કેમ
દુઃખ અનુભવે છે ? ” એ કહેવું ઠીક છે, પણ જેઓને શરીરાદિમાં
લેદબુદ્ધિ તાત્ત્વિક નથી તેઓને દેહ ઉપર પ્રહાર કરતાં આત્મા દુઃખી
થાય છે, પણ જેઓ દેહ, આત્માનો લેદ સારી રીતે સ્વીકારે છે તે-
ઓને દેહ ઉપર પ્રહાર થતાં આત્મા બીલકુલ પીડાતો નથી. યાદ
કરો, ભગવાન મહાવીર દેવના ઉપર સંગમકદેવે લોહાનું ચક્ર ફેંક્યું,
અને ગોવાળીઆઓએ પગ ઉપર ખીર સંધી છતાં દેહાત્માની લિ-
ન્નતાનો અનુભવ કરનાર મહાવીર દેવને દુઃખ થયું છે ? દેહાત્માની
લિન્નતા અનુભવનાર નમીરાબને ઇંદ્રે કહ્યું કે આ તારી મિથિલા
નગરી બળી બાય છે. નમીરાબએ એજ ઉત્તર આપ્યો કે મારું
કાંઈ બળતું નથી. લેદ જ્ઞાનનો અનુભવ કરનાર ગજસુકુમાલના
માથા ઉપર માટીની પાળ બાંધી સસરાએ ખેરના અંગારા લઈ

પણ દેહથી પોતાને ભિન્ન સમજી આત્મભાવમાં રહેતા કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું. આ ભેદ જ્ઞાન કહેવાય છે. ભેદજ્ઞાન બાળુનારને પિતા સંબંધી દુઃખ આવ્યે છતે પણ તે દુઃખી થતો નથી ત્યારે અભેદ બુદ્ધિવાળા જીવને એક ચાકર સંબંધી દુઃખ આવ્યે છતે પણ તે દુઃખી થાય છે, જ્યારે મનુષ્યો મમત્વપણું-પોતાપણું-મૂકી દે છે, ત્યારે પુત્ર હોય તોપણ તે પર છે અને જ્યાં મમત્વપણું ધરાવે છે તે પર હોય છતાં પુત્રથી પણ અધિક છે. પરવસ્તુને પોતાપણું માનનારા કોશાકારના (રેશમના) કીડાની માફક પોતે પોતાને બાંધે છે અને વિવેકજ્ઞાનથી સ્વપરનો નિર્ણય કરનાર પોતાને કર્મબંધનથી છોડાવે છે. નવીન કર્મ રોકવા અને પૂર્વ કર્મ દૂર કરવા, આ ભાવના વારંવાર વિચારવાની છે.

અશુચિ ભાવનાનું સ્વરૂપ.

રસાસૃગ્માંસમેદોસ્થિમજ્જશુક્લાંત્રવર્ચસાં ।

અશુચીનાં પદં કાયઃ શુચિત્વં તસ્ય તત્કૃતઃ ॥ ૭૨ ॥

નવસ્રોતઃસ્રવદ્વિસ્રસનિઃસ્પંદપિચ્છિલે ।

દેહેપિ શૌચસંકલ્પો મહન્મોહવિજૃંભિતમ્ ॥ ૭૩ ॥

રસ, રૂધિર, માંસ, મેદા, હાડકાં, મજ્જા, વીર્ય, આંતરડાં અને વિષ્ટા પ્રમુખ અશુચિના ઘર રૂપ આ કાયા છે તેમાં પવિત્રપણું ક્યાંથી હોય ? જે દેહના નવ દ્વારોથી ઝરતો દુર્ગંધિત રસ અને તેના નીકળવાથી ખરડાયેલા દેહને વિષે પણ પવિત્રતાની કદપના કરવી કે અભિમાન કરવું તે મહાન્ મોહનું ચેષ્ટિત છે. આ પ્રમાણે વિચારો કરી સ્ત્રી યા સ્વદેહ ઉપરથી મમત્વ બાંધો કરવો તે અશુચિભાવના.

વિવેચન—વીર્ય અને રૂધિરથી પેદા થએલ, મળથી વૃદ્ધિ પામેલ અને ગર્ભમાં જરાયુથી ઢંકાયેલ કાયા પવિત્ર કેમ કહી શકાય ? માતાએ બાંધેલા અનાજ પાણીમાંથી પેદા થએલ રસ નાડી વાટે પીઇ પીઇને વૃદ્ધિ પામેલ શરીરમાં કોણ પવિત્રતા માને ? ધાતુ, અને મળાદિ દોષથી બ્યાસ, ક્રમિ, ગંડુપદાદિના સ્થાનરૂપ અને રોગ રૂપ સર્પ સમુદાયથી લક્ષણ કરાતા આ શરીરને પવિત્ર કોણ કહે ? સુસ્વાદિષ્ટ, ઉત્તમ ભોજનાદિ બાંધેલાં જેના સંગથી વિષ્ટારૂપ થઇ જાય છે, તે શરીર પવિત્ર કેમ હોય ? કસ્તૂરી અને ચંદનાદિના

સુગંધી વિલેપનો એ જેના ઉપર લગાડવાથી મળરૂપ થઈ જાય છે તે શરીરમાં પવિત્રતા શી? સુગંધી તાંબુળાદિ ખાધાં હોય છતાં સવારમાં ઉઠતાં મુખ જીગૃહ્સનીય યા દુર્ગંધિત થાય છે, તે શરીર શું પવિત્ર કહેવાય?

સ્વભાવથીજ પવિત્ર યા સુગંધી, ગંધ, ધૂપ, પુષ્પ, પુષ્પમાળા, વસ્ત્રાદિ જે દેહના સંબંધથી દુર્ગંધિત અને અપવિત્ર (મલિન) થાય છે, તે કાયાને પવિત્ર માનવી એ કેટલું બધું શોચનીય છે? મદિરાના ઘડાની માફક સેંકડો વાર આ કાયાને ધોવો, વિલેપન કરો કે અભ્યંગન કરો તોપણ પવિત્ર થવાની નથી. માટે આ અનિત્ય દેહથી જેટલી તપસ્યા, જ્ઞાન, ધ્યાન, અને પરોપકારાદિ બની શકે તે કરી લેવું, એજ આ માનવ દેહનું સાર્થકપણું છે. આ અશુચિ ભાવના ભાવવાથી શરીર સંબંધી મદ, અભિમાન ગળી જાય છે અને દેહથી આત્માને જુદો જોવામાં આવે છે.

આશ્રવ ભાવનાનું સ્વરૂપ.

મનોવાકાયકર્માણિ યોગાઃ કર્મ શુભાશુભં ।
યદાશ્રવંતિ જંતૂનામાશ્રવાસ્તેન કીર્તિતાઃ ॥ ૭૪ ॥
મૈત્ર્યાદિવાસિતં ચેતઃ કર્મ સૂતે શુભાત્મકમ્ ।
કષાયવિષયાક્રાંતં વિતનોત્યશુભં પુનઃ ॥ ૭૫ ॥
શુભાર્જનાય સુતથ્યં શ્રુતજ્ઞાનાશ્રિતં વચઃ ।
વિપરીતં પુનર્જ્ઞયમશુભાર્જનહેતવે ॥ ૭૬ ॥
શરીરેણ સુગુપ્તેન શરીરી ચિનુતે શુભમ્ ।
સતતારંભિણા જંતુઘાતકેનાશુભં પુનઃ ॥ ૭૭ ॥
કષાયવિષયાયોગાઃ પ્રમાદાવિરતી તથા ।
મિથ્યાત્વમાર્ત્તરૌદ્રે ચેત્યશુભં પ્રતિ હેતવઃ ॥ ૭૮ ॥

મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર તે યોગો કહેવાય છે. તે યોગદ્વારા પ્રાણીઓમાં શુભાશુભ કર્મ આવે છે. માટે તે શુભાશુભ કર્મને આશ્રવ કહેલ છે, તેજ કર્મે કરી બતાવે છે. મન જ્યારે મૈત્રી પ્રમોદાદિ ભાવના વડે વાસિત થાય છે ત્યારે શુભ કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે અને ક્રોધાદિકષાય તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી જ્યારે આક્રાંત

(વ્યાપ્ત) થાય છે ત્યારે તે અશુભ કર્મ વધારે છે. શ્રુતજ્ઞાનાશ્રિત સત્ય વચન તે શુભ કર્મ ઉપાર્જવા માટે થાય છે. શરીરને સારી રીતે અશુભ કાર્યોથી ગોપવી રાખી અને ધાર્મિક વ્યાપારોમાં પ્રવર્તાવવાથી આત્મા શુભ કર્મ એકઠાં કરે છે અને નિરંતર જંતુઓના ઘાતક અશુભ વ્યાપારો વડે અશુભ કર્મ એકઠાં થાય છે. તેમજ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો, મન, વચન, કાયાના યોગો, નિદ્રા આલશ્યાદિ પ્રમાદ, કોઈ પણ જાતનાં વ્રત નિયમો ન લેવાં તેવી થોડી કે ઝાઝી અવિરતી, મિથ્યાત્વ, આર્તદ્વિધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, વિગેરે અશુભ કર્મો ઉત્પન્ન કરવાનાં કારણો છે. આ સર્વ કર્મ આવવાનાં કારણો છે, એમ વિચારી જેમ બને તેમ તેથી પાછા હઠવું એ આશ્રવ ભાવના વિચારવાનું કે સમજવાનું રહસ્ય છે. ૭૪ થી ૭૮.

વિવેચન—કર્મ પદ્ધતિએ ગ્રહણ કરવાનો હેતુ તેને આશ્રવ કહે છે. તે કર્મો જ્ઞાનાવરણીયાદિ લેદથી આડ પ્રકારનાં છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદની, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર, અંતરાય.

કેવાં કારણો (હેતુઓ) મળવાથી કયાં કર્મો બંધાય છે તે અનુક્રમે બતાવવામાં આવે છે.

જ્ઞાનાવરણીય, અને દર્શનાવરણીય કર્મો, તે તે જ્ઞાનાદિ ગુણવાળાઓને, અને જ્ઞાન, દર્શનના હેતુભૂત કારણોમાં વિઘ્ન કરવાથી, તેને આગવવાથી, નિંદા કરવાથી, આશાતના કરવાથી, ઘાત કરવાથી કે મનસર કરવાથી બંધાય છે.

દેવપૂજા, ગુરૂની સેવા, સુપાત્રદાન, ક્ષમા, સરાગસંયમ, દેશ-વિરતિ, અકામ નિર્જરા, ગૌત્ર, અને અજ્ઞાન તપ, આ સર્વ **શાન્તાવેદનીય** કર્મનાં કારણો છે.

હઃખ, શોક, વધ, સંતાપ, આકુંઠ, અને પરિવેદન, પોતાના સંબંધમાં કરવું, બીજાને કરવું અથવા દ્વપર ઉભયને કરવું તે **અશાન્તાવેદનીય** કર્મ બાંધવાનાં કારણો છે.

વીતરાગ, શ્રુત, સંધ, ધર્મ અને સર્વ દેવોના સંબંધમાં અવર્ણવાદ બોલવા, તીવ્ર મિથ્યાપરિણામ, સર્વજ્ઞ, સિદ્ધ, અને દેવોનો અપલાપ કરવો (નથી એમ કહેવું), ધાર્મિક પુરૂષોને દૂષણ આપવું, ઉન્માર્ગની પ્રપણા કરવી, અનર્થનો આગ્રહ કરવો, અસંયતિનું પૂજન કરવું, પૂર્વાપર વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય કરવાપણું, અને ગુર્વાદિકનું

અપમાન કરવું આ સર્વ દર્શન મોહનીય કર્મનાં આશ્રવો છે.

કષાયના ઉદયથી આત્માના તીવ્રકલુષિતપરિણામ તે ચારિત્ર મોહનીય કર્મબંધનનાં કારણો છે.

કંદર્પ ઉત્પન્ન થાય તેવી ચેષ્ટાઓ, ઉપહાસ (મશકરી), અસહનશીલતા, બહુબ્રહ્મણ, અને દીન વચન વિગેરે હાસ્ય મોહનીય કર્મનાં આશ્રવો છે.

ઇર્ષ્યા, પાપશીલતા, બીજના સુખનો નાશ કરવાપણું, ખરાબ કાર્યોમાં બીજને ઉત્સાહિત કરવા, વિગેરે અરતિ મોહનીય કર્મનાં આશ્રવો છે.

દેશાદિ દેખવામાં ઉન્મુક્તા, ચિત્રો કાઢવાં, રમવું, ખેલવું અને બીજાનું મન સ્વાધીન કરી લેવું વિગેરે રતિ મોહનિયનાં આશ્રવો છે.

ભયના પરિણામ, બીજને ભય પમાડવો, ત્રાસ આપવો, નિદેયપણું વિગેરે ભય મોહનીયનાં આશ્રવો છે.

પોતે શોક કરવો, બીજને શોક કરાવવો, શોચ કરવો, રૂદન કરવું વિગેરે શોક મોહનીય કર્મબંધનનાં કારણો છે.

ચતુર્વિધ સંઘના અપવાદ બોલવા, જુગુપ્સા કરવી, સદાચારની નિંદા કરવી વિગેરે જુગુપ્સા મોહનીયનાં આશ્રવો છે.

ઇર્ષ્યા, વિષયમાં આસક્તિ, અસત્ય બોલવું, વક્તા, પરસ્પરી લંપટતા, વિગેરે સ્ત્રીવેદ બંધનનાં કારણો છે.

પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ, ઇર્ષ્યા ન કરવાપણું, કષાયની મંદતા, સરલતા, શીયળ પાળવું, ઇત્યાદિ પુરૂષવેદ બંધનનાં કારણો છે.

સ્ત્રી, પુરૂષ સંબંધી અનંગ સેવા, કષાય, તીવ્ર વિષયાભિલાષ, સતી સ્ત્રીઓના શીયળ ખંડન કરવાપણું, ઇત્યાદિ નપુંસક વેદ બાંધવાનાં આશ્રવો છે.

સાધુ પુરૂષોની નિંદા કરવી, ધર્મ કરવા તત્પર થએલાઓને વિધન કરવું, મધુ, માંસ વિગેરેથી વિરમેલાઓ પાસે તેના ગુણોનું વર્ણન કરવું, વરતિ યા અવિરતિઓને અંતરાય કરવી, સંસારાવસ્થાના ગુણો કહેવા, ચારિત્રને દૂષિત કહેવું, શાંત થએલા કષાય નોકષાયની ઉદ્ધરણા કરવી વિગેરે સામાન્યથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મ આવવાના આશ્રવો છે.

પચેદ્રિય પ્રાણિનો વધ, ઘણો આરંભ, ઘણો પરિશ્રદ્ધ, નિર્દયતા, માંસનું ભોજન, લાંબો કાળ વેર રાખવાપણું, રૌદ્રધ્યાન, મિથ્યાત્વ,

અનંતાનુબંધી ક્ષાય, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોતલેશ્યા, અસત્ય ભાષણ, પરદ્રવ્યાપહરણ, વારંવાર મૈથુન સેવન, અને ઇદ્રિય પરાધીનતા વિગેરે નરક આયુષ્ય બંધનનાં કારણો છે.

ઉન્માર્ગનો ઉપદેશ, ધર્મમાર્ગનો નાશ, ચિત્તની મૂઢતા, આર્તધ્યાન, કરેલ પાપને છુપાવવું, કપટ, આરંભ, પરિગ્રહ, અતિચારવાળું શીયળવ્રત, નીલ, કાપોતલેશ્યા, અને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણી ક્ષાય આ સર્વે તિર્યચ્ચ (જનાવર) નાં આયુષ્ય બંધનનાં કારણ છે.

અદ્ય આરંભ, અદ્ય પરિગ્રહ, સ્વાભાવિક નમ્રતા, સરલતા, કાપોત, પીતલેશ્યા, ધર્મધ્યાનમાં પ્રીતિ, પ્રત્યાખ્યાનાવરણી ક્ષાય, મધ્યમ પરિણામ, સંવિભાગ કરવાપણું, દેવ ગુરુનું પૂજન, સંજ્ઞનોને માન આપવાપણું, પ્રિય આલાપ, સુખે બોધ કરી શકાય યા સમજાવી શકાય તેવી બુદ્ધિ, અને લોક સમુદાયમાં મધ્યસ્થપણે રહેવું આ સર્વ મનુષ્ય આયુષ્ય બંધન કરવાનાં કારણો છે.

સરાગસંયમ, દેશવિરતિ, અકામ નિર્જરા, ઉત્તમ મનુષ્યોની સોબત, ધર્મશ્રવણ, સુપાત્રદાન, તપ, શ્રદ્ધા, રત્નત્રયની વિરાધના, મરણ અવસરે પીત અને પદ્મ લેશ્યાના પરિણામ, બાગતપ, શુભ પરિણામ પૂર્વક અગ્નિ, પાણી આદિમાં મરણ, અને અવ્યક્ત (અર્થ, કારણ સમજ્યા વગર) સામાયિક વિગેરે દેવ આયુષ્ય બાંધવાનાં કારણો છે.

મન, વચન, કાયાનું વક્રપણું, બીજાને ઠગવા, માયાપ્રયોગ, મિથ્યાત્વ, પશુન્ય, ચળચિત્તતા, વસ્તુઓમાં સેળસેળ કરવું, જૂઠી સાક્ષી ભરવી, અન્યના અંગોપાંગ કાપવાં, ચંત્રો, પિંજરાઓ વિગેરે બનાવવાં, કુડાં તોલાં, માપાં બનાવવાં, અન્યની નિંદા, પોતાની પ્રશંસા, હિંસા, અસત્ય, ચારી, મૈથુન, આરંભ, મહા પરિગ્રહ, કઠોર અને અસહ્યતાવાળાં વચનો, વાચાલપણું, આક્રોશ, પરના સોભાગ્યનો નાશ કરવો, કાર્મણક્રિયા, કુતુહલ, પરની હાંસી, વિરંબના કરવી, વેશ્યા પ્રમુખ નીચ સ્ત્રીઓનું પોષણ, દાવાનળ આપવો, દેવાદિકના બાનાથી વસ્તુ લઈ પોતે ભોગવવી, તીવ્ર ક્ષાય, ચત્ય, ઉપાશ્રય, આરામ, અને પ્રતિમાદિનો વિનાશ કરવો, અને અગારા પાડવાદિકની ક્રિયા, એ સર્વે અશુભ નામ કર્મબંધનનાં આશ્રવો (કારણો) છે.

અશુભ નામ કર્મનાં નિમિત્તોથી ઉલટી રીતે વર્તન કરવું, સંસારથી ભય પામવો, પ્રમાદ ઓછો કરવો, સદ્ભાવ અર્પણ, ક્ષમાદિની

વૃદ્ધિ, ધર્મી પુરૂષોનાં દર્શનથી સંબ્રમ, તેની સ્વાગતક્રિયા, આ શુભ નામ કર્મબંધનનાં કારણો છે.

અરિહંત, સિદ્ધ, ગુરુ, સ્થવિર, બહુશ્રુત, ગચ્છ, શ્રુતજ્ઞાન અને તપસ્વીઓની ભક્તિ કરવી, આવશ્યક અને શીયળને વિષે અપ્રમાદ, વિનીતપણું જ્ઞાનાભ્યાસ, તપસ્યા, ત્યાગ, વારંવાર ધ્યાન, શાસનની પ્રભાવના, સંઘમાં શાંતિ કરવી, સાધુઓની વૈયાવચ્ચ, અપૂર્વ જ્ઞાન શ્રદ્ધા, વિશુદ્ધ સમ્યક્ત્વ, આ વીશ સ્થાનકોનું મન, વચન, કાયાથી સેવન કરવામાં આવવાથી તીર્થ કર નામ કર્મ બંધાય છે.

પરની નિંદા, અવજ્ઞા, ઉપહાસ, સદ્ગુણલોપન, અસદ્ દોષ-કથન, આત્મ પ્રશંસા, સદ્અસદ્ગુણકથન, સદ્ દોષ આચ્છાદન, જાતિ-આદિનો ગર્વ, આ સર્વ નીચ ગોત્ર કર્મનાં કારણો છે.

નીચ ગોત્ર કર્મબંધનનાં કારણોથી વિપરિત વર્તન, ગર્વ રહિત મન, વચન, કાયાએ વિનય કરવો તે સર્વ ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મબંધનનાં કારણો છે.

કોઈ દાન આપતો હોય તેના સંબંધમાં, કોઈ દાન લેતો હોય તેના સંબંધમાં, વીર્ય (શક્તિ) ફેરવવાના સંબંધમાં, ભોગ અને ઉપભોગના સંબંધમાં કારણસર કે વગર કારણે વિધન કરવું, અંતરાય કરવો તે અંતરાય કર્મબંધનનાં કારણો છે.

આ પ્રમાણે કારણો (નિમિત્તો) સમગ્ર એ કર્મબંધનોથી મુક્ત થવા માટે તથા વૈરાગ્ય પામવા માટે આ આશ્રવ ભાવનાને વારં-વાર યાદ કરવી.

સંવર ભાવનાનું સ્વરૂપ.

सर्वेषामाश्रवाणां तु निरोधः संवरः स्मृतः ।

સ પુનર્ભિચતે દ્વેષા દ્રવ્યભાવવિમેદતઃ ॥ ૭૧ ॥

યઃ કર્મપુદ્ગલાદાનચ્છેદઃ સ દ્રવ્યસંવરઃ ।

भवहेतुक्रियात्यागः स पुनर्भाक्संवरः ॥ ८० ॥

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગાદિથી આવતા સર્વ આશ્રવોનો નિરોધ કરવો તેને સંવર કહેા છે. તે સંવર દ્રવ્ય અને ભાવ એવા વિભાગોથી બે પ્રકારનો છે. બે કર્મ પુદ્ગલોનું

આશ્રવ દ્વારે વડે કરી ગ્રહણ કરવાનું બંધ કરવું, તે દ્રવ્ય સંવર અને ભવના હેતુભૂત આત્મ વ્યાપારરૂપ ક્રિયાનો ત્યાગ કરવો તે ભાવ સંવર કહેવાય છે. ૭૬, ૮૦.

આશ્રવ રોકવાનો ઉપદેશ અને ઉપાય.

येन येन ह्युपायेन रुध्यते यो य आश्रवः ।
तस्य तस्य निरोधाय स स योज्यो मनीषिभिः ॥ ८१ ॥
क्षमया मृदुभावेन ऋजुत्वेनाप्यनीहया ।
क्रोधं मानं तथा मायां लोभं रुध्याद्यथाक्रमम् ॥ ८२ ॥
असंयमकृतोत्सेकान् विषयान् विषसंनिभान् ।
निराकुर्यादस्वंडेन संयमेन महामतिः ॥ ८३ ॥
सिद्धिर्भुक्तिर्भिर्योगान् प्रमादं चाप्रमादतः ।
सावद्ययोगहानेनाविरतिं चापि साधयेत् ॥ ८४ ॥
सद्दर्शनेन मिथ्यात्वं शुभस्थैर्येण चेतसः ।
विजयेतार्त्तरौद्रे च संवरार्थं कृतोद्यमः ॥ ८५ ॥

જે જે ઉપાયે કરી જે જે આશ્રવ રોકાય તેના તેના નિરોધને માટે તે તે ઉપાયો વિદ્વાનોએ લાગુ પાડવા. સંવર માટે ઉદ્યમ કરનાર મનુષ્યોએ ક્ષમા, ક્રોધગતા, સરલતા, અને અનિચ્છા (સંતોષ) વડે અનુક્રમે ક્રોધ, માન, માયા, તથા લોભને રોકવા. અસંયમે કરી (ઇન્દ્રિયોની સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિએ કરી) વૃદ્ધિ પમાડાતા વિષ સરખા વિષયોને યુદ્ધિમાને અખંડ સંયમવડે (જીતેન્દ્રિયપણે) કરી દૂર કરવા. મનશુભિ, વચનશુભિ અને કાયશુભિ વડે મન, વચન, કાયાના યોગોને, અપ્રમાદથી પ્રમાદને અને સાવધ (સપાપ-સદોષ) યોગોનો ત્યાગ કરવે કરી વિરતિને પણ સાધવી (સ્વાધીન કરવી). તેમજ સમ્યક્ત્વ વડે મિથ્યાત્વનો અને શુભ વિચારોમાં મનને સ્થિરતા કરાવવે કરી આર્ત્ત તથા રૌદ્રધ્યાનનો વિજય કરવો. ૮૧ થી ૮૫.

સંવર ભાવના.

વિવેચન—જેમ રાજમાર્ગ ઉપર અનેક દ્વારોવાળું ખુલ્લું ઘર હોય તો બારણાના માર્ગથી તેમાં ધૂળ ભરાય છે, તેમ આ સંસાર

રૂપ રાજસ્તામાં રાગદ્વેષરૂપ ખુલ્લાં દારોએ કર્મરૂપ ધૂળ ભરાય છે. પણ જો દારો બંધ કરવામાં આવ્યાં હોય તો કર્મ રૂપ ધૂળ ભરાવાનો સંભવ નથી. અથવા જેમ સરોવરમાં પાણી આવવાના રસ્તાઓ ખુલ્લા હોવાથી તે દ્વારા પાણી અંદર આવે છે, અને તે દારો બંધ કરવાથી પાણી આવતું અટકે છે. તેમ અઠાર પાપસ્થાનકરૂપ દારોથી પાપરૂપ પાણી આ જીવ સરોવરમાં આવે છે, અને તે પાપસ્થાન કોને બંધ કરવાથી પાપ આવતું અટકે છે. અથવા વહાણમાં છિદ્ર હોવાથી છિદ્રદ્વારે પાણી અંદર પેસે છે, પણ છિદ્ર બંધ કરવાથી પાણી આવતું અટકે છે, તેમ યોગાદિ આશ્રવદ્વારો બંધ કરવાથી સંવરવાળા જીવમાં કર્મ દ્રવ્યનો પ્રવેશ થતો નથી. સંવરે કરી આશ્રવદ્વારોનો રોધ કરવો. આ સંવર ક્ષમાદિ લેહથી અનેક પ્રકારનો છે જે પૂર્વે કહેવાયો છે. તથાપિ સંક્ષેપમાં એજ કહેવાનું છે કે મિથ્યાત્વના અનુદયથી મિથ્યાત્વ સંવર, દેશથી વિરતિ કરતાં દેશ વિરતિ સંવર, સર્વથા વિરતિ કરતાં સર્વવિરતિ સંવર, અપ્રમત સંયતિને પ્રમાદ સંવર, પ્રશાંત મોહ યા ક્ષીણમોહ ગુણહાણે કષાય સંવર. અને અયોગી કેવલી (ઔદમે ગુણહાણે) પરિપૂર્ણ યોગ સંવર આ પ્રમાણે આશ્રવના નિરોધરૂપ સંવર કહ્યો. આ સંવર સર્વ ભાવનામાં શિરોમણિ તુલ્ય છે. માટે આ ભાવનાનું વારંવાર મનનપૂર્વક રટણ કરવું, જેથી કર્મબંધ રોકવાના કારણોમાં પ્રબળ જાગૃતિ થતાં સંવરની પ્રાપ્તિ થાય.

આ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરી આશ્રવને રોકવાથી સંવર એટલે આવતાં કર્મો બંધ થાય છે. તે સંવર ભાવના કહેવાય છે.

નિર્જરા ભાવનાનું સ્વરૂપ.

સંસારબીજમૂતાનાં કર્મણાં જરણાદિહ ।
નિર્જરા સા સ્મૃતા દ્વેષા સકામા કામવર્જિતા ॥ ૮૬ ॥
જ્ઞેયા સકામા યમિનામકામા ત્વન્યદેહિનાં ।
કર્મણાં ફલવત્પાકો યદુપાયાત્સ્વતોઽપિ ચ ॥ ૮૭ ॥
સદોષમપિ દીપ્તેન સુવર્ણં વહ્નિના યથા ।
તપોઽગ્નિના તપ્યમાનસ્તથા જીવો વિશુદ્ધ્યતિ ॥ ૮૮ ॥

અનશનમૌનોદર્યં વૃત્તેઃ સંક્ષેપણં તથા ।
 રસત્યાગસ્તનુક્રેશો લીનતેતિ બહિસ્તપઃ ॥ ૮૯ ॥
 પ્રાયશ્ચિત્તં વૈયાવૃત્યં સ્વાધ્યાયો વિનયોઽપિ ચ ।
 વ્યુત્સર્ગોઽથ શુભં ધ્યાનં ષોઢેત્યાભ્યંતરં તપઃ ॥ ૯૦ ॥
 દીપ્યમાને તપોવહૌ વાહ્યે વામ્યંતરેપિ ચ ।
 યમી જરતિ કર્માણિ દુર્જરાણ્યપિ તત્ક્ષણાત્ ॥ ૯૧ ॥

સંસારનાં બીજભૂત (કારણભૂત) કર્મોનું આત્મપ્રદેશોથી ઝરવું થતું હોવાથી તેને સિદ્ધાંતમાં નિર્જરા કહી છે. તે બે પ્રકારની છે. સકામનિર્જરા અને અકામનિર્જરા. (આ ક્રિયાથી મારાં કર્મોનો ક્ષય થાયો. આવા આવા અભિલાષથી ઉપયોગપૂર્વક પ્રદેશે રસને અનુભવી કર્મપુણ્યલોનું પરિશાટન કરવું તે સકામ નિર્જરા, અને કર્મથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા સિવાય (ટાઢ, તાપ, ભુખતરસાદિથી) આત્મપ્રદેશે રસ અનુભવી કર્મ પુણ્યલોનું નિર્જરવું તે અકામનિર્જરા). આ સકામ નિર્જરા સાધુઓને તથા સમ્યક્ત્વ ધારણ કરનાર ગૃહસ્થોને હોય છે અને એકેન્દ્રિયાદિ બીજાં પ્રાણિઓને અકામ નિર્જરા હોય છે. કેમકે ફલની માફક કર્મોનો પાક પણ બે પ્રકારે થાય છે. એક સ્વભાવથી અને બીજો ઉપાયથી. (જેમ ફલને ઘાસ પ્રમુખની ગરમીમાં નાખવાથી પાકી જાય છે અને વૃક્ષ ઉપર પણ પાકે છે તેમ કર્મો પણ એક તો સ્વાભાવિક કાળે કરી નિર્જર છે ત્યારે બીજાં ઉદ્દીરણ પ્રમુખ ઉપાયોએ કરી નિર્જરાય છે. માટે કર્મોનો પાક બે પ્રકારે કહેવામાં આવ્યો છે. એક સકામ અને બીજો અકામ). દૃષ્ટાંતપૂર્વક સકામ નિર્જરાનો હેતુ બતાવે છે કે, જેમ મેલવાળું સોનું હોય પણ દેદીપ્યમાન અગ્નિમાં નાખવાથી તે વડે શુદ્ધ થાય છે, તેમ જીવ પણ અશાતા વેદનીયાદિ કર્મોએ કરી દોષયુક્ત છે, છતાં તપસ્યા રૂપ પ્રબળ અગ્નિવડે કરી શુદ્ધ થાય છે, કેમકે તપસ્યા નિર્જરાનું કારણ છે. તે તપ બાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બે પ્રકારનો છે. બાહ્ય તપ, અનશન, ઉનોદરી, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, શરીરકલેશ અને સંલીનતા એમ છ પ્રકારનો છે અને અભ્યંતર તપ, પ્રાયશ્ચીત, વયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, વિનય, કષાયત્યાગ અને શુભ ધ્યાન એમ છ પ્રકારનો છે. આ બાહ્ય અને અભ્યંતર તપરૂપ અગ્નિ પ્રદીપ્ત થયે છતે

સંયમવાન મુનિઓ દુઃખે દૂર કરી શકાય તેવાં પણ કર્મોને તત્કાળ બાળી ભસ્મસાત કરે છે. ૮૬ થી ૯૧.

વિવેચન—જેમ ઉપાયથી સર્વ દ્વારો બંધ કરતાં, નવીન પાણીથી સરોવર ભરાતું નથી, તેમ સંવરવડે આશ્રવનો નિરોધ કર્યાથી નવીન કર્મદ્રવ્યવડે આ જીવ પુરાતો નથી. જેમ પૂવે એકકું થએલું સરોવરનું પાણી સૂર્યનાં તીવ્ર તાપથી સૂકાઈ જાય છે, તેમ પૂર્વનાં બાંધેલ સર્વ કર્મો તપસ્યાથી શોસાયને ક્ષય થાય છે. નિર્જરા માટે બાહ્ય તપથી અભ્યંતર તપ શ્રેષ્ઠ છે અને અભ્યંતર તપમાં પણ ધ્યાન છે તે મુગટ તુલ્ય છે, કેમકે ધ્યાનવાળા મુનિઓ, ઘણા કાળનાં એકઠાં કરેલાં, ઘણાં અને પ્રબળ કર્મોને પણ એક ક્ષણ માત્રમાં નિર્જરા નાંખે છે. જેમ વૃદ્ધિ પામેલ અજીર્ણાદિ દોષ લાંઘણ કરવાથી શોસાય જાય છે, તેમ તપસ્યાથી પૂર્વ સંચિત કર્મો ક્ષય થાય છે. જેમ પ્રચંડ પવનથી હુણાયેલ વાહનનો સમૂહ વીખરાઈ જાય છે તેમ તપસ્યાથી કર્મો છૂટી જાય છે. આ બે પ્રકારના તપ વડે નિર્જરા કરતાં સર્વ કર્મના ક્ષયથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સંસાર સમુદ્ર પાર ઉતરવા સેતુ (પાળ થા પુલ) તુલ્ય અને મમત્વ નાશના કારણરૂપ આ નિર્જરા ભાવનાને વારંવાર યાદ કરવી અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવું.

ધર્મ સુઆખ્યાતતા ભાવના.

સ્વાસ્થ્યાતઃ સ્વલુ ધર્મોઽયં ભગવદ્દિર્જિનોત્તમૈઃ ।

યં સમાલંબમાનો હિ ન મજ્ઞેદ્ ભવસાગરે ॥ ૧૨ ॥

સંયમઃ સૂતૃતં શૌચં બ્રહ્માર્કિચનતા તપઃ ।

જ્ઞાંતિર્મર્દિવમૃજુતા મુક્તિશ્ચ દક્ષયા સ તુ ॥ ૧૩ ॥

ભગવાન કેવળ જ્ઞાની તીર્થંકરોએ વિધિ પ્રતિષેધ રૂપ આ ધર્મ ઘણીજ સરસ રીતે પૂર્વાપર વિરોધ રહિત કહ્યો છે કે જે ધર્મનું હુર્ગતિમાં પડવાના ભયથી અવલંબન કરનાર માણસ સંસાર-સાગરમાં બુડતો નથી તે ધર્મ સંયમ (પ્રાણિની દયા) સત્ય, શૌચ (અદત્તાદાન પરિહાર,) બ્રહ્મચર્ય, અકિંચનતા (શરીર તથા ધર્મોપકરણાદિને વિષે પણ નિર્મમતા,) તપ, ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા અને નિર્લોભતા (બાહ્યાભ્યંતર વસ્તુ વિષે તૃષ્ણા વિચ્છેદ) રૂપ દશ પ્રકારનો છે. ૯૨-૯૩.

ધર્મનું માહાત્મ્ય.

ધર્મપ્રભાવતઃ કલદ્રુમાદ્યા દદતીપ્સિતમ્ ।
 ગોચરેપિ ન તે યત્સ્યુરધર્માધિષ્ઠિતાત્મનામ્ ॥ ૯૪ ॥
 અપારે વ્યસનાંભોધૌ પતંતં પાતિ દેહિનમ્ ।
 સદા સવિધવર્ત્વકો બંધુર્ધર્મોઽતિવત્સલઃ ॥ ૯૫ ॥
 આપ્લાવયતિ નાંભોધિરાશ્વાસયતિ ચાંબુદઃ ।
 યન્મહીં સ પ્રભાવોયં ધ્રુવં ધર્મસ્ય કેવલઃ ॥ ૯૬ ॥
 ન જ્વલત્યનલસ્તિર્યગ્ યદૂર્ધ્વં વાતિ નાનિલઃ ।
 અર્ચિત્યમહિમા તત્ર ધર્મ એવ નિબંધનમ્ ॥ ૯૭ ॥
 નિરાલંબા નિરાધારા વિશ્વાધારા વસુંધરા ।
 યજ્ઞાવતિષ્ઠતે તત્ર ધર્માદન્યન્ન કારણમ્ ॥ ૯૮ ॥
 સૂર્યાચંદ્રમસાવેતૌ વિશ્વોપકૃતિહેતવે ।
 ડદયેતે જગત્યસ્મિન્ નૂનં ધર્મસ્ય શાસનાત્ ॥ ૯૯ ॥
 અવંધૂનામસૌ બંધુરસસ્વીનામસૌ સસ્વા ।
 અનાથાનામસૌ નાથો ધર્મો વિશ્વૈકવત્સલઃ ॥ ૧૦૦ ॥
 રક્ષોયક્ષોરગવ્યાગ્રવ્યાલાનલગરાદયઃ ॥
 નાપકર્ત્તુમલં તેષાં યૈર્ધર્મઃ શરણં શ્રિતઃ ॥ ૧૦૧ ॥
 ધર્મો નરકપાતાલપાતાદવતિ દેહિનઃ ।
 ધર્મો નિરુપમં યચ્છત્યપિ સર્વજ્ઞવૈભવમ્ ॥ ૧૦૨ ॥

ધર્મના પ્રભાવથી કદપવૃક્ષ, કામધેનુ, ચિંતામણ્યાદિ મન
 ઇચ્છિત કૃણ આપે છે અને તેજ કદપવૃક્ષાદિ અધર્મિષ્ટ મનુષ્યોને દૃષ્ટિ-
 ગોચર પણ થતા નથી. મહાનૃદુઃખરૂપ સમુદ્રમાં પડતાં પ્રાણિઓને
 નિરંતર પાસે રહેવાવાળો અને બંધુ સમાન અતિ વત્સલ એક ધર્મ
 રક્ષણ કરે છે. સમુદ્ર પૃથ્વીને ભીંજાવી દેતો નથી અને વરસાદ પૃ-
 થ્વીને તૃપ્ત કરે છે, આ પ્રભાવ નિત્રે કેવળ ધર્મનોજ છે. અગ્નિ
 તિચ્છિ રીતે બળતો નથી અને પવન ઉર્ધ્વવહન થતો નથી. આ
 અચિંત્ય મહિમાનું કારણ ધર્મજ છે. વિશ્વના આધારભૂત પૃથ્વી
 આલંબન અને આધાર વિના રહી શકે છે, ત્યાં ધર્મ સિવાય બીજું
 કોઈ કારણ નથી. આ સૂર્ય અને ચંદ્રમા વિશ્વના ઉપકારાર્થે આ

જગત્માં ઉદય પામે છે. નિશ્ચયે તે ધર્મની આજ્ઞાથી ઉદય પામે છે. આ ધર્મ જેને બાંધવ ન હોય તેનો બાંધવ છે, મિત્ર ન હોય તેનો મિત્ર છે, અનાથનો નાથ છે અને સર્વનું હિત કરનાર છે. જેઓએ ધર્મનું શરણ લીધું છે તેઓને, રાક્ષસ, યક્ષ, સર્પ, વ્યાધિ, વ્યાલ, અગ્નિ અને વિષાદિ દુઃખ આપવાને કે ખુરું કરવાને સમર્થ થતાં નથી. ધર્મ, નરક અને પાતાળમાં પડતા પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે અને ઉપમારહિત સર્વજ્ઞપણાના વૈભવને પણ ધર્મજ્ઞ આપે છે. ૯૪થી ૧૦૨

કટિસ્થકરવૈશાસસ્થાનકસ્થનરાકૃતિમ્ ।

દ્રવ્યૈઃ પૂર્ણ સ્મરેલ્લોકં સ્થિત્યુત્પત્તિવ્યયાત્મકૈઃ ॥૧૦૩॥

લોકો જગત્રયાકીર્ણો બ્રુવઃ સસાત્ર વેદિતાઃ ।

ઘનાંભોધિમહાવાતતનુવાતૈર્મહાબલૈઃ ॥ ૧૦૪ ॥

વેત્રાસનસમોઽધસ્તાન્મધ્યતો શ્ચલુરીનિભઃ ॥

અગ્રે મુરુજસંકાશો લોકઃ સ્યાદેવમાકૃતિઃ ॥૧૦૫॥

નિષ્પાદિતો ન કેનાપિ ન ધૃતઃ કેનચિન્ન સઃ ।

સ્વયં સિદ્ધો નિરાધારો ગગને કિંત્વસ્થિતઃ ॥૧૦૬॥

કેડ ઉપર બેઠે હાથ રાખી અને પગ પહોળા કરી ઉભેલા પુરુષની આકૃતિ સરખા સ્થિતિ ઉત્પત્તિ તથા વ્યય ધર્મવાળાં છ દ્રવ્યોથી પૂર્ણ આ ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણ લોકને ચિંતવેા. તે લોક ઉર્ધ્વ, અધો અને તિર્ય્છો એમ ત્રણ જગત્થી વ્યાપ્ત છે. અધો લોકમાં રહેલી નરકની સાત પૃથ્વીઓ મહા બળવાન ધનોદધિ (નિવડ જામેલ પાણીથી) ધન વા (નિવડ જામેલ વાયુથી) અને પાતળા વાયુથી નીચે વિંટળાયેલી છે. આ ચૌદ રાજ્ય લોક અધો ભાગમાં વેત્રાસનને આકારે (નીચે વિસ્તારવાળો અને ઉપર ઉપર સંકોચ પામતા આકારવાળો) છે. મધ્ય ભાગમાં ગ્રાહર સરખા આકારનો છે અને ઉપરના ભાગમાં મુરજ (ઉપર તથા નીચે સંકોચવાળો અને વિસ્તારવાળો મુરજ) ના આકારવાળો છે. આ પ્રમાણે ચૌદ રાજ્ય લોકની આકૃતિ છે. આ લોકને કોઈએ બનાવ્યો નથી તેમ તેને કોઈએ પકડી રાખ્યો નથી. પણ સ્વયં સિદ્ધ અને નિરાધાર આકાશમાં રહેલો છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી લોકસ્વરૂપનું ચિંત-

વન કરી ભવબ્રમણથી વિરક્તતા મેળવવી તે લોકસ્વરૂપ વિચારવાનું પ્રયોજન છે. લોકસ્વરૂપ ભાવના સમાપ્ત થઈ. ૧૦૩ થી ૧૦૬.

સમ્યક્ત્વ દુર્લભત્વ ભાવના.

અકામનિર્જરારૂપાત્પુણ્યાજ્ઞંતોઃ પ્રજાયતે ।
સ્થાવરતાત્રસત્ત્વં વા તિર્યક્ત્વં વા કથંચન ॥૧૦૭॥
માનુષ્યમાર્યદેશશ્ચ જાતિઃ સર્વાક્ષપાટવમ્ ।
આયુશ્ચ પ્રાપ્યતે તત્ર કથંચિત્કર્મલાઘવાત્ ॥૧૦૮॥
પ્રાપ્તેષુ પુણ્યતઃ શ્રદ્ધા કથકશ્રવણેષ્વપિ ।
તત્ત્વનિશ્ચયરૂપં તદ્ બોધિરત્નં સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૦૯ ॥
ભાવનાભિરવિશ્રાંતમિતિ ભાવિતમાનસઃ ।
નિર્મમઃ સર્વભાવેષુ સમત્વમવલંબતે ॥ ૧૧૦ ॥

અકામ નિર્જરારૂપ પુણ્યથી કોઈ પણ પ્રકારે જતુંઓને (નિ-
ગોદથી) સ્થાવરપણું, ત્રસપણું અને તિર્યચપણું પ્રાપ્ત થાય છે. અને
તેનાથી પણ વિશેષ કર્મલાઘવતા થતાં મનુષ્ય જન્મ, આર્ય દેશ,
ઉત્તમ જાતિ, સર્વઈન્દ્રિયપટુતા (પરિપૂર્ણતા) અને લાંબુ આયુષ્ય
પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ વિશેષ પુણ્યોદયથી ધર્મ શ્રવણ કરવાનો અ-
ભિલાષ, ધર્મકથન કરનાર ગુરૂ અને ધર્મનું શ્રવણ એ સર્વ મળ્યે છતે
પણ તત્ત્વ નિશ્ચયરૂપ બોધિરત્ન (સમ્યક્ત્વ) પામવું એ વિશેષ દુ-
ર્લભ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી સમ્યક્ત્વમાં દૃઢ થવું તે બોધિદુ-
ર્લભ ભાવના છે. આ બાર ભાવનાઓવડે મનને નિરંતર વાસિત-
ભાવિત-કરતાં સર્વ પદાર્થોને વિષે મમત્વ રહિત થઈ પ્રાણિઓ સ-
મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સમ સુખાર્થીઓએ આ બાર ભાવનાથી
અહોનિશ અંતઃકરણને વાસિત કરવું જોઈએ. ૧૦૭ થી ૧૧૦.

સમભાવનું ફળ.

વિષયેભ્યો વિરક્તાનાં સામ્યવાસિતચેતસામ્ ।
ઉપશમ્યેત્કષાયાગ્નિર્બોધિદોષઃ સમુન્મિષેત્ ॥ ૧૧૧ ॥

વિષયોથી વિરક્ત પામેલા અને સમભાવથી વાસિત ચિત્તવાળા
મનુષ્યોનો કષાય અગ્નિ ઉપશમી બને છે અને સમ્યક્ત્વ દીપક
પ્રદીપ્ત થાય છે. ૧૧૧.

સમત્વ આઠ્યા પછી શું કરવું ?

સમત્વમવલંબ્યાથ ધ્યાનં યોગી સમાશ્રયેત્ ।

વિના સમત્વમારબ્ધે ધ્યાને સ્વાત્મા વિહંબ્યતે ॥૧૧૨॥

સમત્વનું અવલંબન કરીને યોગીઓએ ધ્યાનનો આશ્રય કરવો (ધ્યાન કરવું). સમભાવ સિવાય ધ્યાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવે તો ધ્યાનમાં પ્રવેશ ન થતાં, આત્મા વિહંબના પામે છે. ૧૧૨.

મોક્ષઃ કર્મક્ષયાદેવ સ ચાત્મજ્ઞાનતો ભવેત્ ।

ધ્યાનસાધ્યં મતં તચ્ચ તદ્ધ્યાનં હિતમાત્મનઃ ॥૧૧૩॥

કર્મક્ષયથીજ મોક્ષ થાય છે, તે કર્મક્ષય આત્મજ્ઞાનથી થાય છે, તે આત્મજ્ઞાન ધ્યાનથી સાધ્ય થાય છે, માટે તે ધ્યાનજ આત્માને હિતકારી માનેલું છે. ૧૧૩.

ન સામ્યેન વિના ધ્યાનં ન ધ્યાનેન વિના ચ તત્ ।

નિષ્કર્મ્યં જાયતે તસ્માદ્ દ્વયમન્યોઽન્યકારણમ્ ॥૧૧૪॥

સામ્યતા સિવાય ધ્યાન હોતું નથી અને ધ્યાન સિવાય નિષ્કર્મ (મજ્જુત) સામ્યતા આવતી નથી, માટે તે બેઉ આપસમાં (અન્યો-અન્ય) હેતુરૂપ છે. ૧૧૪.

ધ્યાનનું સ્વરૂપ.

મુહૂર્તર્તર્મનઃસ્થૈર્યં ધ્યાનં હ્રસ્વસ્યયોગિનામ્ ।

ધર્મ્યં શુક્લં ચ તદ્ દ્વેષા યોગરોધસ્ત્વયોગિનામ્ ॥ ૧૧૫ ॥

એક આલંબનમાં અંતર્મુદૂર્ત પર્યંત મનની સ્થિરતા તે હ્રસ્વ યોગીઓનું ધ્યાન કહેવાય છે. તે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એમ બે પ્રકારનું છે. અને યોગના નિરોધરૂપ ધ્યાન અયોગિઓને (ચૈદ્દમા શુભ્રાણ્યાવાજાને) હોય છે. ૧૧૫.

મુહૂર્ત્ત્પિરતશ્ચિંતા યદ્વા ધ્યાનાંતરં ભવેત્ ।

વહ્નર્થસંક્રમે તુ સ્યાદ્દીર્ઘાપિ ધ્યાનસન્તતિઃ ॥ ૧૧૬ ॥

એક મુદૂર્ત ધ્યાનમાં જવા પછી ધ્યાન સંબંધી ચિંતા હોય, અથવા આલંબનના લેદથી બીજું ધ્યાનાંતર હોય (પણ એક મુદૂર્ત સિવાય એકજ આલંબનમાં વધારે વખત ધ્યાતા રહી શકતો નથી.). એમ ઘણા અર્થમાં પ્રવેશ કરવાથી એટલે અંતર્મુદૂર્ત રહી વળી

ત્રીભું આલંબન લીધું એવી રીતે લાંબા વખત સુધી પણ ધ્યાનની સંતતિ હોય છે. ૧૧૬.

ધ્યાનની વૃદ્ધિ કરવા માટે ધ્યાનમાં લાવનાઓ કરવી તે બતાવે છે.

મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્યમાધ્યસ્થાનિ નિયોજયેત્ ।

ધર્મધ્યાનમુપસ્કર્ત્ય તદ્દિ તસ્ય રસાયનમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

ત્રુટેલા ધ્યાનને ફરી ધ્યાનાંતરની સાથે જોડવા માટે મૈત્રી, પ્ર-
મોદ, કંઠુષા અને માધ્યસ્થતા આ ચાર લાવનાઓ આત્માની સાથે
પ્રયોજવી, કેમકે આ લાવનાઓ ધ્યાનને રસાયણની માફક પુષ્ટ
આપનારી છે. ૧૧૭.

મૈત્ર્યાદિ લાવનાનું સ્વરૂપ.

મા કાર્ષીત્કોઽપિ પાપાનિ મા ચ ભૂત્કોપિ દુઃખિતઃ ।

મુચ્યતાં જગદપ્યેષા મતિર્મૈત્રી નિગદ્યતે ॥ ૧૧૮ ॥

અપાસ્તાશેષદોષાણાં વસ્તુતત્ત્વાવલોકિનામ્ ।

ગુણેષુ પક્ષપાતો યઃ સ પ્રમોદઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

દીનેષ્વાત્તેષુ ભીતેષુ યાચમાનેષુ જીવિતમ્ ।

પ્રતીકારપરા બુદ્ધિઃ કારુણ્યમભિધીયતે ॥ ૧૨૦ ॥

ક્રૂરકર્મસુ નિઃશંકં દેવતાગુરુર્નિદિષુ ।

આત્મર્શસિષુ ચોપેક્ષા તન્માધ્યસ્થમુદીરિતમ્ ॥ ૧૨૧ ॥

આત્માનં ભાવયન્નાભિર્ભાવનાભિર્મહામતિઃ ।

ત્રુટિતામપિ સંધત્તે વિશુદ્ધાધ્યાનસંતતિમ્ ॥ ૧૨૨ ॥

કોઈપણ જીવો પાપ ન કરે, કોઈપણ દુઃખી ન થાઓ અને
આ જગતના સર્વ જીવો પણ કર્મથી મુક્ત થાઓ, આ પ્રકારની
લાવનાબુદ્ધિ તે મૈત્રી કહેવાય છે. જીવહિંસાદિ સમગ્ર દોષોને દૂર
કરનારા અને યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વને જોવાવાળા મહા પુરૂષોના શમ,
દમ, આચિત્ય, ગાંભીર્ય, ધૈર્યવાદિ ગુણોને વિષે ગુણુપણુનો જે પક્ષ-
પાત (તેમનો વિનય વંદન સ્તુતિ, શ્લાઘા અને વૈયાવૃત્યાદિ કરવા
રૂપ પક્ષપાત) તેને પ્રમોદ કહેલ છે. દીન, દયાપાત્ર, આર્ત, તૃષ્ણા-

રૂપ અગ્નિ વડે કરી બળતા વિવિધ દુઃખથી પીડાયેલા, વૈરીથી દબા-
યેલા, રોગથી પીડાયેલા અથવા મૃત્યુના મુખમાં સપડાયેલા માટેજ
પ્રાણુત્રાણુ માટે ચાચના કરતા જીવોને તે તે દુઃખોમાંથી મુક્ત કરવા
માટે હિતોપદેશ તથા દેશકાલની અપેક્ષાએ અન્ન, પાન, આશ્રય,
વસ્ત્ર, ઔષધાદિ વડે કરી મદદ કરવી તે કરૂણા કહેવાય છે. ગમ્યા-
ગમ્ય, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, કર્તવ્યાકર્તવ્યાદિ, વિવેક વિનાના અને તેથી કૂર
કર્મ કરવાવાળા, નિઃશંકપણે દેવગુરૂની નિંદા કરનારા અને સદોષ
છતાં પણ પોતાની પ્રશંસા કરવાવાળા આ જીવો ધર્મ દેશનાને
અયોગ્ય જણાતાં તેઓની ઉપેક્ષા કરવી, તેને માધ્યસ્થ ભાવના કહે છે.

આ ભાવનાઓ વડે પોતાના આત્માને ભાવિત કરતાં-વાસિત
કરતાં-મહાબુદ્ધિમાન જીવો ત્રુટેલી વિશુદ્ધ ધ્યાનની સંતતિને પાછી
સજીવન કરે છે. સાંધી આપે છે. ૧૧૮-૧૨૨.

ધ્યાન કેવા સ્થળોમાં રહી કરવું તે.

તીર્થં વા સ્વસ્થતાહેતું યત્તદ્વા ધ્યાનસિદ્ધયે ।

કૃતાસનજયો યોગો વિવિક્તં સ્થાનમાશ્રયેત્ ॥ ૧૨૩ ॥

આસનનો જય કરવાવાળા યોગીએ ધ્યાનની સિદ્ધિ માટે તીર્થ-
કરોના જન્મ, દિક્ષા, કેવળ અને નિર્વાણ ભૂમિકામાં જવું જોઈએ. તેના
અભાવે સ્વસ્થતાના હેતુભૂત સ્ત્રી, પશુ, પંડકાદિ રહિત કોઈપણ સારા
એકાંત સ્થળનો આશ્રય કરવો. ૧૨૩.

આસનોનાં નામ.

પર્યંકવીરવજ્રાબ્જમદ્રદણ્ડાસનાનિ ચ ।

ઉત્કટિકા ગોદોદિકા કાયોત્સર્ગસ્તથાસનય ॥ ૧૨૪ ॥

પર્યંકાસન, વીરાસન, વજ્રાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન, દંડાસન,
ઉત્કટિકાસન, ગોદોદિકાસન, અને કાયોત્સર્ગાસન, વિગેરે આસનો
કહેલાં છે. ૨૨૪.

આસનોનું સ્વરૂપ. પર્યંકાસન.

સ્યાજ્ઞંઘયોરધોભાગે પાદોપરિ કૃતે સતિ ।

પર્યંકો નાભિગોચાનદક્ષિણોત્તરપાણિકઃ ॥ ૧૨૫ ॥

એઉ જંધાના નીચલા ભાગે પગના ઉપર મૂકયે છતે અને જમણે તથા ડાબે હાથ બન્ને નાભિ પાસે ઉંચા ઉત્તર દક્ષિણ રાખવાથી પર્યંકાસન થાય છે. મહાવીર દેવને નિર્વાણ અવસરે આ આસન હતું. જાનુ અને હાથને પ્રસારીને સુવું તેને પાતંજલી પર્યંકાસન કહે છે. ૧૨૬.

વીરાસન.

वामोर्घ्रिर्दक्षिणोरुर्ध्वं वामोरूपरि दक्षिणः ।

क्रियते यत्र तद्दीरोचितं वीरासनं स्मृतम् ॥ १२६ ॥

ડાબે પગ જમણા સાથળ ઉપર અને ડાબા સાથળ ઉપર જમણે પગ જે આસનમાં કરાય છે, તે વીર પુરૂષોને ઉચિત વીરાસન કહેલું છે. ૧૨૬.

વજ્રસન.

पृष्ठे वज्राकृतीभूतदोर्भ्यां वीरासने सति ।

गृहीयात्पादयोर्ग्रन्थांगुष्ठो वज्रासनं तु तत् ॥ १२७ ॥

પૂર્વે બતાવેલા રીત પ્રમાણે વીરાસન કર્યા પછી વજ્રની આકૃતિ માફક પાછળ એઉ હાથ રાખી તે હાથ વડે એઉ પગના અંગુઠા પકડવા (અર્થાત્ પીઠ પછાડી હાથ કરી વીરાસન ઉપર રહેલા ડાબા પગના અંગુઠાને ડાબા હાથથી અને જમણા પગના અંગુઠાને જમણા હાથથી પકડવા) તેને વજ્રસન કહે છે. ૧૨૭.

કેટલાએક તેને વેતાલાસન કહે છે (મતાંતરથી બીજી રીતે વીરાસન બતાવે છે.)

सिंहासनाधिरूढस्यासनापनयने सति ।

तथैवावस्थितिर्या तामन्ये वीरासनं विदुः ॥ १२८ ॥

સિંહાસન ઉપર એઠેલા અને પગ નીચા મુકેલા હોય, ત્યારે પાછળથી આસન કાઢી લીધા પછી તે માણસ જેવી રીતે રહી શકે તેવી રીતે રહેવું તેને કાયકલેશ પ્રકરણમાં સિદ્ધાંતિઓ વીરાસન કહે છે. ૧૨૮.

પાતંજલી તો ઉભા રહીને એક પગ ભોંય ઉપર સ્થાપન કરી રાખવો અને એક પગ ઉંચો વાંકો વાળી રાખવો તેને વીરાસન કહે છે.

પદ્માસન.

જંઘાયા મધ્યભાગે તુ સંશ્લેષો યત્ર જંઘયા ।

પદ્માસનમિતિ પ્રોક્ત તદાસનવિચક્ષણૈઃ ॥ ૧૨૯ ॥

એક જંઘાના મધ્ય ભાગમાં તેની સાથે બીજી જંઘાનો મેળાપ કરી રાખવો તેને આસનના બાણુપુરૂષો પદ્માસન કહે છે. ૧૨૯.

ભદ્રાસન.

સંપુટીકૃત્ય મુષ્કાગ્રે તલપાદૌ તથોપરિ ।

પાણિકચ્છપિકાં કુર્યાત્ યત્ર ભદ્રાસનં તુ તત્ ॥ ૧૩૦ ॥

પગનાં બે તળીયાં એકઠાં કરી લિંગ આગળ રાખી તેના ઉપર બેસી બેઉ હાથનાં આંગળાં આપસમાં ભરાવી ત્યાં પગ ઉપર રાખવા તેને ભદ્રાસન કહે છે. ૧૪૦.

દંડાસન.

શ્લિષ્ઠાંગુલી શ્લિષ્ઠગુલ્ફૌ ભ્રુશ્લિષ્ઠોરુ પ્રસારયેત્ ।

યત્રોપવિશ્ય પાદૌ તદ્દંડાસનમુદીરિતમ્ ॥ ૧૩૧ ॥

બેસીને આગળીઓ, ગુલ્ફ અને સાથળ એ ત્રણે જમીનની સાથે અડકે તેવી રીતે પગ પ્રસારવા—લાંબા કરવા—તેને દંડાસન કહેવું છે. ૧૩૧.

ઉત્કટિક તથા ગોદોહિક આસન.

પુતપાર્ણિસમાયોગે પ્રાહુરુત્કટિકાસનમ્ ।

પાર્ણિભ્યાં તુ શુવસ્ત્યાગે તત્સ્યાદ્ ગોદોહિકાસનમ્ ॥ ૧૩૨ ॥

કેડની નીચેના ઢગરાઓ (કુલાઓ) ને પાનીની સાથે નીચે જમીનઉપર અડકાવવા તેને ઉત્કટિકાસન કહે છે (તે આસનમાં મહાવીરદેવને કેવલજ્ઞાન થયું હતું) અને પગની પાનીઓ જમીન સાથે ન અડકે તેવી રીતે ગાય દોવાને આકારે બેસવું તેને ગોદોહિકાસન કહે છે. ૧૩૨.

કાયોત્સર્ગાસન.

પ્રાલંબિતશ્વજદ્વન્દ્વમૂર્ધ્વસ્થસ્યાસિતસ્ય વા ।

સ્થાનં કાયાનપેક્ષં યત્ કાયોત્સર્ગઃ સકીર્તિતઃ ॥ ૧૩૩ ॥

અન્ને ભુબ્ધ્યોને નીચી લટકતી રાખી, ઉભાં અથવા બેઠાં કાયાની અપેક્ષા રાખ્યા વગર રહેવું તેને કાયોત્સર્ગ આસન કહે છે. ૧૩૩.

આ આસનો તો એક દિગ્માત્ર બતાવ્યાં છે પણ બીજાં અનેક આસનો છે છતાં:-

જાયતે येन येनेह विहितेन स्थिरं मनः ।

तत्तदेव विधातव्यमासनं ध्यानसाधनम् ॥ ૧૩૪ ॥

જે જે આસન કરવે કરી મન સ્થિર થાય, ધ્યાનના સાધનભૂત તે તે આસનોજ કરવાં. આંહી અમુક આસનજ કરવું જોઈએ તેવો કાંઈ આગ્રહ નથી. સુખપૂર્વક લાંગો કાળ ચિત્ત સમાધિમાં બેસી શકાય તે આસન કરવા લાયક છે. આ સર્વ આસનોમાંથી તેવું પોતાને યોગ્ય કોઈ પણ આસન કરવું. ૧૩૪.

सुखासनसमासीनः सुश्लिष्टाधरपल्लवः ।

नासाग्रन्यस्तद्वर्द्धो दैर्दैतानसंपृशन् ॥ ૧૩૫ ॥

प्रसन्नवदनः पूर्वाभिमुखो वाप्युदङ्मुखः ।

अप्रमत्तः सुसंस्थानो ध्याता ध्याનોद्यतो भवेत् ॥ ૧૩૬ ॥

લાંબા વખત સુધી સુખે બેસી શકાય તેવા આસને બેસી પવન બહાર ન જાય તેવી રીતે મજબુતાઈથી અન્ને હોઠો બંધ કરી નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર અન્ને દ્વિષ્ટિ સ્થાપન કરી, ઉપરના ઢાંતોની સાથે નિચેના ઢાંતોનો સ્પર્શ ન થાય તેવી રીતે ઢાંતોને રાખી, (ઢાંતની સાથે ઢાંત લાગવાથી મન સ્થિર થતું નથી) રજો, તમો-શુશુરહિત શ્રુકુટીના વિદ્યેષો વિનાતું પ્રસન્ન મુખ કરી, પૂર્વ સન્મુખ થા ઉત્તર સન્મુખ બેસી (અથવા જીનેશ્વરની પ્રતિમા સન્મુખ બેસી) અપ્રમત્ત અને શરીરને સરલ (સિદ્ધ) થા મેડુંડને અઘ્ઠક રાખી ધ્યાતાએ ધ્યાન કરવા માટે ઉદ્યમવાન થવું. ૧૩૫-૧૩૬.

इति आचार्य श्री हेमचंद्रविरचिते योगशास्त्रे मुनिश्री केशर-
विजयजीगणिकृत बालाववाचे चतुर्थे प्रकाशः

ॐ

॥ अथ पंचमः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

प्राणायाम.

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એમ યોગનાં આઠ અંગો છે. તેમાં ચોથું અંગ પ્રાણાયામ છે. પતંજલિ પ્રમુખ યોગાચાર્યોએ મોક્ષ સાધન માટે પ્રાણાયામને ઉપયોગી ગણી સ્વીકાર્યો છે, પણ ખરી રીતે પ્રાણાયામ મોક્ષના સાધનરૂપ ધ્યાનમાં ઉપયોગી નથી, છતાં પણ શરીર નિરોગતા અને કાળજ્ઞાનાદિમાં ઉપયોગી છે, એમ ધારી અમે પણ પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ આંહી આપીએ છીએ.

प्राणायामस्ततः कैश्चित् आश्रितो ध्यानसिद्धये ।

शक्यो नेतरया कर्तुं मनः पवननिर्जयः ॥ १ ॥

આસન જય કર્યા અનંતર કોઈ પતંજલિ પ્રમુખે ધ્યાન સિદ્ધિ માટે પ્રાણાયામનો આશ્રય લીધો છે. કેમકે પ્રાણાયામ કર્યા સિવાય મન અને પવનનો જય થઈ શકતો નથી. ૧.

प्राणायामथी पवननो जय थाय पणु मननो जय
केम थाय तेनो उत्तर आपे छे.

मनो यत्र मरुत्तत्र मरुद्यत्र मनस्ततः ।

अतस्तुल्यक्रियावेतौ संवीतौ क्षीरनीरवत् ॥ २ ॥

મન જે ઠેકાણે છે, તે ઠેકાણે પવન છે. અને જ્યાં પવન છે ત્યાં મન છે. આ કારણથી સરખી ક્રિયાવાળાં મન અને પવન દુધ ને પાણીની માફક એકઠાં મળેલાં રહે છે. ૨.

[વેચન—મન અને પવનની ક્રિયા તથા સ્થાન એકસરખું છે. શરીરના કોઈ પણ ભાગ ઉપર મનને રોકશો તો તે ઠેકાણે અવશ્ય પવનનો અટકારો થતો જણાયે. મનને કોઈ પણ ભાગ ઉપર રોકવું એટલે ઉપયોગ રાખી તેને ભાંગે ઉપર ભેંચી કંચું આમ

કરવાથી બીજા કોઈપણ વિચાર સંબંધી મનની ક્રિયા બંધ પડશે. અને જે ઠેકાણે રોકવામાં આવ્યું છે તે ઠેકાણે ઉપયોગની જાગૃતિ હોવાથી વિચાર નહિ કરે, પણ ઉપયોગની જાગૃતિ સુધી ત્યાંજ રોકાઈ રહેશે અને પવન પણ ત્યાં ખટક ખટક એવા શબ્દ કરતો કે કોઈ બીજી પણ રીતે ત્યાં છે એમ અનુભવાશે. ૩

મન પવનનું તુલ્ય ક્રિયાપણું બતાવે છે.

एकस्य नाशेऽन्यस्य स्यान्नाशो वृत्तौ च वर्तनम् ।

ध्वस्तयोरिन्द्रियमतिध्वंसान्मोक्षश्च जायते ॥ ૩ ॥

મન, પવન, બેમાંથી એકનો નાશ થયે બીજાનો નાશ થાય છે, અને બેઉમાંથી એક હોય તો બીજો પણ બન્યો રહે છે. બેઉનો નાશ થવાથી ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિના વ્યાપારનો નાશ થાય છે. અને ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ તથા મનના વિચારોબંધ થવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન.—મન અને પવનનો નાશ શરીરમાંથી જીવ જવા પછી થઈ જાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રિય તથા વિચારની પ્રવૃત્તિ પણ બંધ થાય છે, તે આંહી ગ્રહણ કરવાની નથી, અને તેથી મોક્ષ થતું નથી. પણ આત્મ ઉપયોગની પૂર્ણ જાગૃતિ હોય ત્યારે મન અને પવનની પ્રવૃત્તિ બંધ થય છે; તે પ્રવૃત્તિ બંધ થતાં ઇન્દ્રિયના વ્યાપારો અને બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ બંધ થાય છે, તે આંહી ગ્રહણ કરવાની છે અને તેથીજ મોક્ષ મળે છે, ૩.

પ્રાણાયામ.

પ્રાણાયામનું લક્ષણ અને તેના ભેદો.

प्राणायामो गतिच्छेदः श्वासप्रश्वासयोर्मतः ।

रेचकः पूरकश्चैव कुंभकश्चेति स त्रिधा ॥ ૪ ॥

શ્વાસ ઉચ્છ્વાસની ગતિનો નિરોધ કરવો, તેને પ્રાણાયામ કહે છે. તે પ્રાણાયામ રેચક, પૂરક અને કુંભક એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. ૪

વિવેચન—નાસિકાદિના છિદ્રોથી બહાર નીકળતાવાયુને શ્વાસ કહે છે, બહારથી અંદર પ્રવેશ કરતા વાયુને નિશ્વાસ કહે છે. તે બેઉ પ્રકારના વાયુની ગતિને રોકવી તેને પ્રાણાયામ કહે છે.

બીજા આચાર્યના મતે પ્રાણાયામના સાત બેદો કહે છે.

પ્રત્યાહારસ્તથા શાંત ઉત્તરશ્વાધરસ્તથા ।

અભિર્ભેદૈશ્વર્યુર્ભિસ્તુ સમ્પદા કીર્ત્યતે પરૈઃ ॥ ૫ ॥

પ્રત્યાહાર, શાંત, ઉત્તર અને અધર આ ચાર બેદો સહિત (પૂર્વના ત્રણ સાથે મેળવતાં) સાત પ્રકારનો પ્રાણાયામ છે, એમ કેટલાક આચાર્ય કહે છે. ૫.

એસાતનાં અનુક્રમે લક્ષણો બતાવે છે.

યત્કોષ્ઠાદતિયત્નેન નાસાબ્રહ્મપુરાનૈઃ ।

વહિઃ પ્રક્ષેપણં વાયોઃ સ રેચક ઇતિ સ્મૃતઃ ॥ ૬ ॥

કોઠામાંથી ઘણા પ્રયત્નપૂર્વક નાસિકા, બ્રહ્મરંધ્ર અને મુખે કરી વાયુને બહાર કાઢવો તેને રેચક પ્રાણાયામ કહ્યો છે.

સમાકૃષ્ય યદાપાનાત્ પૂરણં સ તુ પૂરકઃ ।

નાભિપદ્મે સ્થિરીકૃત્ય રોધનં સ તુ કુંભકઃ ॥ ૭ ॥

બહારથી પવનને ખેંચીને અપાન (ગુદાદ્વાર) પર્યંત કોઠામાં પૂરવો તે પૂરક અને નાભિકમળમાં સ્થિર કરીને તેને રોકવો તે કુંભક કહેવાય છે. ૭.

સ્થાનાત્સ્થાનાંતરોત્કર્ષઃ પ્રત્યાહારઃ પ્રકીર્તિતઃ ।

તાલુનાસાનનદ્વારૈર્નિરોધઃ શાંત ઇચ્યતે ॥ ૮ ॥

એક સ્થાનથી બીજા સ્થાનમાં વાયુને ખેંચી જવો તેને પ્રત્યાહાર કહ્યો છે અને તાળવું, નાસિકા તથા મુખના દ્વારોથી વાયુનો નિરોધ કરવો તેને શાંત કહે છે. ૮.

વિવેચન—નાભિથી વાયુને ખેંચી હૃદયમાં લઈ જવો, હૃદયથી નાભિમાં લઈ જવો વિગેરે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે લઈ જવો તે પ્રત્યાહાર પ્રાણાયામ. શાંત અને કુંભકમાં ફેર એટલો જણાય છે કે કુંભકમાં, નાભિકમળમાં પવનને રોકવામાં આવે છે અને શાંતમાં તેવો નિયમ નથી પણ નિકળવાનાં દ્વારોથી રોકવો તેવો સામાન્ય નિયમ છે. ૮.

આપીયોર્ધ્વં યદુત્કૃષ્ય હૃદયાદિષુ ધારણમ્ ।

ઉત્તરઃ સ સમાખ્યાતો વિપરીતસ્તતોઽધરઃ ॥ ૯ ॥

બહારના વાયુને ખીને ઉંચે ખેંચી હૃદયાદિકને વિષે ધારી રાખવો તે ઉત્તર પ્રાણાયામ અને તેથી અવળી રીતે એટલે નાભિ આદિ નીચા પ્રદેશમાં ધારી રાખવો તે અધર પ્રાણાયામ. ૯.

વિવેચન—આંહી એ શંકા થાય છે કે રેચકાદિમાં પ્રાણાયામ કેવી રીતે સંભવે? કેમકે પ્રાણાયામનો અર્થ એવો થાય છે કે શ્વાસ પ્રશ્વાસની ગતિનો નિરોધ કરવો તે, તે રેચકાદિમાં બની શકતો નથી. તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે કે રેચક કર્યા પછી પ્રાણને નાસિકાના દ્વાર આગળ બહારજ રોકવો. અંદર આકર્ષવો નહિ તેમ મૂકવાનો તો છેજ નહિ. એટલે તે શ્વાસ પ્રશ્વાસની ગતિ વિચ્છેદરૂપ પ્રાણાયામ કહી શકાય. તેમજ પૂરકમાં બહારના વાયુને હળવે હળવે આકર્ષીને કોઠામાં રોકવો. ત્યાંથી રેચવો નહિ અને પૂરવો પણ નહિ એટલે ત્યાં ગતિવિચ્છેદરૂપ પ્રાણાયામ થયો. એવી રીતે સર્વ પ્રાણાયામમાં શ્વાસ પ્રશ્વાસની ગતિને રોકવાનું બની શકે છે. ૯.

પ્રાણાયામનું ફળ.

રેચનાદુદરવ્યાધેઃ કફસ્ય ચ પરિક્ષયઃ ।

પુષ્ટિઃ પૂરકયોગેન વ્યાધિઘાતશ્ચ જાયતે ॥ ૧૦ ॥

રેચક પ્રાણાયામથી ઉદર (પેટ)ની વ્યાધિ અને કફનો નાશ થાય છે અને પૂરક પ્રાણાયામના યોગે શરીરને પુષ્ટ મળે છે. તથા વ્યાધિ (રોગ)ની શાંતિ થાય છે.

વિકસત્યાશુ દૃષ્ટપદં ગ્રંથિરંતર્વિભિચતે ।

બલસ્થૈર્યવિવૃદ્ધિશ્ચ કુંભનાદ્ ભવતિ સ્ફુટમ્ ॥ ૧૧ ॥

હૃદયકમળ તત્કાળ વિકસર થાય છે, અંદરની ગાંઠ લેદાય છે, શરીરમાં બળની વૃદ્ધિ થાય છે અને વાયુ સ્થિર રહી શકે છે. કુંભક કરવાથી ઉપર પ્રમાણે પ્રગટ રીતે બની શકે છે. ૧૧.

પ્રત્યાહારાદ્ બલં કાંતિર્દોષશાંતિશ્ચ શાંતતઃ ।

ઉત્તરાવરસેવાતઃ સ્થિરતા કુંભકસ્ય તુ ॥ ૧૨ ॥

પ્રત્યાહાર નામના પ્રાણાયામથી શરીરમાં બળ અને કાંતિ આવે છે, શાંત નામના પ્રાણાયામથી વાત પિત્ત અને કફ અથવા ત્રિદોષ

(સન્નિપાત)ની શાંતિ થાય છે અને ઉત્તર તથા અધર પ્રાણાયામની સેવાથી કુંભકની સ્થિરતા થાય છે. ૧૨.

અત્યાર સુધીનું વિવેચન પ્રાણ વાયુને માટે આવ્યું છે. આ પ્રાણાયામથી એકલા પ્રાણ વાયુનો જય થાય છે તેમ નથી, પણ પાંચે જાતના વાયુનો જય થાય છે તેમ બતાવે છે.

વાયુનાં સ્થાનાદિ અને તેનો જય કરવાનો ઉપાય.

પ્રાણમપાનસમાનાવુદાનં વ્યાનમેવ ચ ।

પ્રાણાયામૈર્જયેત્ સ્થાનવર્ણાક્રિયાર્થત્રીજવિત્ ॥ ૧૩ ॥

પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન આ પાંચ વાયુનો તે વાયુનાં સ્થાન, વર્ણ, ક્રિયા, અર્થ અને બીજને જાણનાર યોગીએ પ્રાણાયામે કરી જય કરવો. ૧૩.

વિવેચન—શ્વાસ, નિશ્વાસાદિ ઘણા વ્યાપાર કરે તે પ્રાણવાયુ ૧, મૂત્ર, વિદા અને ગર્ભાદિકને શરીરની બહાર લાવે તે અપાનવાયુ ૨, અનાજ અને પાણી આદિ પદાર્થોની પરિપક્વતાથી ઉત્પન્ન થતા રસોને યથાયોગ્ય સ્થાનકે પહોંચાડે તે સમાન વાયુ ૩, રસાદિને ઉંચે લઈ જનાર તે ઉદાન વાયુ ૪, અને સઘળા શરીરને વ્યાપીને રહે તે વ્યાન વાયુ ૫. આ પાંચે વાયુનાં સ્થાન, વર્ણ, ક્રિયા, અર્થ અને બીજ અનુક્રમે બતાવવામાં આવશે. ૧૩.

પ્રાણવાયુના સ્થાનાદિક કહે છે.

પ્રાણો નાસાગ્રહૃન્નાભિપાદાંગુષ્ઠાંતગો હરિત્ ।

ગમગમપ્રયોમેણ તજ્જયો ધારણેન ચ ॥ ૧૪ ॥

પ્રાણવાયુ નાસિકાના અથ્ર લાગ ઉપર, હૃદયમાં, નાભિમાં અને પગના અંગુઠા પર્યંત પ્રસરેલો છે. તેનો વર્ણ લીલો, નવાં ઉગેલાં તુણના જેવો છે અને ગમગમના પ્રયોગે કરીને તથા ધારણા વડે કરીને તેનો જય કરવો. ૧૪.

વિવેચન—ગમ એટલે રેચક્રિયા, આગમ એટલે પૂરક ક્રિયા, અને ધારણ એટલે કુંભકની ક્રિયા. એ ત્રણ ક્રિયાએ કરી એક પ્રાણાયામ થાય. આ પ્રાણાયામ ક્રિયાએ કરી પ્રાણવાયુનો જય કરવો, અર્થાત્ જે જે ઠેકાણે જે વાયુનું સ્થાન બતાવ્યું છે તે તે ઠેકાણે રેચક; પૂરક અને

કુંભક કરીને તે વાયુનો જ્ય કરવો. આંહી નાસિકાનો અગ્ર ભાગ, હૃદય, નાભિ અને અંગુઠા પર્યંત એ સર્વ સ્થાનો ખતાવ્યાં. લીલો રંગ એ વર્ણ જણાવ્યો અને રેચક, પૂરક, કુંભક, રૂપ ગમાગમ પ્રયોગ તે ક્રિયા ખતાવી. પૂર્વે જણાવેલ પાંચમાંથી આંહી ત્રણ ખતાવ્યાં અને બાકી રહેલા અર્થ ને બીજ એ બે પાંચે વાયુના સ્થાનાદિ ત્રણ ખતાવ્યા પછી જણાવવામાં આવશે.

એજ ગમાગમ પ્રયોગ અને ધારણ ખતાવે છે.

નાસાદિસ્થાનયોગેન પૂરણાદ્રેચનાન્મુહુઃ ।

ગમાગમપ્રયોગઃ સ્યાત્ ધારણં કુંભનાત્પુનઃ ॥ ૧૫ ॥

નાસિકાદિ સ્થાને કરી વારંવાર વાયુને પૂરવે કરી અને રેચન કરવે કરી ગમાગમ પ્રયોગ થાય છે અને તે વાયુને તે તે ઠેકાણે રોકવાથી (કુંભક કરવાથી) ધારણ નામનો પ્રયોગ થાય છે. ૧૫.

અપાન વાયુનાં સ્થાનાદિ ખતાવે છે.

અપાનઃ કૃત્ણસ્તમન્યાપૃષ્ઠપૃષ્ઠાંતર્પાર્શ્વિગમઃ ।

જેયઃ સ્વસ્થાનયોગેન રેચનાત્પૂરણાન્મુહુઃ ॥ ૧૬ ॥

અપાન વાયુનો વર્ણ કાળો છે. કંઠની પાછલી નાડિ, પીઠ, ગુદા અને પહાનીમાં તેનું સ્થાન છે. તે સ્થાનમાં વારંવાર રેચક પૂરક કરવે કરી અપાન વાયુનો જ્ય કરવો. ૧૬.

સમાન વાયુનાં સ્થાનાદિ.

શુક્લઃ સમાનો દૃઢાપિસર્વસંધિષ્વસ્થિતઃ ।

જેયઃ સ્વસ્થાનયોગેનાસકૃદ્રેચનપૂરણાત્ ॥ ૧૭ ॥

સમાન વાયુનો વર્ણ ધોળો છે. હૃદય, નાભિ અને સર્વ સાંધા-ઓને વિષે તેનું રહેવાનું સ્થાન છે. તે સ્થાને વારંવાર રેચક પૂરક, (કુંભક) કરવેકરી તેનો જ્ય કરવો ૧૭.

ઉદાન વાયુનાં સ્થાનાદિ.

રક્તો દૃઢકંઠતાલુધ્રૂમધ્યમૂર્ધ્નિ ચ સંસ્થિતઃ ।

ઉદાનો વશ્યતાં નેયો ગત્યાગતિનિયોમતઃ ॥ ૧૮ ॥

ઉદાન વાયુનો રંગ લાલ છે. હૃદય, કંઠ, તાળવું (દશમદ્વાર) બ્રુકુટીના મધ્ય ભાગમાં અને મસ્તકમાં તેનું સ્થાન છે (તે રહે છે.) ગતિ ને આગતિના પ્રયોગથી તેને વશ કરવો ૧૮.

ગતિ આગતિનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરવો તે બતાવે છે.

નાસાકર્ષણયોગેન સ્થાપયેત્તં હૃદાદિષુ ।

बलादुत्कृष्यमाणं च रुध्वा रुध्वा वशनयेत् ॥ ૧૯ ॥

નાસિકાએ બહારથી વાયુને ખેંચી તેને હૃદયાદિકમાં સ્થાપન કરવો. બેરથી તે વાયુ બીજે ઠેકાણે ચાલ્યો જતો હોય તો તેને વારંવાર રોકી રોકીને વશ કરવો ૧૯.

વિવેચન—આ ઉપાય દરેક વાયુ જીતવા માટે લાગુ પાડવાનો છે. જ્યાં જ્યાં વાયુને રહેવાનાં સ્થાનો બતાવવામાં આવ્યાં છે, ત્યાં ત્યાં પહેલો પૂરક કરી (એટલે બહારથી નાસિકાદ્વારા વાયુને અંદર ખેંચી) તે તે સ્થાને રોકી રાખવો; એટલે ખેંચવો કે મૂકવો એ બેઉ ક્રિયા બંધ કરવી. તેમ થતાં તે વાયુ તે તે ઠેકાણે અમુક વખત સુધી સ્થિર રહેશે. કદાચ બેર કરી તે વાયુ બીજે ઠેકાણે ચાલ્યો જાય તો તે તે સ્થળે વારંવાર રોકી રોકીને (એટલે કુંભક કરીને) કેટલોક વખત રાખીને પાછો રેચક કરી દેવો (નાસિકાના એક છિદ્રદ્વારા હળવે હળવે બહાર કાઢી નાખવો). પાછો તેજ છિદ્રથી અંદર ખેંચી કુંભક કરવો. આ પ્રકારે તે તે વાયુનો જય કરવો યા પોતાને સ્વાધીન કરવો. ૧૯.

વ્યાન વાયુનાં સ્થાનાદિ બતાવે છે.

सर्वत्रगृत्तिको व्यानः शक्रकामुकसन्निभः ।

जेतव्यः कुंभकाम्यासात्संकोचप्रसृतिक्रमात् ॥ ૨૦ ॥

વ્યાન વાયુનો વર્ણુ ઈંદ્રધનુષ્યના સરખો (વિવિધ રંગી) છે. ચામડીના સર્વ ભાગોમાં તેનું સ્થાન છે. સંકોચ અને પ્રસૃતિ (પૂરક અને રેચક)ના ક્રમે કુંભકના અભ્યાસથી તેનો જય કરવો. ૨૦.

પાંચે વાયુનાં ધ્યાતવ્ય બીજે બતાવે છે.

प्राणापान समानोदान व्यानेष्वेषु च वायुषु ।

दैर्घ्यैर्दैर्घ્યैર્લૌ, बीजानि ध्यातव्यानि यथाक्रमम् ॥ ૨૧ ॥

પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન એ પાંચ વાયુને વિષે અનુક્રમે ચૈં, પૈં, વૈં, રૈં, લૈં આ પાંચ બીજોનું ધ્યાન કરવું. ૨૧.

વિવેચન—પ્રાણાદિ વાયુનાં જે સ્થાનો બતાવવામાં આવ્યાં છે, તે તે સ્થાને પ્રાણાદિ વાયુનો જય કરવા માટે પૂરક, કુંભક અને રેચક કરતી વખતે પ્રાણાદિ વાયુના ચૈં, આદિ બીજોનું ધ્યાન કરવું. અર્થાત્ પ્રાણ વાયુનો જય કરતી વખતે ચૈં, અપાનના જય વખતે પૈં, સમાનના જય વખતે વૈં, ઉદાનના જય વખતે રૈં એને વ્યાનના જય વખતે લૈં નું ધ્યાન કરવું. ધ્યાન કરવું એટલે તે ચૈં આદિ અક્ષરની આકૃતિ કદ્ધી તેનો બાપ પૂરક, કુંભક અને રેચક કરતી વખતે કરવો. ૨૧.

—o—o—o—

વાયુ જય કરવાથી થતા ફાયદા.

પ્રાત્સ્યં જાઠરસ્યાગ્નેર્દીર્ઘશ્વાસમરુજ્જયૌ ।

લાઘવં ચ શરીરસ્ય પ્રાણસ્ય વિજયે ભવેત્ ॥ ૨૨ ॥

પ્રાણવાયુને જીતવાથી (વશ કરવાથી) જઠરાગ્નિની પ્રબળતા થાય, દીર્ઘશ્વાસ આવે (દમ ન ચઢે), વાયુનો જય થાય (બાદી મટી જાય) અને શરીર હલકું થાય. ૨૨.

રોહણં ક્ષતભંગાદેરુદરાગ્નેઃ પ્રદીપનમ્ ।

વર્ષોઽહ્વત્ત્વં વ્યાધિઘાતઃ સમાનાપાનયોર્જયે ॥ ૨૩ ॥

સમાન વાયુ અને અપાન વાયુને જીતવાથી; ગડ, શુંબડ અને ઘા આદિનાં ઘણુ (છિદ્રો) રૂઝાઈ જાય, હાડકું ભાગી ગયું હોય તે સંધાઈ જાય, ઉદરની અગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય, મળ મૂત્રાદિક થોડાં થાય અને રોગોનો નાશ થાય. ૨૩.

ઉત્ક્રાંતિર્વારિપંકાદૈશ્વાબાધોદાનનિર્જયે ।

જયે વ્યાનસ્ય ક્ષીતોષ્ણાસંગઃ કાંતિરરોગિતા ॥ ૨૪ ॥

ઉદાન વાયુનો જય કરવાથી ઉત્ક્રાંતિ એટલે મરણ અવસરે દશમે દ્વારથી પ્રાણત્યાગ કરી શકાય. પાણી તથા કાદવથી શરીરને બાધા ન થાય, આદિ શબ્દથી કાંટાદિકની પીડા યજી ન થાય. વ્યાન વાયુનો જય કરવાથી ટાઢ અને તાપની અસર થતી નથી, શરીરનું તેજ વધે અને નિરોગતાની પ્રાપ્તિ થાય. ૨૪.

પાંચે વાયુને જીતવાનાં જુદાં ફળો બતાવી હવે પાંચે વાયુ જીતવાનું એકઠું ફળ બતાવે છે.

યત્ર યત્ર ભવેત્સ્થાને જંતો રોગઃ પ્રપીઢકઃ ।

તત્ક્રાંત્યૈ ધારયેત્ તત્ર પ્રાણાદિમક્તઃ સદા ॥ ૨૫ ॥

જે જે ઠેકાણે પ્રાણિઓને પીડા કરનાર રોગ ઉત્પન્ન થયો હોય તેની શાંતિને માટે તે તે ઠેકાણે પ્રાણાદિ વાયુને ત્યાં રોકી રાખવો. ૨૫.

વિવેચન—શરીરના કેઇ પણ ભાગમાં પાંચ વાયુમાંથી કેઇ પણ વાયુનું સ્થાન હોય છે, તે આગળ બતાવી ગયા છીએ, તો જે ઠેકાણે રોગ ઉત્પન્ન થયો હોય તે રોગ મટાડવા માટે પ્રથમ પૂરક કરી, તે રોગને ઠેકાણે (રોગના ઉપર) કુંભક કરવો, આમ કરવાથી તે રોગ નાબુદ થશે. ઘણે ભાગે વાત, પિત્ત અને કફની વિષમતાથી રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેવે ઠેકાણે વાયુને રોકવાથી ખરાબ તત્ત્વો દૂર થઈ, વાયુ પ્રમુખની વિષમતા આવી જાય છે, અને મનુષ્ય નિરોગી બને છે. આમ કરવાથી કર્મનાં સિદ્ધાંતોને કેઇ પણ રીતે હાનિ પહોંચતી નથી. કેમકે કેટલાએક રોગોની કે અશાતા વેદનીની શાંતિ આવા ઉપચારથી કે આવાં નિમિત્તોથી પણ થઈ શકે છે. કેઇ કર્મ એકજ રીતે વેદવાનું કે નિર્જરવાનું બની શકે એવો સિદ્ધાંત નથી. ૨૫.

(પ્રાણાદિક વાયુને જીતવાનાં ફળો બતાવી હવે તેની ધારણા કરવાનું કહે છે.)

વાયુની ધારણા.

एवं प्राणादिविजये कृताभ्यासः प्रतिक्षणम् ।

धारणादिकमभ्यस्येन्मનःस्थैर્યकृते सदा ॥ ૨૬ ॥

આ પ્રમાણે પ્રાણાદિ વાયુને જીતવા માટે વારંવાર અભ્યાસ કરીને મનને સ્થિર કરવા માટે નિરંતર ધારણાદિકનો અભ્યાસ કરવો. ૨૬.

પાંચ શ્લોકે કરી ધારણાનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

उक्तासनसमासीनो रेचयित्वानिलं शनैः ।

आपादांगुष्ठपर्यंतं वाममार्गेण पूरयेत् ॥ ૨૭ ॥

पादांगुष्ठे मनःपूर्व रुद्ध्वा पादतले ततः ।

पाष्णौ गुल्फे च जंघायां जानुन्यूतौ शुदे ततः ॥ ૨૮ ॥

લિંગે નાભૌ ચ તુંદે ચ હૃત્કંઠે રસનેપિ ચ ।

તાલુનાસાગ્રનેત્રે ચ બ્રુવોર્ભાલે શિરસ્યથ ॥ ૨૯ ॥

एवं रश्मिक्रमेणैव धारयन्मरुता सह ।

स्थानાત્સ્થાનાંતરં નીત્વા યાવદ્ બ્રહ્મપુરં નયેત્ ॥ ૩૦ ॥

ततः क्रमेण तेनैव पादांगुष्ठांतमानयेत् ।

નાભિપદ્માંતરં નીત્વા તતો વાયું વિરેચયેત્ ૩૧ પંચભિઃ કુલકં

પૂર્વે એથા પ્રકાશમાં બતાવેલ આસને બેસી, હુળવે હુળવે પવન રેચક કરી (પવનને બહાર કાઢી) નાસિકાના ડાળા છિદ્રથી પવનને અંદર ખેંચીને પગના અંગુઠા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી પૂરવો, પછી પ્રથમ પગના અંગુઠા ઉપર મનને રોકવું. (જ્યાં મન ત્યાં પવન એ ન્યાયથી મનને રોકવાનું કહેતાં પવન પણ તેજ કેકાણે રોકાય) પછી અનુક્રમે પગનાં તળીયાં ઉપર, પાનીમાં, શુદ્ધમાં, જંઘામાં, બાજુમાં, સાથળમાં, શુદ્ધમાં, લિંગમાં, નાભિમાં, પેટમાં, હૃદયમાં, કંઠમાં, જીભ ઉપર, તાલુમાં, નાકના અગ્ર ભાગ ઉપર, નેત્રમાં, બ્રુટિમાં, કપાલમાં અને માથામાં એક પછી એક સ્થાનમાં આગળ વધતાં, વાયુની સંઘાતે મનને છેવટમાં બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત લઈ જવું. ત્યાર પછી તેજ ક્રમે પાછા ફરી પગના અંગુઠામાં મન સહિત પવનને લાવી, ત્યાંથી નાભિકમળમાં લઈ જઈ વાયુને રેચક કરવો. ૨૭-૨૮-૨૯-૩૦-૩૧.

વાયુની ધારણાનું ફલ.

પાદાંગુષ્ઠાદૌ જંઘાયાં જાનૂરુદમેહને ।

ધારિતઃ ક્રમશો વાયુઃ શીઘ્રગત્યૈ બલાય ચ ॥ ૩૨ ॥

નાભૌ જ્વરાદિઘાતાય જઠરે કાયશુદ્ધયે ।

જ્ઞાનાય હૃદયે કૂર્મનાડચ્યાં રોગજરાચ્છિદે ॥ ૩૩ ॥

કંઠે શુત્તર્ષનાશાય જિહ્વાગ્રે રસસંવિદે ।

ગંધજ્ઞાનાય નાસાગ્રે રૂપજ્ઞાનાય ચક્ષુષોઃ ॥ ૩૪ ॥

માલે તદ્રોગનાશાય ક્રોધસ્યોપશ્મયાય ચ ।

બ્રહ્મરંધ્રે ચ સિદ્ધાનાં સાક્ષાદ્દર્શનહેતવે ॥ ૩૫ ॥

પગના અંગુઠામાં, જંઘામાં, બુટલુમાં, સાથળમાં, શુદ્ધમાં અને

લિંગમાં અનુક્રમે વાયુને ધારી રાખવાથી ઉતાવળી ગતિ અને બળની પ્રાપ્તિ થાય છે. નાભિમાં વાયુને ધારી રાખવાથી તાવ ઉતરી જાય છે, જઠરમાં ધારી રાખવાથી મળ સાફ થઈ શરીર શુદ્ધ રહે છે. હૃદયમાં ધારી રાખવાથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. કુર્મનાડિમાં રાખવાથી રોગ અને વૃદ્ધાવસ્થાનો નાશ થાય છે. (વૃદ્ધાવસ્થામાં યુવાન જેવું શરીર બન્યું રહે છે.) કંઠમાં વાયુને ધારવાથી લુપ્ત અને તરસ લાગતી નથી, લાગી હોય તોપણ શાંત થાય છે. જીભના અગ્ર ભાગ ઉપર વાયુને રોકવાથી સર્વ જાતના રસનું જ્ઞાન થાય છે. નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર રોકવાથી ગંધનું જ્ઞાન થાય છે. ચક્ષુમાં ધારી રાખવાથી રૂપોનું જ્ઞાન થાય છે. કપાલમાં ધારી રાખવાની કપાળના રોગોનો નાશ થાય છે, અને કોધની શાંતિ થાય છે (કોધવાળો સ્વભાવ મટી જાય છે,) અને બ્રહ્મરંધ્રમાં વાયુને રોકી રાખવાથી સાક્ષાત્ સિદ્ધોનાં દર્શન થાય છે. ૩૨-૩૩-૩૪-૩૫.

ધારણાનું સ્વરૂપ બતાવી હવે પવનનું ચેષ્ટિત બતાવે છે.

અભ્યસ્ય ધારણામેવં સિદ્ધીનાં કારણં પરમ્ ।

વેષ્ટિતં પવમાનસ્ય જાનીયાદ્ ગતસંશયઃ ॥ ૩૬ ॥

સિદ્ધિઓના પરમ કારણરૂપ આ પ્રમાણે ધારણાનો અભ્યાસ કરીને પછી શંકાચરહિત પવનનું સ્વરૂપ બાળવું. ૩૬.

વિવેચન—ધારણાનો અભ્યાસ સારી રીતે થવાથી સાધારણ રીતે કેટલીક સામાન્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૬.

વાયુના આરાદિ અને તેનાં ફળો.

નાભેર્નિષ્ક્રામતશ્ચારં હૃન્મધ્યે નયતો ગતિં ।

તિષ્ઠતો દ્વાદશાંતિં તુ વિદ્યાત્સ્થાનં નભસ્વતઃ ॥ ૩૭ ॥

નાભિમાંથી પવનનું નિકળવું તે આર, હૃદયના મધ્યમાંથી જવું તે ગતિ અને બ્રહ્મરંધ્રમાં રહેવું તે વાયુનું સ્થાન બાળવું. ૩૭.

તે આરાદિકના જ્ઞાનનું ફલ કહે છે.

તત્ત્વારગમનસ્થાનજ્ઞાનાદ્ બ્યાસયોગતઃ ।

જાનીયાત્કાલમાયુશ્ચ શુભાશુભફલોદયમ્ ॥ ૩૮ ॥

તે વાયુના ચાર, ગમન અને સ્થાનને અભ્યાસે કરી જાણવાથી શુભ અને અશુભ ફળના ઉદયવાળાં કાળ અને આયુષ્ય જાણી શકાય છે. ૩૮.

—•—

હૃદયમાં મનને રોકવું અને તેથી થતા ફાયદા.

તતઃ શ્વનૈઃ સમાકૃષ્ય પવનેન સમં મનઃ ।

યોગી હૃદયપદ્માંતર્વિનિવેશ્ય નિયંત્રયેત્ ॥ ૩૯ ॥

તે પછી પવનની સાથે મનને હળવે હળવે આકર્ષીને (ખેંચીને) યોગીઓએ તેને હૃદયકમળની અંદર પ્રવેશ કરાવીને ત્યાં રોકી રાખવું.

તત્તોઽવિદ્યા વિલીયંતે વિષયેચ્છા વિનશ્યતિ ।

વિકલ્પા વિનિવર્તેતે જ્ઞાનમંતર્વિજૃમ્ભતે ॥ ૪૦ ॥

હૃદયકમળમાં મનને રોકવાથી અવિદ્યા (કુવાસના યા મિથ્યાત્વ) નો વિલય (નાશ) થાય છે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની ઇચ્છા વિનાશ પામે છે, વિકલ્પો નિવૃત્ત થાય છે, (ઉત્પન્ન થતા નથી) અને અંદર જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ૪૦.

ક મંડલે ગતિર્વાયોઃ સંક્રમઃ ક ક વિશ્રમઃ ।

કા ચ નાડીતિ જાનીયાત્ તત્ર ચિત્તે સ્થિરીકૃતે ॥ ૪૧ ॥

તેમજ વાયુની કયા મંડળમાં ગતિ છે, કયા તત્ત્વમાં સંક્રમ (પ્રવેશ) થાય છે, કયાં જઈ વિશ્રામ પામે છે, અને હમણાં કઈ નાડી ચાલે છે, તે સર્વ હૃદયમાં મનને સ્થિર કરવાથી જાણી શકાય છે. ૪૧.

—❧—

પ્રથમ ચાર મંડળો જાણાવે છે.

મંડલાનિ ચ ચત્વારિ નાસિકાવિવરે વિદુઃ ।

ભૌમવારુણવાયવ્યાગ્રેયાસ્ત્યાનિ યથોત્તરમ્ ॥ ૪૨ ॥

પાર્થિવ, વારુણ, વાયવ્ય અને આગ્નેય, આ ચાર મંડળો અનુક્રમે નાસિકાના વિવરમાં કહ્યાં છે. ૪૨.

પાર્થિવ મંડળનું સ્વરૂપ કહે છે.

પૃથિવીવીજસંપૂર્ણ વજ્રલાંછનસંયુતમ્ ।

ચતુરસ્રં હૃતસ્વર્ણમ્ભં સ્યાદ્ ભૌમમંડલમ્ ॥ ૪૩ ॥

પૃથિવીનાં બીજથી પરિપૂર્ણ (વ્યાપ્ત), વજ્નાલાંછન (ચિન્હ)થી યુક્ત, ચાર ખુણાવાળું અને તપાવેલા સોના સરખું પાર્થિવ મંડળ છે.

વિવેચન—પાર્થિવબીજ “અ” અક્ષર છે. કેટલાએક આચાર્ય “લ”ને પણ પાર્થિવ બીજ કહે છે. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ “ક્ષ” ને પાર્થિવ બીજ તરીકે માન્યું છે. ૪૩.

વારુણ મંડળનું સ્વરૂપ.

સ્યાદર્ધચંદ્રસંસ્થાનં વારુણાક્ષરલાંછિતમ્ ।

ચંદ્રાભમમૃતસ્યંદ સાંદ્રં વારુણમંડલમ્ ॥ ૪૪ ॥

અષ્ટમીના ચંદ્ર સરખા આકારવાળું, વારુણ અક્ષર “વ” કારના ચિન્હવાળું, ચંદ્ર સરખું ઉજ્જવળ, અને અમૃતના ઝરવા વડે કરી વ્યાપ્ત થએલું વારુણ મંડળ છે. ૪૪.

વાયવ્ય મંડળનું સ્વરૂપ.

સ્તિર્ધાંજનઘનચ્છાયં સુવૃત્તં ચિન્દુસંકુલમ્ ।

દુર્લભ્યં પવનાક્રાંતં ચંચલં વાયુમંડલમ્ ॥ ૪૫ ॥

તૈલાદિકથી મિશ્રિત કરેલા અંજનસમાન ગાઢ શ્યામ કાંતિવાળું, ગોળાકારવાળું, ખિંદુનાં ચિન્હોથી વ્યાપ્ત, દુઃખે દેખી શકાય તેવું, અને પવન બીજ “ય”કારથી દબાયેલું, ચંચળ વાયુમંડળ છે. ૪૫.

આગ્નેય મંડળનું સ્વરૂપ.

ઉર્ધ્વજ્વાલાંચિતં મીમં ત્રિકોણં સ્વસ્તિકાન્વિતમ્ ।

સ્ફુર્લિંગપિંગં તદ્વીજં જ્ઞેયમાગ્નેયમંડલમ્ ॥ ૪૬ ॥

ઉંચી પ્રસરતી જ્વાલાયુક્ત, લય આપતું, ત્રણ ખુણાવાળું, સ્વસ્તિકા (સાથીઆ) ના લાંછનવાળું, અગ્નિના કણીયા સરખું, પીળા વર્ણવાળું, અને અગ્નિબીજ રેફ (°) સહિત, આગ્નેય મંડળ જાણવું. ૪૬.

અભ્યાસેન સ્વસંવેદ્યં સ્યાન્મંડલચતુષ્ટયમ્ ।

ક્રમેણ સંચરન્નત્ર વાયુર્જ્ઞેયશ્ચતુર્વિધઃ ॥ ૪૭ ॥

અભ્યાસ કરવાથી આ ચારે મંડળ અભ્યાસીને જાણી શકાય છે. આ ચાર મંડળમાં ચાલતો વાયુ અનુક્રમે ચાર પ્રકારનો જાણવો, ૪૭.

તે વાયુના ચારે ભેદો ક્રમે બતાવે છે.

નાસિકારંધ્રમાપૂર્ય પીતવર્ણઃ શ્વનૈર્વહન્ ।

કવોળ્લોઘાંગુલસ્વચ્છો ભવેદ્વાયુઃ પુરંદરઃ ॥ ૪૮ ॥

પુરંદર વાયુનો (પૃથ્વી તત્વનો) વર્ણ પીળો છે. સ્પર્શ કાંઈક શીત અને કાંઈક ઉષ્ણ છે, અને નાસિકાના વિવરને પૂરીને સ્વચ્છ તથા હળવે હળવે આઠ આંગુળના પ્રમાણમાં બહાર વહન થાય છે. ૪૮

ધવલઃ શીતલોઽધસ્તાત્ ત્વરિતત્વરિતં વહન્ ।

દ્વાદશાંગુલમાનશ્ચ વાયુર્વરુણ ઉચ્ચતે ॥ ૪૯ ॥

ધોળા વર્ણવાળા, શીતળ સ્પર્શવાળા અને નીચે ઉતાવળે ઉતાવળે બાર આંગુલ પ્રમાણે વહન થતા વાયુને વરુણ વાયુ (જળતત્વ) કહે છે.

ઉષ્ણશીતશ્ચ કૃષ્ણશ્ચ વહંસ્તિર્યગનારતમ્ ।

ષઢંગુલપ્રમાણશ્ચ વાયુ પવનસંજ્ઞિતઃ ॥ ૫૦ ॥

પવન નામનો વાયુ, (વાયુતત્વ) કાંઈક ઉષ્ણ અને કાંઈક ઠંડો છે. વર્ણ કાળો છે અને નિરંતર છ આંગુલ પ્રમાણે તિર્ય્ઞો વહન થાય છે.

બાલાદિત્યસમજ્યોતીરત્યુષ્ણશ્ચતુરંગુલઃ ।

આવર્તવાન્ વહન્નૂર્ધ્વ પવનો દહનઃ સ્મૃતઃ ॥ ૫૧ ॥

ઉગતા સૂર્ય સમાન લાલ વર્ણવાળો, અતિ ગરમ સ્પર્શવાળો અને વંટોળીઆની માફક ઉંચો ચાર આંગુલ વહન થતો દહન નામનો પવન (અગ્નિતત્વ) કહેા છે. ૫૧.

વાયુ વહન થતી વખતે કરવાલાયક કાર્યો.

ઈદ્રં સ્તંભાદિકાર્યેષુ વરુણં ચસ્તકર્મેસુ ।

વાયું મલિનલોલેષુ વજ્ર્યાદૌ વહ્નિમાદિશેત્ ॥ ૫૨ ॥

પુરંદરવાયુ વહેતો હોય ત્યારે સ્તંભનાદિ કાર્ય કરવાં, સારાં પ્રશસ્ત કાર્ય વરુણ વાયુમાં, મલિન અને ચપળ કાર્યો પવન વાયુમાં અને વશીકરણાદિ કાર્ય વહ્નિ નામનો વાયુ ચાલતો હોય ત્યારે કરવાં. ૫૨.

પ્રારંભેલ કાર્યનો તથા પ્રશ્ન કરવાનો વાયુ વહન થતી વખતનો શુભાશુભ નિર્ણય.

છત્રચામરહસ્ત્યશ્ચારામરાજ્યાદિસંપદમ્ ।

મનીષિતં ફલં વાયુઃ સમાચષ્ટે પુરંદરઃ ॥ ૫૩ ॥

પુરંદર વાયુ વહન થતી વખતે આગળ ખતાવે છે તેના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરે, અથવા પોતા માટે તેવાં કાર્યોના પ્રારંભ કરે તો છત્ર, ચામર, હાથી, અશ્વ, આરામ, રાજ્યાદિ સંપદા અને મનઃસ્થિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય. ૫૩.

તથા રાજ્યાદિસંપૂર્ણેઃ પુત્રસ્વજનબંધુભિઃ ।

સારણે વસ્તુના ચાપિ યોજયેદ્વરુણઃ ક્ષણાત્ ॥ ૫૪ ॥

પ્રશ્ન તથા પ્રારંભ અવસરે વરુણ વાયુ હોય તો રાજ્યાદિકથી સંપૂર્ણ, પુત્ર, સ્વજન, બંધુઓ અને ઉત્તમ વસ્તુઓની સાથે મેળાપ કરાવી આપે.

કૃષિસેવાદિકં સર્વમપિ સિદ્ધં વિનશ્યતિ ॥

મૃત્યુભિઃ કલહો વેરં ત્રાસશ્ચ પવને ભવેત્ ॥ ૫૫ ॥

પ્રશ્ન તથા કાર્યના પ્રારંભ વખતે પવન નામનો વાયુ હોય તો ખેતી અને સેવા પ્રમુખ સર્વ કાર્ય ફળ દેવાને તૈયાર થયું તોપણ તેનો નાશ થાય અને મૃત્યુનો ભય, કલેશ, વેર તથા ત્રાસ થાય. ૫૫

મયં શોકં રુજં દુઃખં વિઘ્નવ્યૂહપરંપરામ્ ।

સંસ્રુચયેદ્વિનાશં ચ દહનો દહનાત્મકઃ ॥ ૫૬ ॥

અને દહન સ્વભાવવાળો દહન વાયુ હોય તો ભય, શોક, રોગ, દુઃખ, વિઘ્નના સમુહની પરંપરા તથા ધન ધાન્યાદિકના વિનાશને પણ સૂચવે છે. ૫૬.

એ ત્યારે વાયુનું સૂક્ષ્મ ફળ ખતાવે છે.

શ્વશંકરવિમાર્ગેણ વાયવો મંદલેષ્વરી ।

વિશંતઃ શુભદાઃ સર્વે નિષ્ક્રામંતોઽન્યથા સ્મૃતાઃ ॥ ૫૭ ॥

ચંદ્ર અને સૂર્ય માર્ગે થઈ (ડાળી અને જમણી નાડીમાં થઈ) આ ત્યારે મંડળમાં પ્રવેશ કરતા વાયુ સર્વે શુભ દેવાવાળા છે, અને તે મંડળમાંથી નીકળતા અશુભ દેનારા કહ્યા છે. ૫૭.

તેનું કારણ ખતાવે છે.

પ્રવેશસમયે વાયુર્જીવો મૃત્યુસ્તુ નિર્ગમે ।

ઉચ્યતે જ્ઞાનિમિસ્તાદ્દક્ ફલમપ્યનયોસ્તતઃ ॥ ૫૮ ॥

વાયુ જ્યારે મંડળમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેને જીવ કહે છે અને

મંડળમાંથી નીકળે છે ત્યારે તેને મૃત્યુ કહે છે, માટે તે બેઉનું ક્ષણ જાની પુરૂષો તેવુંજ કહે છે. ૫૮.

વિવેચન—તાત્પર્ય એવું છે કે જ્યારે વાયુ પૂરકરૂપે મંડળમાં પ્રવેશ કરે છે (નાસિકાની અંદર લેવાતો હોય) ત્યારે જો કોઈ પ્રશ્ન કરે કે કાર્યનો પ્રારંભ કરે તો તે કાર્ય સિદ્ધ થાય છે અને જ્યારે રેચક રૂપે મંડળમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન અથવા પ્રારંભ કરે તો તે કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. ૫૮.

ઘડાનાડિને માર્ગે પ્રવેશ કરતા વાયુનું શુભાશુભ અને મધ્યમપણું બતાવે છે.

પર્થેદોરિંદ્રવરુણૌ વિશંતૌ સર્વસિદ્ધિદૌ ।

રવિમાર્ગેણ નિર્યૌતૌ પ્રવિશંતૌ ચ મધ્યમૌ ॥ ૫૯ ॥

ચંદ્ર માર્ગે (ડાબી નાસિકાને માર્ગે) પ્રવેશ કરતા પુરંદર અને વરુણ વાયુ સર્વ સિદ્ધિને આપે છે અને સૂર્ય માર્ગે (જમણી નાસિકાને માર્ગે) નીકળતા અથવા પ્રવેશ કરતા તે બેઉ વાયુ મધ્યમ ક્ષણ આપનાર છે.

વિવેચન—ડાબી બાજુના નસકોરાને ચંદ્ર યા ઘડાનાડિ કહે છે અને જમણી બાજુના નસકોરાને પિંગલા યા સૂર્ય નાડિ કહે છે. ડાબી નાડિમાં પુરંદર અને વરુણ વાયુ પ્રવેશ કરતા હોય એ અવસરે પ્રશ્ન યા કાર્યનો પ્રારંભ કરનારને તે કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે અને તે વાયુ સૂર્ય નાડિમાંથી નિકળતો કે પ્રવેશ કરતો હોય ત્યારે પ્રશ્ન કરનારને યા કાર્ય પ્રારંભ કરનારને મધ્યમ ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દક્ષિણેન વિનિર્યાન્તૌ વિનાશાયાનિહાનહૌ ।

નિઃસરન્તૌ વિશન્તૌ ચ મધ્યમાવિતરેણ તુ ॥ ૬૦ ॥

જમણી નાસિકામાંથી નીકળતા પવન અને દહન વાયુ હરેક કાર્યના વિનાશને માટે થાય છે અને ડાબી નાસિકામાંથી નીકળતા કે પ્રવેશ કરતા તે વાયુ મધ્યમ ક્ષણ આપે છે. ૬૦.

નાડીઓનાં લક્ષણ બતાવે છે.

ડાબી બાજુએ રહેલી નાડીને ઘડાનાડિ કહે છે ને તેમાં ચંદ્રનું સ્થાન છે. જમણી બાજુએ રહેલી નાડીને પિંગલા કહે છે ને તેમાં

ત્રણે નાડીઓમાં વાયુસંચારનું સામાન્ય ફળ કહે છે. ૨૪૭

સૂર્યનું સ્થાન છે. બેઉની મધ્યમાં રહેલી નાડીને સુષુમ્ણા કહે છે ને તેમાં શિવ સ્થાન છે (મોક્ષ સ્થાન છે.) ૬૧.

ત્રણે નાડીઓમાં વાયુસંચારનું સામાન્ય ફળ કહે છે.

इहा च विंगला चैव सुषुम्णा चेति नाडिकाः ।

शश्विसूर्यशिवस्थानं वामदक्षिणमध्यगाः ॥ ६१ ॥

पीयूषमिव वर्षन्ती सर्वगात्रेषु सर्वदा ।

वामामृतमया नाडी सम्प्रताभीष्टसूचिका ॥ ६२ ॥

बहन्त्यनिष्टशंसित्री संहंत्री दक्षिणा पुनः ।

સુષુમ્ણા તુ ભવેત્સિદ્ધિર્નિર્વાણફલકારણમ્ ॥ ૬૩ ॥

શરીરના સર્વ ભાગમાં નિરંતર જાણે અમૃત વરસાવતી હોય, તેમ અલીષ્ટ (મનોઈચ્છિત) કાર્યને સૂચવવાવાળી ડાબી નાડીને અમૃતમય માનેલી છે. તેમજ વહન થતી જમણી નાડિ અનિષ્ટ સૂચન કરવાવાળી અને કાર્યનો નાશ કરવાવાળી છે તથા સુષુમ્ણા નાડી અણિમાદિ આઠ મહા સિદ્ધિઓ તથા મોક્ષ ફળના કારણ-રૂપ છે. ૬૨-૬૩.

વિવેચન—સુષુમ્ણા નાડિમાં મોક્ષનું સ્થાન છે; આઠ સિદ્ધિઓ અને મોક્ષનું કારણ છે, આ કહેવાનો આશય એવો છે કે સુષુમ્ણા નાડિમાં ધ્યાન કરવાથી ઘણા થોડા વખતમાં એકાગ્રતા થવા પૂર્વક લાંબા વખત પર્યંત તે ધ્યાનસંતતિ બની રહે છે અને તેથી થોડા વખતમાં વધારે કર્મોનો ક્ષય કે નિર્જરા મેળવી શકાય છે, આ કારણથી તેમાં મોક્ષનું સ્થાન કહેલું છે. તેમજ સુષુમ્ણા નાડિમાં પવનની ઘણી મંદગતિ હોય છે તેથી મનપણ ઘણી રહેલાઇથી સ્થિર થાય છે. મન તથા પવનની સ્થિરતા થતાં સંયમ ઘણી રહેલાઇથી સાધી શકાય છે. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એકજ સ્થળે કરવામાં આવે તેને સંયમ કહે છે. આ સંયમ સિદ્ધિઓનું કારણ છે. માટે જ સુષુમ્ણા નાડિ મોક્ષનું કે સિદ્ધિઓનું કારણ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આ શ્લોકોમાં નાડિ વહનનું સામાન્ય ફળ બતાવવામાં આવ્યું છે, પણ તે નાડિને ઉદય ક્યારે હોય, કેવી રીતે થયો હોય, ને

કેવા કેવા સંયોગોમાં તેથી ઉલટીજ રીતે તે નાડિઓના વહન થવાથી તેનું પરિણામ વિપરીત આવે તે વિશેષ આગળ ઉપર જણાવવામાં આવશે. ૬૨-૬૩.

ડાળી અને જમણી નાડિ વહન થતાં જે જે કાર્યો કરવાં તે તે બતાવે છે.

વામૈવામ્યુદયાદીષ્ટશસ્ત્રકાર્યેષુ સમ્પતા ।

દક્ષિણા તુ રતાહારયુદ્ધાદૌ દીપ્તકર્મણિ ॥ ૬૪ ॥

અભ્યુદય આદિ ઇષ્ટ અને પ્રશસ્ત કાર્યોમાં ડાળી નાડિ સારી માનેલી છે અને વિષયસેવન, આહાર (લોજન કરવું) તથા યુદ્ધાદિ દીપ્ત કાર્યોમાં જમણી નાડી ઉત્તમ માનેલી છે. ૬૪.

વિવેચન—ગ્રામ, દાન, વિવાહ, નવીન વસ્ત્રાભરણ પહેરવાં, ગ્રામ, નગર, ગૃહપ્રવેશ, સ્વજન મેળાપ, શાંતિક, પૌષ્ટિક, યોગાભ્યાસ, રાજદર્શન, ઝેરાદિ ચિકિત્સા, નવીન મિત્રાઈ કરવી, બીજ વગેરેનું વપન આદિ કાર્યના પ્રારંભકાળે ડાળી નાડી સારી જાણવી.

લોજન, વિગ્રહ, મૈથુન, યુદ્ધ, મંત્રસાધન, દીક્ષા ગ્રહણ, સેવાકર્મ, વાણિજ્યકર્મ, આશ્વઘ કરવું, ભૂતપ્રેતાદિ સાધન, બીજાં પણ તેવાં રૈદ્ર કાર્યમાં સૂર્ય નાડિ પ્રશસ્ત જાણવી.

નાડિના ઉદયની શ્રેષ્ઠતા.

વામા શસ્તોદયે પક્ષે સિતે કૃષ્ણે તુ દક્ષિણા ।

ત્રીણિ ત્રીણિ દિનાનોદુસૂર્યયોરુદયઃ શુભઃ ॥ ૬૫ ॥

અજવાળા પક્ષમાં સૂર્યોદય વેળાએ ડાળી નાડિનો ઉદય હોય તો તે શ્રેષ્ઠ છે અને અંધારા પળવાડીયામાં સૂર્યોદય વેળાએ જમણી નાડિનો ઉદય શ્રેષ્ઠ છે. આ ચંદ્ર સૂર્ય નાડીનો ઉદય ત્રણ ત્રણ દિવસ સારો હોય છે. (વિશેષ ખુલાસો હવે પછી આવશે). ૬૫.

નાડિના અસ્તની શ્રેષ્ઠતા.

શશકિનોદયે વાયોઃ સૂર્યેનાસ્તં શુભાવહમ્ ।

હૃદયે રવિના ત્વસ્ય શશિનાસ્તં શિવં મતમ્ ॥ ૬૬ ॥

આ ક્રમથી વાયુ વિપરિત ચાલે તેનું કૃળ ખતાવે છે. ૨૪૯

વાયુનો ઉદય સૂર્ય ઉદય વેળાએ ચંદ્ર સ્વરમાં થયો હોય તો તે દિવસે સૂર્ય સ્વરમાં અસ્ત થાય તો તે સુખાકારી છે, અને સૂર્ય સ્વરમાં જો ઉદય થયો હોય તો ચંદ્ર સ્વરમાં અસ્ત થયો તે કલ્યાણકારી છે. ૬૬.

પૂર્વે કહેલ નાડિનો ઉદય વિશેષ પ્રકારે ખતાવે છે.

સિતપક્ષે દિનારંધ્રે યત્નતઃ પ્રતિપદિને ।

વાયોર્વીક્ષેત સંચારં પ્રશસ્તમિતરં તથા ॥ ૬૭ ॥

उदेति पवनः पूर्वं शशिन्येष ज्येष्ठं ततः ।

संक्रामति ज्येष्ठं सूर्ये शशिन्येव पुनस्त्यજ्ઞ ॥ ૬૮ ॥

वहेद्यावद् बृहत्पर्वक्रमेणानेन मास्तः ।

कृष्णपक्षे पुनः सूर्योदयेपूर्वमयं क्रमः ॥ ૬૯ ॥

ત્રિમિવિશેષક્રમ

અજવાળા પક્ષના પડવાને દિવસે સૂર્યોદયના પ્રારંભ વખતે યત્ન-પૂર્વક પ્રશસ્ત યા અપ્રશસ્ત વાયુના સંચારને જોવો. પ્રથમ ચંદ્ર નાડિમાં પવન વહેવો શરૂ થશે. તે ૧-૨-૩ ત્રણ દિવસ પર્યંત સૂર્યોદય વખતે વહુન થશે. પછીના ત્રણ દિવસ ૪-૫-૬-સૂર્યોદય વખતે સૂર્ય નાડિમાં વહુન થશે. ફરી ત્યાર પછીના ત્રણ દિવસ ૭-૮-૯ ચંદ્ર નાડિમાં વહુન થશે. એવી રીતે પૂર્ણિમા પર્યંત આજ ક્રમે વાયુ વહેવો જારી રહેશે એટલે ૧૦-૧૧-૧૨ સૂર્યમાં-૧૩-૧૪-૧૫ ચંદ્રમાં.

અંધારા પક્ષમાં પહેલા સૂર્યનાડિમાં ૧-૨-૩ ત્રણ દિવસની પછીના ત્રણ દિવસ ૪-૫-૬-ચંદ્રમાં-તેવી રીતે અમાવાસ્યા પર્યંત વહુન થશે. ૬૭, ૬૮, ૬૯.

આ વાયુનું વહુન આખા દિવસ માટે નથી, પણ સૂર્યોદયના વખત માટે છે. પછી તો અઢી અઢી ઘડીએ ચંદ્રમાં, સૂર્યમાં વિગેરે નાડિઓમાં બદલાયા કરે છે. આ નિયમમાં ફેરફાર થાય તો તેનું પરિણામ અશુભ યા દુઃખદ આવે છે.

આ ક્રમથી વાયુ વિપરિત ચાલે તેનું કૃળ ખતાવે છે.

ત્રીન્ પક્ષાનન્યયાસ્વેऽस्य मासषट्केन पंचता ।

પક્ષદ્વયં વિપર્યાસેઽધીષ્ટવંધુત્રિપદ્ ભવેત્ ॥ ૭૦ ॥

भवेत्तु दारुणो व्याधिरेकं पक्षं विपर्यये ।

द्वित्र्याद्यहर्विपर्यासे कलहादिकमुद्दिशेत् ॥ ७१ ॥

જે ત્રણ પખવાડીયાં પર્યંત વાયુ વિપરીતપણે ઉદય થાય (એટલે સૂર્યને બદલે ચંદ્રનો ને ચંદ્રને બદલે સૂર્યનો ઉદય થાય) તો તે માણસ છ મહીને મરણ પામે. જે પખવાડીયાં વિપરીત ચાલે તો વહાલા બંધુને વિપદા થાય, એક પખવાડીયા પર્યંત વિપરીત ચાલે તો ભયંકર વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય અને જે જે ત્રણ દિવસ વિપરિત ચાલે તો કુલેશાદિ પેદા થાય. ૭૦, ૭૧.

કાળજ્ઞાન.

एकद्वित्रयोप्यहोरात्राण्यर्क एव मरुद्वहन् ।

वर्षेस्त्रिभिर्द्वाभ्याમેकेनांतार्येदોरुજे पुनः ॥ ७२ ॥

એક અહોરાત્રિ (રાત્રિ અને દિવસ) જે સૂર્ય નાડિમાંજ વાયુ ચાલે તો ત્રણ વર્ષે મરણ થાય, જે અહો રાત્રિ સૂર્ય નાડિમાં પવન ચાલે તો જે વર્ષે મરણ થાય, અને ત્રણ અહો રાત્રિ ચાલે તો એક વર્ષે મરણ થાય, અને જે ચંદ્ર નાડિમાં તેટલો વખત પવન ચાલે તો રોગ પેદા થાય. ૭૨.

मासमेकं रवारैव वहन् वायुर्विनिर्दिशेत् ।

अहोरात्रावधिं मृत्युं शशंकेन धनक्षयम् ॥ ७३ ॥

એક મહિના પર્યંત સૂર્ય નાડિમાંજ પવન ચાલ્યા કરે તો એક અહોરાત્રિમાં તેનું મરણ થાય, અને તેટલો વખત ચંદ્ર નાડિમાંજ પવન ચાલે તો ધનનો નાશ થાય. ૭૩.

वायुस्त्रिमार्गः शंसेन्मध्याह्नात्परतो मृतिम् ।

दशाहं तु द्विमार्गस्थः संक्रांतौ मरणं दिशेत् ॥ ७४ ॥

ઇડા, પિંગલા અને સુષુમ્ણા એ ત્રણે નાડિમાંજ પવન સાથે ચાલે તો જે પહોર પછી મરણ થાય. ઇડા અને પિંગલા બેઉ નાડિમાં સાથે ચાલે તો દશ દિવસે મરણ થાય અને એકલી સુષુમ્ણામાં (લાંબા વખત) ચાલે તો મરણ થાય એમ કહેવું. ૭૪.

दशाहं तु वहन्निदावेवોद्वेगरुजे मरुत् ।

इतश्चेतश्च यामार्धं वहन् लाभार्चनादिकृत् ॥ ७५ ॥

જે દસ દિવસ નિરંતર ચંદ્ર નાડિમાંજ પવન ચાલે તો ઉદ્વેગ તથા રોગ થાય અને સૂર્ય, ચંદ્ર એક એક નાડિમાં વારા ફરતી અરધો પહોર, (ચાર ચાર ઘડી) સુધી વાયુ ચાલ્યા કરે તો લાલ અને પૂળ પ્રમુખ ફળ થાય. ૭૫.

વિષુવત્સમયપ્રાપ્તૌ સ્પંદેતે यस્ય ચક્ષુષો ।

અહોરાત્રેણ જાનીયાત્ તસ્ય નાશમસંશયમ ॥ ૭૬ ॥

બાર કલાકનો દિવસ અને બાર કલાકની રાત્રિ હોય તો તે વિષુવત્ સમય કહેવાય છે. તે વિષુવત્ સમયમાં જેની આંખો ફરકે તે એક અહો રાત્રિમાં મરણ પામે એ નિઃશંસય છે. કોઈક વિષુવત્કાળને એવો અર્થ કરે છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર નાડિ એકી સાથે બેઉ ચાલતી હોય તે વિષુવત્કાળ. તેમાં નેત્રો ફરકે તો એક અહો રાત્રિમાં મરણ થાય. વાયુના વિકારથી ફરકે તેનો આંહી અધિકાર નથી પણ સ્વાભાવિક ફરકે તે માટે છે. ૭૬.

પંચાતિક્રમ્ય સંક્રાંતીર્મુલે વાયુર્વહન્ દિશેત્ ।

મિત્રાર્થહાનિનિસ્તેજોઽનર્થાન્ સર્વાન્ મૃતિં વિના ॥ ૭૭ ॥

એક નાડિમાંથી બીજી નાડીમાં પવન જાય તેને સંક્રાંતિ કહે છે. તેવી દિવસની પાંચ સંક્રાંતિ જવા પછી જે વાયુ મોઢાથી ચાલે તો મિત્ર, ધનની હાનિ, નિસ્તેજપણું અને મરણ સિવાય સર્વ અનર્થ પામે. ૭૭.

સંક્રાંતીઃ સમતિક્રમ્ય ત્રયોદશ સમીરણઃ ।

વહન્ વામનાસાર્યાં રોગોદ્વેગાદિ સૂચયેત્ ॥ ૭૮ ॥

તેર સંક્રાંતિને જોખાંગીને પછી વાયુ જે ડાબી નાસિકામાંથી ચાલે તો તે રોગ તથા ઉદ્વેગાદિ થશે એમ સૂચયે છે. ૭૮.

માર્ગશીર્ષસ્ય સંક્રાંતિકાલાદારમ્ય મારુતઃ ।

વહન્ પંચાહમાચષ્ઠે વત્સરેઽષ્ટાદશે મૃતિં ॥ ૭૯ ॥

(માગશર માસના અજવાળા પખવાડીયાના પડવાને દિવસે સૂર્યોદયે જે વાયુ વહન થાય છે તેને માગશર સંક્રાંતિ કહે છે.) તે માગશર સંક્રાંતિકાળથી લઈને જે એકજ નાડિમાં પાંચ દિવસ સુધી પવન વહ્યા કરે તો તે દિવસથી અઢારમે વર્ષે મરણ થશે એમ બાણવું. ૭૯.

શરત્સંક્રાંતિકાલાચ્ચ પંચાહં મારુતો વહન્ ।

તતઃ પંચદશાબ્દાનામંતે મરણમાદિશેત્ ॥ ૮૦ ॥

શરદ્ સંક્રાંતિથી (આચો મહિનાના પહેલા પડવાથી) લઇને જે એકજ નાડિમાં પાંચ દિવસ સુધી પવન ચાલ્યા કરે તો પંદર વર્ષે મરણ થશે એમ કહેવું. ૮૦.

શ્રાવણાદેઃ સમારભ્ય પંચાહમનિલો વહન્ ।

અંતે દ્વાદશવર્ષાણાં મરણં પરિસૂચયેત્ ॥ ૮૧ ॥

વહન્ જ્યેષ્ઠાદિદિવસાદ્દશાહાનિ સમીરણઃ ।

દિશેન્નવમવર્ષસ્ય પર્યંતે મરણં ધ્રુવમ્ ॥ ૮૨ ॥

આરભ્ય ચૈત્રાદ્યદિનાત્પંચાહં પવનો વહન્ ।

પર્યંતે વર્ષષટ્કસ્ય મૃત્યું નિયતમાદિશેત્ ॥ ૮૩ ॥

આરભ્ય માઘમાસાદેઃ પંચાહાનિ મરુદ્વહન્ ।

સંવત્સરત્રયસ્યાંતે સંસૂચયતિ પંચતામ્ ॥ ૮૪ ॥

ચતુર્થિઃ કલાપકં.

શ્રાવણ મહિનાની આદિથી, પાંચ દિવસ એક નાડિમાં વાયુ ચાલે તો તે બાર વર્ષને અંતે તેનું મરણ સૂચવે છે. જેઠ મહિનાના પ્રથમ દિવસથી દસ દિવસ એકજ નાડિમાં વાયુ ચાલે તો નવ વર્ષને અંતે નિશ્ચયે તેનું મરણ થાય. ચૈત્ર મહિનાના પ્રથમ દિવસથી પાંચ દિવસ એકજ નાડિમાં પવન વહન થાય તો છ વર્ષને અંતે નિશ્ચયે મરણ થાય. માહ મહિનાની આદિથી લઇને પાંચ દિવસ એકજ નાડિમાં પવન ચાલે તો ત્રણ વર્ષને અંતે તેનું મરણ થશે એમ તે સૂચવે છે. ૮૧, ૮૨, ૮૩, ૮૪.

સર્વત્ર દ્વિત્રિચતુરો વાયુશ્ચેદિવસાન્ વહેત્ ।

અબ્દભાગેસ્તુ તે શોધ્યા યથાવદનુપૂર્વશઃ ॥ ૮૫ ॥

તે મહિનામાં એકજ નાડિમાં જે ત્રણ કે ચાર દિવસ જે વાયુ વહન થાય તો પાંચ દિવસ વાયુ ચાલે ત્યારે જેટલે વર્ષે મરણ કહ્યું છે તે વર્ષના પાંચ ભાગો કરી તેમાંથી ચાર દિવસ ચાલે તો એક ભાગ ઓછો બાણવો, ત્રણ દિવસ ચાલે તો તે વર્ષોમાંથી જે ભાગ ઓછા કરવા એમ યથાયોગ્ય અનુક્રમે બાણી લેવું, તેવીજ રીતે ઋતુ

આદિના માસમાં પણ જે ત્રણ કે ચાર દિવસ વાયુ નિરંતર એકજ નાડિમાં વહન થાય તો ત્યાં પણ તેવા વિભાગો સમજી લેવા. ૮૫.

અથેદાનીં પ્રવક્ષ્યામિ કિંચિત્કાલસ્ય નિર્ણયમ્ ॥

સૂર્યમાર્ગે સમાશ્રિત્ય સ ચ પૌષ્ણે ચ ગમ્યતે ॥ ૮૬ ॥

હવે હું હમણાં કાંઈક કાળજ્ઞાનનો નિર્ણય કહીશ, તે કાળજ્ઞાન સૂર્ય માર્ગને આશ્રયિને પૌષ્ણ કાળમાં જાણી શકાય છે.

પૌષ્ણ કાળનું લક્ષણ બતાવે છે.

જન્મલક્ષગતે ચંદ્રે સમસપ્તગતે રવૌ ।

પૌષ્ણનામા ભવેત્કાલો મૃત્યુનિર્ણયકારણમ્ ॥ ૮૭ ॥

જન્મ નક્ષત્રે ચંદ્રમા હોય અને આપણી રાશિથી સાતમી રાશિએ સૂર્ય હોય તથા જેટલી ચંદ્રમાએ જન્મ રાશિ ભોગવી તેટલીજ સૂર્યે સાતમી રાશિ ભોગવી હોય, ત્યારે પૌષ્ણ નામનો કાળ કહેવાય, તે પૌષ્ણ કાળ મૃત્યુ નિર્ણય કરવામાં કારણભૂત છે. અર્થાત્ તે કાળમાં મૃત્યુનો નિર્ણય કરી શકાય છે. ૮૭.

દિનાર્થે દિનમેકં ચ યદા સૂર્યે મરુદ્વહન્ ।

ચતુર્દશે દ્વાદશેઽન્દે મૃત્યવે ભવતિ ક્રમાત્ ॥ ૮૮ ॥

તે પૌષ્ણ કાળમાં જે અર્ધો દિવસ સૂર્ય નાડિમાં પવન ચાલતો હોય તો ચૌદમે વર્ષે મરણ થાય, અને જે આખો દિવસ સૂર્ય નાડિમાં પવન ચાલે તો બારમે વર્ષે મરણ થાય. ૮૮.

તથૈવ ચ વહન્ વાયુરહોરાત્રં દ્વયહં ત્ર્યહં ।

દશમાષ્ટમષ્ટાન્દેષ્વંતાય ભવતિ ક્રમાત્ ॥ ૮૯ ॥

તેમજ તે પૌષ્ણ કાળમાં એક અહો રાત્રિ, જે દિવસ કે ત્રણ દિવસ સૂર્ય નાડિમાં પવન ચાલે તો અનુક્રમે દશમે વર્ષે, આઠ વર્ષે અને છઠ્ઠે વર્ષે મરણ માટે થાય. ૮૯.

વહન્ દિનાનિ ચત્વારિ તુર્યેઽન્દે મૃત્યવે મરુત્ ॥

સાશીત્યહઃસહસ્રે તુ પંચાહાનિ વહન્ પુનઃ ॥ ૯૦ ॥

જે ચાર દિવસ વાયુ તેમજ વહન થાય તો ચોથે વર્ષે મરણ થાય; પાંચ દિવસ વહન થાય તો ત્રણ વર્ષે મરણ થાય. ૯૦.

एकद्वित्रिचतुःपंच चतुर्विंशत्यहः क्षयात् ।

षडादीन् दिवसान् पंच शोधयेदिह तद्यथा ॥ ૧૧ ॥

એક સૂર્યનાડિમાં છ, સાત, આઠ, નવ, દશ, દિવસ પર્યંત વાયુ વહન થાય તો (પાંચ દિવસ ચાલે તો ૧,૦૮૦ દિવસ જીવે,) તેમાંથી ૧-૨-૩-૪-૫ ચોવીસ દિવસ ઓછા કરવા. ૯૧.

તેજ ખતાવે છે.

षट्कं दिनानामऽध्यःकं वहमाने समोरणे ।

जीवत्यहं सहस्रं षट् पंचाशद्विवाधिकम् ॥ ૧૨ ॥

છ દિવસ સૂર્ય નાડિમાં વાયુ ચાલે તો (૧૦૫૬) એક હજાર ને છપ્પન દિવસ જીવે. ૯૨.

सहस्रं साष्टकं जीवेद्वायौ सप्ताहवाहिनि ।

सषट्त्रिंशन्नवशती जीवेदष्टाहवाहिनि ॥ ૧૩ ॥

સાત દિવસ સરખો પવન ચાલે તો (૧૦૦૮) એક હજારને આઠ દિવસ જીવે, આઠ દિવસ ચાલે તો (૯૩૬) નવસો છત્રીસ દિવસ સુધી તે માણસ જીવે. ૯૩.

एकत्रैव नवाहनि तथा वहति मास्ते ।

अहामष्टशती जीवेत्तारिंशदिनाधिकम् ॥ ૧૪ ॥

એકજ નાડિમાં નવ દિવસ પર્યંત વાયુ વહ્યા કરે તો (૮૪૦) આઠસો ચાલીસ દિવસ તે જીવે. ૯૪.

तथैव वायौ प्रवहत्येकत्र दश वासरान् ।

विंशत्यधिकाम्नाં जीवेत्समशती ध्रुवम् ॥ ૧૫ ॥

તેમજ વૈષ્ણ કાળમાં એક નાડિમાં દશ દિવસ વાયુ વહન થાય તો (૭૨૦) સાતસે વીસ દિવસ તે જીવે. ૯૫.

एकद्वित्रिचतुः पंचचतुर्विंशत्यहः क्षयात् ।

एकादशादिपंचाहान्यत्र शोधयानि तद्यथा ॥ ૧૬ ॥

અગીયારથી પાંચ દિવસ એટલે ૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫ સુધી એક નાડિમાં પવન વહન થાય તો અનુક્રમે ૧-૨-૩-૪-૫ ચોવી-શીના દિવસો (૭૨૦) માંથી બાદ કરવા. ૯૬.

તેજ બતાવે છે.

एकादश दिनान्यर्कनाड्यां वहति मास्ते ।

षण्णवत्यधिकाहानां षट् शतान्येव जीवति ॥ ९७ ॥

પૌષ્ણકાળમાં સૂર્ય નાડીમાં અગીયાર દિવસ વાયુ આલ્યા કરે
તો (૬૬૬) છસેં છન્નું દિવસ તે જીવે. ૯૭.

तथैव द्वादशाहानि वायौ वहति जीवति ॥

दिनानां षट्शतीमष्टचत्वारिंशत् समन्विताम् ॥ ९८ ॥

તેમજ બાર દિવસ વાયુ વહુન થાય તો (૬૪૮) છસેં અડતા-
ળીસ દિવસ તે જીવે. ૯૮.

त्रयोदशदिनान्यर्कनाडिचारिणि मास्ते ।

जीवेत्पंचशतीमहां षट्सप्तति दिनाधिकाम् ॥ ९९ ॥

चतुर्दश दिनान्येवं प्रवाहिनि समीरणे ।

अशीत्यभ्यधिकं जोषेदहां शतचतुष्टयं ॥ ૧૦૦ ॥

तथा पंचदशाहानि यावत् वहति मास्ते ।

जीवेत्षष्टिदिनोपेतं दिवसानां शतत्रयम् ॥ ૧૦૧ ॥

एकद्वित्रिचतुः पंच द्वादशाहक्रमक्षयात् ।

षोडशाद्यानि पंचाहान्यत्र शोध्यानि तद्यथा ॥ ૧૦૨ ॥

તેર દિવસ સૂર્ય નાડીમાં પવન આલે તો પાંચસો છોંતેર દિવસ
તે મનુષ્ય જીવે. એમજ ચૌદ દિવસ વાયુ આલે તો ચારસોએંસી
દિવસ જીવે. પંદર દિવસ પર્યંત વાયુ આલે તો ત્રણસો સાઠ દિવસ
જીવે. સોળથી માંડી પાંચ દિવસ પર્યંત એક સૂર્ય નાડીમાં પવન
આલે તો, એટલે સોળ, સત્તર, અઠાર, એગણીસ અને વીશ દિવસ
પર્યંત એક નાડીમાં પવન આલે તો ત્રણસો સાઠ દિવસોમાંથી એક
દિવસે એક બાર, બીજે દિવસે બે બાર, ત્રીજે દિવસે ત્રણ બાર,
એમ પાંચ દિવસ સુધીમાં ક્રમે બાદ કરતાં બાકી રહેલા દિવસોમાંથી
બાદ કરવા તેજ બતાવે છે. ૯૯ થી ૧૦૨,

प्रवहत्येकनाशयां षोडशाहानि मास्ते ।

जीवेत्सहाष्टचत्वारिंशत्तदिनशतत्रयीम् . . ॥ ૧૦૩ ॥

વહમાને તથા સપ્તદશાહાનિ સમીરણે ।
 અહાં શતત્રયે મૃત્યુશ્વતુર્વિંશતિસંયુતે ॥ ૧૦૪ ॥
 પવને વિચરત્યષ્ટાદશાહાનિ તથૈવ ચ ।
 નાશોઽષ્ટાશીતિસંયુક્તે ગતે દિનશતદ્વયે ॥ ૧૦૫ ॥
 વિચરત્યનિલે તદ્વત્ દિનાન્યેકોનવિંશતિષ્ ।
 ચત્તારિંશદ્યુતે યાતે મૃત્યુર્દિનશતદ્વયે ॥ ૧૦૬ ॥
 અવશતિ દિવસાનેકનાસાચારિણિ મારુતે ।
 સાશીતૌ વાસરશતે ગતે મૃત્યુર્ન સંશયઃ ॥ ૧૦૭ ॥

એક નાસિકામાં સોળ દિવસ વાયુ વહન થાય તો ત્રણસો અઠ-
 તાળીસ દિવસ તે મનુષ્ય જીવે. તેમજ સત્તર દિવસ પર્યંત વાયુ
 વહન થાય તો, ત્રણસો એવીસ દિવસે મરણ થાય. તેજ પ્રમાણે
 અઠાર દિવસ પર્યંત વાયુ વહન થાય તો બસો અઠાસી દિવસે તેનો
 નાશ થાય. પૂર્વની માફક ઓગાણીસ દિવસ વાયુ ચાલે તો બસો
 ચાળીસ દિવસ ગયા પછી મરણ પામે અને એકજ નાસામાં વીસ
 દિવસ પર્યંત સૂર્ય વાયુ ચાલ્યા કરે તો એકસો એઝી દિવસે મૃત્યુ
 થાય, આમાં કાંઈ સંશય નથી. ૧૦૩ થી ૧૦૭.

एकद्वित्रिचतुःपंचदिनषट्कक्रमक्षयात् ।
 एकविंशदिपंचाहान्यत्र शोध्यानि तद्यथा ॥ १०८ ॥

૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ દિવસ પર્યંત સૂર્ય નાડિમાં પવન
 વહન થાય તો એકસો એઝી દિવસમાંથી ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬,
 ષટકને અનુક્રમે બાદ કરવા. ૧૦૮.

તેજ ખતાવે છે.

एकावशत्यहं त्वर्कनाडीवाहिनि मारुते ।
 चतुःसप्ततिसंयुक्ते मृत्युर्दिनशते भवेत् ॥ १०९ ॥

પૌષ્ણકાળમાં એકવીસ દિવસ પર્યંત સૂર્ય નાડિમાં પવન વહન
 થાય તો (૧૭૪) એકસો ચુમોતેર દિવસે તેનું મરણ થાય, ૧૦૯.

द्वाविंशतिदिनान्येवं स द्विषष्टावहःशते ।
 षट्दिनोनैःपंचमासै त्रयोविंशत्यहानुगे ॥ ११० ॥

તેવી રીતે બાવીસ દિવસ પવન ચાલે તો (૧૬૨) એકસો બાસઠ દિવસ જીવે, ત્રેવીસ દિવસ પવન એક નાડિમાં ચાલે તો પાંચ મહિનામાં છ દિવસ ઓછા એટલું જીવે. ૧૧૦.

તથૈવ વાયૌ વહતિ ચતુર્વિંશતિવાસરીં ।

વિંશત્યભ્યધિકે મૃત્યુર્ભવેદ્દિનશતે ગતે ॥ ૧૧૧ ॥

તેજ પ્રમાણે ચાવીસ દિવસ વાયુ ચાલે તો (૧૨૦) એકસોવીસ દિવસ જીવે પછી તેનું મરણ થાય. ૧૧૧.

પંચવિંશત્યહં ચૈવ વાયૌ માસત્રયે મૃતિઃ ।

માસદ્વયે પુનર્મૃત્યુઃ षડ્વિંશતિદિનાનુગે ॥ ૧૧૨ ॥

એમ પચીસ દિવસ વાયુ ચાલે તો ત્રણ મહિને મરણ થાય અને છવીસ દિવસ તેવી રીતે વાયુ ચાલે તો બે મહિનામાં મરણ થાય. ૧૧૨.

સપ્તવિંશત્યહં વહેન્નાશો માસેન જાયતે - ।

માસાર્ધેનપુનર્મૃત્યુ રષ્ટાવિંશત્યહાનુગે ॥ ૧૧૩ ॥

સત્તાવીસ દિવસ વાયુ ચાલે તો એક મહિને મરણ થાય અને અઠાવીસ દિવસ ચાલે તો પંદર દિવસે મરણ થાય. ૧૧૩.

एकोनत्रिंशदहगे मृतिः स्यादशमेऽहनि ।

ત્રિંશદ્દિનીચરે તુ સ્યાત્પંચત્વં પંચમે દિને ॥ ૧૧૪ ॥

ઓગણત્રીસ દિવસ ચાલે તો દશમે દિવસે મરણ થાય, અને ત્રીસ દિવસ ચાલે તો પાંચમે દિવસે મરણ થાય. ૧૧૪.

एकत्रिंशदहचरे वायौ मृत्युर्दिन त्रये ।

દ્વિતીયદિવસે નાશો દ્વાત્રિંશદહવાહિનિ ॥ ૧૧૫ ॥

એકત્રીસ દિવસ ચાલે તો ત્રણ દિવસે મરણ થાય અને બત્રીસ દિવસ સૂર્ય નાડિમાં વાયુ ચાલે તો બીજે દિવસે મરણ થાય. ૧૧૫.

त्रयस्त्रिंशदहचरे त्वेकाहेनापि पंचता ।

एवं यदौदुનાदयां स्यात् तदा व्याध्यादिकं दिशेत् ॥ ૧૧૬ ॥

તેત્રીસ દિવસ સૂર્યની નાડિમાં પવન ચાલે તો એક દિવસમાંજ મરણ થાય. આજ પ્રમાણે પૌષ્ણકાળમાં જો ચંદ્ર નાડિમાંજ પવન ચાલ્યા કરે તો વ્યાધિ થાય. આદિ શબ્દથી મિત્રવિનાશ, મહા લય,

પરદેશગમન, ધનવિનાશ, પુત્રવિનાશ, રાજ્યનો નાશ અને દુર્ભિક્ષાદિ ઉત્પન્ન થાય. ૧૧૬.

અધ્યાત્મં વાયુમાશ્રિત્ય પ્રત્યેકં સૂર્યસોમયોઃ ।

एवमभ्यासयोगेन जानीयात् कालनिर्णयम् ॥ ११७ ॥

આ પ્રમાણે શરીરમાં રહેલા ચંદ્ર સૂર્ય સંબંધી પ્રત્યેક વાયુના અભ્યાસે કરી કાલનો (આયુષ્યનો) નિર્ણય જાણવો. ૧૧૭.

अध्यात्मिकविपर्यासः संभवेद्व्याधिरोपि हि ।

तन्निश्चयाय बध्नामि बाह्यं कालस्य लक्षणम् ॥ ११८ ॥

કદાચ વ્યાધિ કે રોગ થવાથી પણ શરીર સંબંધી વાયુના વિપર્યાસ થઈ આવે છે, માટે કાળજ્ઞાનનો નિશ્ચય કરવા માટે આયુષ્ય જાણવાનું બાહ્ય લક્ષણ બાંધું છું. ૧૧૭.

विवेचन—રોગના કારણથી કેટલીક વખત એક નાડી વધારે વખત વહ્યા કરે છે, કે બીજી નાડી ચાલતી નથી. આમ હોવાથી આયુષ્ય નિર્ણય કરવા માટે આયુષ્ય નિર્ણયનું બીજું લક્ષણ આચાર્ય બતાવે છે, તેનો પણ પ્રયોગ સાથે અજમાવી કાળનો ચોક્કસ નિર્ણય કરવો. ૧૧૮.

नेत्रश्रोत्रशिरोमेदात् स च त्रिविधलक्षणः ।

निरीक्ष्यः सूर्यमाश्रित्य यथेष्टमपरः पुनः ॥ ११९ ॥

નેત્ર, શ્રોત અને મસ્તકના લેહથી ત્રણ પ્રકારના લક્ષણને જણાવવાવાળા આ બાહ્ય કાળને સૂર્યને અવલંબીને જોવો અને આ ત્રણ પ્રકારથી અન્યકાળના લેહને યથા ઇચ્છાએ જોવા. ૧૧૯.

नेत्र लक्षणं ज्ञानं બતાવે છે.

वामे तत्रेक्षणे पद्मं षोडशच्छदमैदवम् ।

जानीयाद् भावनीयं तु दक्षिणे द्वादशमैदवम् ॥ १२० ॥

ડાબા નેત્રમાં સોળ પાંખડીવાળું ચંદ્ર સંબંધી કમળ છે એમ જાણવું અને જમણા નેત્રમાં બાર પાંખડીવાળું સૂર્ય સંબંધી કમળ છે એમ જાણવું. ૧૨૦.

खद्योतद्युतिवर्णानि चत्वारिच्छदनानि तु ।

प्रत्येकं तत्र दृश्यानि स्वांगुलीविनिपीडनात् ॥ १२१ ॥

પોતાની આંગળીથી આંખના અમુક ભાગને યુરૂ ઉપદેશાનુ-
સારે દબાવવાથી, પ્રત્યેક કમળની ચાર પાંખડીઓ, કાંતિની માફક
ઝગઝગાટ કરતી જણાયે તે ભેવી. ૧૨૧.

સોમાશોભ્રૂલતાપાંમદ્રાણાંતિકદલેષુ તુ ।

દલે નષ્ટે કમાન્મૃત્યુઃ ષડ્ ત્રિયુગ્મૈકમાસતઃ ॥ ૧૨૨ ॥

અંદ્ર સંખંધી કમલમાં તે ચાર પાંખડીમાંથી જો હેઠળની પાંખડી
ન દેખાય તો છ માસે મરણ થાય, બ્રહ્મી પાસેની પાંખડી ન દે-
ખાય તો ત્રણ માસે મરણ થાય, આંખના ખૂણા તરફની પાંખડી
ન દેખાય તો બે માસે મરણ થાય અને નાસિકા તરફની પાંખડી
ન દેખાય તો એક મહીને મરણ થાય. ૧૨૨.

અયમેવ ક્રમઃ પદ્મે માનવોયે યદા મયેત્ ।

દક્ષપંચત્રિદિનૈઃ કમાન્મૃત્યુસ્તદા મયેત્ ॥ ૧૨૩ ॥

ડાબી આંખની માફક જમણી આંખ આંગલીએ દબાવવાથી
સૂર્ય સંખંધી ચાર પાંખડીવાળું કમળ દેખાશે તે બાર માંહીડી
ચાર પાંખડીઓ ખજવાની માફક દેદીપ્યમાન દેખાશે. તે ચાર
માંહીડી જો હેઠળની પાંખડી ન દેખાય તો દશ દિવસે મરણ થાય.
ઉપરની (બ્રહ્મી તરફની) પાંખડી ન દેખાય તો પાંચ દિવસે મરણ
થાય. કાન તરફની યા આંખના ખુણા તરફની પાંખડી ન દેખાય તો
ત્રણ દિવસે મરણ થાય અને નાકની બાજુની પાંખડી ન દેખાય તો બે
દિવસે મરણ થાય છે. ૧૨૩.

પ્રતાન્યપીઢયમાનાનિ દ્વયોરપિ હિ પશ્યોઃ ।

દલ્લાનિ યદિ વોક્ષ્યંતે મૃત્યુર્દિનશ્ચતાત્તદા ॥ ૧૨૪ ॥

આંગલીથી આંખને દબાવ્યા સિવાય જો તે બેઉ કમલની પાંખ
ડીઓ જોવામાં આવે તો સો દિવસે તેનું મરણ થાય. ૧૨૪.

કાનથી થતું આયુષ્યજ્ઞાન.

ધ્યાત્વા હૃદયપત્રાગ્જં ઓત્રે હસ્તાગ્રપીઢિતે ।

ન શ્રુયેતાગ્નિનિર્ઘોષો યદિ સ્વઃ પંચવાસરાન્ ॥ ૧૨૫ ॥

દક્ષ વા પંચદક્ષ વા ત્રિશતિ પંચવિંશતિમ્ ।

તદ્વા પંચ ચતુશ્ચિદ્વયેકવર્ષેર્મરણં મયેત્ ॥ ૧૨૬ ॥

હૃદયમાં આઠ પાંખડીવાળા કમળનું ધ્યાન કરીને પછી હાથની તર્જની આંગળી બેઉ કનના વિવરોમાં નાખવી તો જોરથી અળતા અગ્નિની માફક ઘડઘડાટ જેવો શબ્દ સંભળાશે. જે તે કાનમાં થતો શબ્દ પાંચ દિવસ, દશ દિવસ, પંદર દિવસ, વીસ દિવસ અને પચીસ દિવસ સુધી ન સંભળાય તો અનુક્રમે પાંચ વર્ષ, ચાર વર્ષ, ત્રણ વર્ષ, બે વર્ષ અને એક વર્ષ મરણ થાય. ૧૨૫-૧૨૬.

एकद्वित्रिचतुःपंचचतुर्विंशत्यहःक्षयात् ।

षडादिषोडशदिनान्यांतराण्यपि शोधयेत् ॥૧૨૭॥

છ દિવસથી લઈ સોળ દિવસ સુધી જે આંગળીથી દબાવ્યા છતાં કાનમાં થતો શબ્દ ન સંભળાય તો અનુક્રમે એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ આદિથી લઈ સોળ ચોવીસીઓ પાંચ વર્ષના દિવસોમાંથી એછી કરવી. તેટલા દિવસ તે જીવે. ૧૨૭.

વિવેચન—છ દિવસ ન સંભળાય તો પાંચ વર્ષના દિવસમાંથી એક ચોવીસી જેટલા દિવસો એછા જીવે. જે સાત દિવસ ન સંભળાય તો છ દિવસ ન સંભળાય તેના જે દિવસો છે તેમાંથી બે ચોવીસી એછી કરવી તેટલું જીવે. જે આઠ દિવસ ન સંભળાય તો સાત દિવસ ન સંભળાય તેના દિવસોમાંથી ત્રણ ચોવીસીઓ એછી કરવી. યાવત્ સોળ દિવસ પર્યંત સમજી લેવું. ૧૨૭.

મરતકથી થતું આયુષ્યજ્ઞાન.

ब्रह्मद्वारे प्रसर्पन्तो पंचाहं धूमपालिकां ।

न चेत्पश्येत्तदा ज्ञेयो मृत्युः संवत्सरैस्त्रिभिः ॥૧૨૮॥

બ્રહ્મદ્વાર (દશમેદ્વારે) પ્રસરતી ધુમાડાની શ્રેણી જે પાંચ દિવસ દેખવામાં ન આવે તો ત્રણ વર્ષે તેનું મરણ થશે એમ જાણવું.

આ ધુમાડાની શ્રેણિ બ્રહ્મદ્વારે કેવી રીતે જાય છે તે શુદ્ધગમથી જાણવા યોગ્ય છે. ૧૨૮.

છ શ્લોકે પ્રકાશાંતરથી કાલજ્ઞાન જાણાવે છે.

प्रतिषट्दिवसे कालचक्रज्ञानाय शौचवान् ।

आत्मनो दक्षिणं पाणिं शुद्धं पक्षं प्रकल्पयेत् ॥૧૨૯॥

કાળચક્ર બાણવા માટે સુદ પડવાને દિવસે પવિત્ર થઈ પોતાનો જમણો હાથ તે અજવાળો પખવાડો છે, એમ કદપના કરવી. ૧૨૯.

અધોમધ્યોર્ધ્વપર્વાણિ કનિષ્ઠાંગુલિકાનિ તુ ।

ક્રમેણ પ્રનિપત્ત્યેકાદશીઃ કલ્પયેત્તિથોઃ ॥ ૧૩૦ ॥

તથા ટચલી આંગળીના હેડલા, વચલા અને ઉપલા પર્વને (વેઢાને) અનુક્રમે પડવો છઠ્ઠ તથા અગીયારમની તિથી છે તેવી કદપના કરવી. ૧૩૦.

અવશેષાંગુલીપર્વાણ્યવશેષતિથીસ્તથા ।

પંચમી દશમી રાક્ષા પર્વાયંગુલ્લગાનિ તુ ॥ ૧૩૧ ॥

આંગુલાના નીચલા, વચલા અને ઉપલા પર્વમાં પાંચમ, દશમ અને પૂનમ એમ અનુક્રમે તિથીની કદપના કરવી અને બાકી રહેલી આંગળીના પર્વમાં બાકી રહેલી તિથીઓની કદપના કરવી. (એટલે અનામિકા આંગળીના નીચેલા, વચલા અને ઉપલા પર્વમાં ખીજ, ત્રીજ ને ચોથની કદપના કરવી. મધ્યમ આંગુલીના પર્વમાં સાતમ, આઠમ, નોમની કદપના કરવી તથા તજની આંગુલીના પર્વમાં બારસ, તેરસ અને આદશની કદપના કરવી). ૧૩૧.

વામપાર્ણિ કૃષ્ણપક્ષતિથીસ્તદ્વચ કલ્પયેત્ ।

તતશ્ચ નિર્જને દેશે વદ્ધપન્નાસનઃ સુધોઃ ॥ ૧૩૨ ॥

પ્રસન્નઃ સિતસંવ્યાનઃ કોશીકૃત્ય કરદ્વયમ્ ।

તતસ્તદંતઃ શૂન્યં તુ કૃષ્ણવર્ણં વિચિંતયેત્ ॥ ૧૩૩ ॥

અંધારા પખવાડાના પડવાને દિવસે ડાબા હાથને કૃષ્ણપક્ષ તથા આંગળીઓની અંદર (અજવાળા પક્ષના હાથની માફક) તિથીઓની કદપના કરી મનુષ્યના સંચાર વિનાના પ્રદેશમાં જઈ પન્નાસન કરી મનની પ્રસન્નતાપૂર્વક ઉજ્જવલ ધ્યાન કરી બે હાથને કમળના ડોડાને આકારે રાખી તે હાથની અંદર કાળા વર્ણનું એક બિંદુ ચિંતવવું, ૧૩૩.

ઉદ્ઘાટનકરાંભોજસ્તતો યત્રાંગુલીતિથોઃ ।

વીક્ષ્યતે કાલર્બિદુઃ સ કાલ ઇત્યત્ર કીર્ત્યતે ॥ ૧૩૪ ॥

ત્યાર પછી હાથ ઉઘાડતાં જે આંગળીની અંદર કદપેલી અંધારી

અજવાળી તિથીમાં કાળું બિંદુ પડેલું દેખાય તે અંધારી યા અજવાળી તિથીને દિવસે તેનું મરણ થાય છે. ૧૩૪.

આયુષ્ય નિર્ણયનો બીજો ઉપાય બતાવે છે.

ક્ષુન્નચિન્મેદમૂત્રાણિ ભવંતિ યુગપદ્યદિ ।

માસે તત્ર તિથી તત્ર વર્ષાંતે મરણં તદા ॥ ૧૩૫ ॥

જે માણસને ઝીંક, વિષ્ટા, વીર્યસ્ત્રાવ, અને મૂત્ર (પેશાબ) એ ચારે એકી સાથે થઇ જાય તે એક વર્ષને અંતે તેજ, મહીને અને તજ તિથીએ મરણ પામે. ૧૩૫.

રોહિણી સશ્વમૃદુલમહાપથમરંધતી ।

ધ્રુવં ચ ન યદા પશ્યેદ્વર્ષેણ સ્યાત્તદા મૃતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

રોહિણી નક્ષત્ર ૧, ચંદ્રમાનું લાંછન ૨, છાયા પાંચ (છાયા પુરૂષ) ૩, અરંધતી (સમરંધીના તારાની પાસે બીજા નાના તારા દેખાય છે તે) ૪, અને ધ્રુવ (બ્રહ્મી) એ પાંચ યા તેમાંથી એકાદ કોઇ પણ જોવામાં ન આવે તો એક વર્ષે મરણ થાય. ૧૩૬.

વિવેચન—બીજા આચાર્ય કહે છે કે,

અરંધતી ધ્રુવં ચૈવ વિષ્ણોસ્ત્રીણિ પરાંતિ ચ ।

ક્ષીણાયુષો ન પશ્યંતિ ચતુર્થ માતૃમંડલમ્ ॥

અરંધતી ભવેજ્જિહ્વા ધ્રુવં નાશાગ્રમુચ્યતે ।

તારા વિષ્ણુપદં પ્રોક્તં ભ્રુવઃ સ્યાન્માતૃમંડલમ્ ॥ ૨ ॥

અરંધતી એટલે જીહ્વા, ધ્રુવ એટલે નાસાનો અગ્રભાગ, વિષ્ણુપદ એટલે તારા (બીજાની આંખની કીકીમાં જોતાં પોતાની આંખની કીકીનું દેખાવું તે) અને માતૃમંડળ એટલે બ્રહ્મી આ ચાર આયુષ્ય ક્ષય થવા આવ્યું હોય તે જોઇ ન શકે. ૧૩૬.

સ્વમે સ્વં મહ્યમાણં ચ મૃદ્ધકાકનિશ્ચારૈઃ ।

જહમાનં સ્વરોષ્ટ્રધૈર્યદા પશ્યેત્તદા મૃતિઃ ॥ ૧૩૭ ॥

જે સ્વપ્નામાં ગીધ, કાગડા અને રાત્રે ચાલવાવાળા પ્રાણીઓ પોતાના શરીરને બક્ષણ કરતા જુવે, તેમજ ગધેડા, ઉંટ, શુકર આદિ પ્રાણીઓ ઉપર પોતે સ્વારી કરે અથવા તેઓ પોતાને ખેંચતા (ઘસડતા કે તાણતા) હોય તેમ જુવે તો એક વર્ષને અંતે મરણ થાય. ૧૩૭.

રશ્મિનિર્મુક્તમાદિત્યં રશ્મિયુક્તહર્વિર્મુજમ્ ।

યદા પશ્યેદ્વિપચેત તદૈકાદશમાસતઃ ॥ ૧૩૮ ॥

જ્યારે સૂર્ય મંડળને કિરણ વિનાનો દેખે અને અગ્નિને કિરણો સહિત દેખે ત્યારે તે માણસ અગિયાર માસ પછી મરણ પામે. આ દિવસ આશ્રયિ છે. ૧૩૮.

દૃક્ષાગ્રે કુત્રચિત્પશ્યેત્ ગંધર્વનગરં યદિ ।

પશ્યેત્પ્રેતાન્પિશ્ચાચાન્વાદશમે માસિ તન્મૃતિઃ ॥ ૧૩૯ ॥

કોઈ ઠેકાણે વૃક્ષના અથવા ભાગ ઉપર જો ગંધર્વનગર દેખે અથવા પ્રેત અને પિશાચાદિકને જુવે તો દશમે મહિને મૃત્યુ થાય. ૧૩૯.

હર્દિમૂત્રપુરીષં વા સુવર્ણરજતાનિ વા ।

સ્વપ્ને પશ્યેદ્યતિ તદા માસાન્નૈવ જીવતિ ॥ ૧૪૦ ॥

જો સ્વપ્નમાં ઉલટી, મૂત્ર, વિષ્ણુ, સોનું અથવા રૂપું જોવામાં આવે તો તે નવ મહિના જીવે. (આ હકીકત માંદા મનુષ્યને આશ્રીને સમજાય છે.) ૧૪૦.

સ્થૂલોઽકસ્માત્કૃશોકસ્માદકસ્માદતિકોપનઃ ।

અકસ્માદતિમોર્ચ્વા માસાન્નૈવ જીવતિ ॥ ૧૪૧ ॥

જો માણસ કારણ સિવાય અકસ્માત્ જડો થઈ જાય, અકસ્માત્ દુર્બળ (પાતળો) થઈ જાય, અકસ્માત્ ક્રોધી સ્વભાવનો થઈ જાય, અકસ્માત્ ખીકણ થાય (ભય પામે) તો આઠ મહિના જ જીવી શકે. ૧૪૧.

સમગ્રમપિ વિન્યસ્તં પાંશૌ વા કર્દમેઽપિ વા ।

સ્થાચ્છેત્તર્વંદં પદં સપ્તમાસ્યંતે મ્રિયતે તદા ॥ ૧૪૨ ॥

ધુળ અગર કાદવની અંદર આખું પગડું મુક્યું હોય છતાં જો તે પગડું અધુરું પડેલું જણાય તો સાત મહિનાને અંતે તે માણસનું મરણ થાય. ૧૪૨.

તારાં શ્યામાં યદા પશ્વેચ્છુષ્યેદધરતાલુ ચ ।

ન સ્વાંગુલિત્રયં માયાદ્રાજદંતદ્વયાંતરે ॥ ૧૪૩ ॥

શુભ્રઃ કાકઃ કપોતો વા ક્રઠ્યાદોઽન્ધોઽપિ વા સ્વગઃ ।

નિલીયેત યદા મૂર્ધ્નિ વળ્માસ્યંતે મૃતિસ્તદા ॥ ૧૪૪ ॥

જે આંખની કીકી તદ્દન કાળી અંજન સરખી દેખાય, રોગ-
વિના અકસ્માત હોઠ અને તાલુ સુકાય, મોઢું પોહોળું કયે છતે
ઉપરના અને નીચેના વચલા દાંતના આંતરામાં પોતાની ત્રણ આંશુલી
ન સમાય, ગીધ, કાગડો, પારેવો, અને બીજે કોઈ માંસ લક્ષણ કર-
નાર પાંખી માથા ઉપર એસે તો છ મહિનાને અંતે તે મરણ
પામે. ૧૪૪.

प्रत्यहं पश्यतानभ्रेऽहन्यापूर्यं जलैर्मुखम् ॥

વિહિતે ફુત્કુતે શક્રધન્વાંતસ્તત્ર દૃશ્યતે ॥ ૧૪૫ ॥

यदा न दृश्यते तत्तु मासैः षड्भिर्मृतिस्तदा ।

પરનેત્રે સ્વદેહં ચેન્ન પશ્યેન્મરણં તદા ॥ ૧૪૬ ॥

વાદળ વિનાના દિવસે મુખમાં પાણી ભરી આકાશ સામું કુત્કાર
કરી તે પાણી બહાર ઉંચું ઉછાળ્યે છતે નિરંતર કેટલાક દિવસ
જોતાં તે પાણીની અંદર ઇંદ્રધનુષ્યના જેવો આકાર દેખાય છે.
જ્યારે તે આકાર જોવામાં ન આવે ત્યારે છ મહિને મરણ થશે
એમ બાણુવું. તેમજ બીજા માણસની આંખમાં જે પોતાનું શરીર
જોવામાં ન આવે તોપણ છ મહિને મરણ થાય. ૧૪૫, ૧૪૬.

कूर्परौ न्यस्य जान्वोर्मूर्ध्न्येकीकृत्य करौ सदा ।

રંભાકોશનિખાં છાયાં લક્ષ્યેદંતરોઝ્ઞવામ્ ॥ ૧૪૭ ॥

विकासितदलं तत्र यदैकं परिलक्ष्यते ।

તસ્યામેવ તિથી મૃત્યુઃ ષળ્માસ્યંતે ભવેત્તદા ॥ ૧૪૮ ॥

ખન્ને બાનુ ઉપર ખન્ને હાથની કાણીઓને સ્થાપન કરી, હાથના
ખન્ને પાંખાઓ મસ્તક ઉપર સ્થાપન કરવા. તે ખન્ને હાથના આંત-
રામાં કેળના ડોડાના આકાર સરખી ઉત્પન્ન થતી છાયાને નિરંતર
જોયા કરવી, કેળના ડોડાના આકાર સરખી છાયામાં જે તે ડોડાનું
એક પત્ર વિકસ્વર થએલું જોવામાં આવે તો જે દિવસે પોતે જીવે
તેજ તિથીએ છ મહિનાને અંતે તેનું મરણ થાય. ૧૪૭, ૧૪૮.

इंद्रनीलसमच्छाया वक्त्रीभूता सहस्रशः ।

મુક્તાફલાલંકરણાઃ પન્નગાઃ સૂક્ષ્મમૂર્તયઃ ॥ ૧૪૯ ॥

दिवा सन्मुखमायांतो दृश्यंते व्योम्नि सन्निधौ ।

ન દૃશ્યંતે તદા તે તુ ષળ્માસ્યંતે મૃતિસ્તદા ॥ ૧૫૦ ॥

વાદળ વિનાના સ્વચ્છ દિવસે, ઇંદ્રનીલ રત્ન સરખી કાંતિવાળા, વાકાંચુકા હજારો ગમે મોતીના અલંકારવાળા, સૂક્ષ્મ આકૃતિવાળા સર્પો આકાશમાં સન્મુખ આવતા દેખાય છે. જ્યારે તેવા સર્પો ખીલકુલ ન દેખાય ત્યારે જાણવું જ, છ મહિનાને અંતે મરણ થશે. ૧૪૯, ૧૫૦.

સ્વપ્ને મુદિતમભ્યક્તં રક્તગંધસ્રગંબરં ।

પર્યેષાભ્યાં સ્વેરેયાંતં સ્વં યોડ્ધાર્થં સ જીવતિ ॥ ૧૫૧ ॥

જે માણસ સ્વપ્નામાં પોતાનું મસ્તક મુઠાવેલું, તૈલથી મર્દન કરાવેલું, રાતા પદાર્થથી શરીર લેપાયેલું, ગળામાં રાતી માળા પેહે-
રેલી અને રાતાં વસ્ત્રો પેહેરી ગધેડા ઉપર બેસી દક્ષિણ દિશા તરફ પોતાને જતો જુવે તે માણસ અર્ધ વર્ષ (છ માસ) જીવે. ૧૫૧

ઘંટાનાદો રતાંતે વેદકસ્માદનુભૂયતે ।

પંચતા પંચમાસ્યંતે તદા ભવતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૫૨ ॥

વિષય સેવન કર્યા પછી જે અકસ્માત્ શરીરમાં ઘંટાના નાદ સરખો નાદ સંભળાય તો પાંચ મહિનાને અંતે નિશ્ચયે તેનું મરણ થાય ૧૫૨.

શિરૌવેગાત્સમારુહ્ય કુકલાસો વ્રજન્ યદિ ।

દધ્યાદ્ઘર્ણત્રયં પંચમાસ્યંતે મરણં તદા ॥ ૧૫૩ ॥

કાકીડો ઝડપથી માથા ઉપર ચડીને ચાલ્યો જાય અને જતાં જતાં જે શરીરની ચેષ્ટા જૂઠી જૂઠી ત્રણ પ્રકારની કરે તો પાંચ મહિનાને અંતે તેનું મરણ થાય. ૧૫૩.

વક્રીભવતિ નાસા ચેદ્ઘુલી મરતો દશૌ ।

સ્વસ્થાનાદ્ બ્રહ્મવતઃ કર્ણૌ ચતુર્માસ્યાસ્તદા મૃતિઃ ॥ ૧૫૪ ॥

જે નાસિકા વાંકી થઈ જાય, આંખો ગોળ થઈ જાય અને કાન પોતાના ઠેકાણેથી ઢીલા પડી જાય તો ચાર મહિનાને મરણ થાય. ૧૫૪.

કુળ્ળં કુળ્ળપરિવારં લોહદંઢધરં નરં ।

યદા સ્વપ્ને નિરીક્ષતે મૃયુર્માસૈલ્લિખિસ્તદા ॥ ૧૫૫ ॥

જે સ્વપ્નામાં કાળા વર્ણુવાળા, કાળા પરિવારવાળા, તથા લોહના ઢંડને ધારણ કરવાવાળા માણસને જુવે તો ત્રણ મહિનાને મરણ થાય. ૧૫૫.

इदमुष्णं रविं शीतं छिद्रं भूमौ रवावपि ।
जिह्वां श्यामां मुखं कोकनदाभं च यदेक्षते ॥ १५६ ॥
तालुकंपो मनःशोको वर्णोऽगेऽनेकधा यदा ।
नाभेश्चाकस्मिकी ह्रिक्ता मृत्युर्मासद्वयात्तदा ॥ १५७ ॥

અંદ્રમાને ઉષ્ણ (ગરમ), સૂર્યને ઠંડો, જમીનમાં અને સૂર્યમાં-
ડગમાં છીદ્ર, જીભને કાળી, અને મોઢાને લાલ કમળના સરખું
બુલે, તાલવું કંપે, મનમાં શોક થાય, શરીરમાં અનેક બાતના વણે
થયા કરે અને નાભિથી અકસ્માત, હેડકી ઉત્પન્ન થાય તો (આવાં
લક્ષણવાળાનું) બે મહિને મરણ થાય. ૧૫૬, ૧૫૭.

जिह्वा नास्वादमादत्ते मुहुः स्खलति भाषणे ।
श्रोत्रे न शृणुतः शब्दं गंधं वेत्ति न नासिका ॥ १५८ ॥
स्पंदेते नयने नित्यं दृष्टवस्तुन्यपि भ्रमः ।
नक्तमिंद्रधनुः पश्येत् तथोल्कापतनं दिवा ॥ १५९ ॥
न च्छायामાત્મનઃ પસ્યેત્ દર્પણે સલિલેપિ વા ।
અનબ્દાં વિદ્યુતં પસ્યેત્ શિરોઽકસ્માદપિ જ્વલેત્ ॥ ૧૬૦ ॥
હંસકાકમયૂરાણાં પસ્યેચ્ચ ક્વાપિ સંહતિમ્ ।
શીતોષ્ણસ્વરમૃદ્વાદેરપિ સ્પર્શં ન વેત્તિ ચ ॥ ૧૬૧ ॥
અમીષાં લક્ષ્મણાં મધ્યાદ્યદૈકમપિ દશ્યતે ।
જંતોર્ભવતિ માસેન તદા મૃત્યુર્ન સંશયઃ ॥ ૧૬૨ ॥
પંચભિઃ કુલકં.

જીભ સ્વાદને જાણી ન શકે, બોલતાં વારંવાર સ્ખલના થાય,
કાન શબ્દો ન સાંભળે, નાસિકા ગંધ ન જાણી શકે, નિરંતર નેત્ર
ફરકયા કરે, દેખેલી વસ્તુમાં પણ ભ્રમ થાય, રાત્રે ઈંદ્રધનુષ્ય દેખે,
આરિસામાં કે પાણીમાં પોતાની આકૃતિ ન દેખાય, વાદળ વિનાની
વિજળી જોવે, કાશણ વિના પણ મસ્તક બળ્યા કરે, હંસ, કાગડા
અને મયુર, (મોર) નાં કોઈ પણ ઠેકાણે મૈથુન સેવન (વિષય
સેવન) જોવામાં આવે, ટાઢા, ઉના, ગરછટ અને સુંવાળા સ્પર્શને
જાણી ન શકે; આ સર્વ લક્ષણોમાંથી જો કોઈ એક પણ લક્ષણ
માણસને દેખાય તો તે માણસનું મરણ એક મહિનામાં થાય એમાં
કોઈ સંશય ન જાણવો. ૧૫૮, ૧૫૯, ૧૬૦, ૧૬૧, ૧૬૨.

શીતે હકારે ફુત્કારે ચોળે સ્મૃતિગતિક્ષયે ।

અંગપંચકશૈત્યે ચ સ્યાદ્દશાહેન પંચતા ॥ ૧૬૩ ॥

હકાર અક્ષર બોલતાં બે શ્વાસ ઠંડો જણાય, ફુત્કાર કરી શ્વાસ બહાર કાઢતાં તે ગરમ જણાય, યાદશક્તિ બીલકુલ ન રહે, હાલવા ચાલવાની ગતિ અંધ થાય, અને શરીરનાં પાંચે અંગો ઠંડાં થઈ બળ તો દશ દિવસે મરણ થાય. ૧૬૩.

અર્ધોષ્ણમર્દ્દશીતં ચ શરીરં જાયતે યદા ।

જ્વાલાકસ્માજ્જ્વલેદ્દાંગે સપ્તાહેન તદા મૃતિઃ ॥ ૧૬૪ ॥

શરીર અર્ધુ ઇનું હોય અને અર્ધુ શરીર ઠંડુ થઈ બળ તથા કારણ સિવાય અકસ્માત્ શરીરમાં બળાવા બળ્યા કરે તો સાત દિવસે મરણ થાય. ૧૬૪.

સ્નાતમાત્રસ્ય હૃત્પાદં તત્ક્ષણાદિ શુષ્યતિ ।

દિવસે જાયતે ષષ્ઠે તદા મૃત્યુરસંશયમ્ ॥ ૧૬૫ ॥

સ્નાન કર્યા પછી તરતજ બે હૃદય અને પગ શુકાર્ધ બળ તો નિશ્ચે તેનું છઠે દિવસે મરણ થાય. ૧૬૫.

જાયતે દંતર્ધર્ષથ્રેચ્છવગંધશ્ચ દુઃસહઃ ।

વિકૃતા ભવતિ ચ્છાયા ત્રયહેન મ્રિયતે તદા ॥ ૧૬૬ ॥

કડકડાટ કરતો દાંત ઘસ્યા કરે, મડદાની માકફ મહા ખરાબ દુર્ગંધ શરીરમાંથી નીકળ્યા કરે અને શરીરના વર્ણમાં વિકૃતિ થાય (અર્થાત્ કાળો, ઘોળો, રાતો વિગેરે શરીરનો રંગ બદલાયા કરે) તો તે ત્રીજે દિવસે મરણ પામે. ૧૬૬.

ન સ્વનાશાં સ્વજિન્હાં ન ગ્રહાન્નામલા દિશ્નઃ ।

નાપિ સપ્તઋષીન્ વ્યોન્નિ પશ્યતિ મ્રિયતે તદા ॥ ૧૬૭ ॥

જે માણસ પોતાની નાસિકા, પોતાની જીભ, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા, નિર્મલ દિશા, અને આકાશમાં રહેલા સપ્તઋષીના તારાઓને ન બોધી શકે તે બે દિવસે મરણ પામે. ૧૬૭.

પ્રભાતે યદિ વા સાયં જ્યોત્સ્નાવત્યાપયો નિશ્ચિ ।

પ્રવિતત્ય નિર્જૌ બાહુ નિજચ્છાયાં વિલોક્ય ચ ॥ ૧૬૮ ॥

શનૈરુત્તિષ્ઠ્ય નેત્રે સ્વચ્છાયાં પશ્યેત્તતોઽવરે ।

ન શિરો દશ્યતે તસ્યાં યદા સ્યાન્મરણં તદા ॥ ૧૬૯ ॥

નેક્ષયતે વામબાહુશ્ચેત્ પુત્રદાક્ષયસ્તદા ।
 યદિ દક્ષિણબાહુર્નેક્ષયતે ત્રીતુક્ષયસ્તદા ॥ ૧૭૦ ॥
 અદ્યષ્ટે હૃદયે મૃત્યુરુદરે ચ ધનક્ષયઃ ।
 ગુણે પિતૃવિનાશસ્તુ વ્યાધિરુચ્યુગે ભવેત્ ॥ ૧૭૧ ॥
 અદર્શને પાદયોશ્ચ વિદેશગમને યત્ ॥
 અદશ્યમાને સર્વાંગે સત્રો મરણમાદિશેત્ ॥ ૧૭૨ ॥

પંચમિઃ કુલર્કઃ.

સવારમાં અથવા સાંજે અથવા અજવાળી રાત્રીએ પ્રકાશમાં
 ઉભા રહી, પોતાના હાથ લાંબા (કાઉસગ્ગની માફક) રાખી પો-
 તાના શરીરની છાયા (પછાડ્યા) સામું ખુદી આંખ રાખી કેટલી-
 ક્વાર સુધી જોયા કરવું. ત્યાર પછી હળવે હળવે તે નેત્રને છાયા
 ઉપરથી ઉપાડી તે ખુદી આંખે ઉંચે યા સામું આકાશમાં જોવું.
 તો પુરૂષના જેવી ધોળી આકૃતિ આકાશમાં રહેલી દેખાશે. જો તે
 આકૃતિનું માથું જોવામાં ન આવે તો પોતાનું મરણ થશે. જો
 ડાબો હાથ જોવામાં ન આવે તો પુત્ર યા સ્ત્રીનો નાશ થાય. જો
 જમણો હાથ જોવામાં ન આવે તો ભાઈનું મરણ થાય. હૃદય ન
 દેખાય તો પોતાનું મરણ થાય. પેટનો ભાગ ન જણાય તો ધનનો
 નાશ થાય. ગુહ્યસ્થાન ન દેખાય તો પોતાના પૂજ્ય વર્ગ પિતા
 પ્રમુખનો નાશ થાય. જો સાથળ ન દેખાય તો વ્યાધિ પેદા થાય.
 પગ ન દેખાય તો પરદેશમાં જવું પડે, અને આખું શરીર ન
 દેખાય તો તત્કાળ મરણ થાય. ૧૬૮ થી ૧૭૨.

પ્રકારાંતરે કરી કાળજ્ઞાન ખતાવે છે.

વિદ્યાયા દર્પણાંશુષ્કકુહ્યાદિષ્વવતારિતા ।
 વિધિના દેવતા પૃષ્ઠા બ્રૂતે કાલસ્ય નિર્ણયં ॥ ૧૭૩ ॥
 સૂર્યેદુગ્રહણે વિદ્યા નરવીરે ઠઠેત્યસૌ ।
 સાધ્યા દક્ષસહસ્રાષ્ટોત્તરયા જપકર્મ્મતઃ ॥ ૧૭૪ ॥
 અષ્ટોત્તરસહસ્રસ્ય જપાત્કાર્યક્ષણે પુનઃ ।
 દેવતા લીયતેઽસ્યાદૌ તતઃ કન્યાહ નિર્ણયત્ ॥ ૧૭૫ ॥

સત્સાધકગુણાકૃષ્ટા સ્વયમેવાથ દેવતા ।

ત્રિકાલવિષયં બ્રૂતે નિર્ણયં ગતસંશયમ્ ॥ ૧૭૬ ॥

વિદ્યાએ કરી દર્પણ; અંગુઠા અને ભીંત પ્રમુખમાં અવતારેલ દેવતાને (ગુરુ ઉપદિષ્ઠ) વિધિપૂર્વક પૂછવાથી તે આયુષ્યનો નિર્ણય કહી બતાવે છે. સૂર્યચક્ર અને ચંદ્રચક્ર હોય ત્યારે ૐ નરસીરે ઠઃ ઠઃ સ્વાહા એ વિદ્યા દશ હજાર અને આઠવાર જાપ કરીને સાધવી. પછી કાર્ય પ્રસંગે એક હજાર અને આઠવાર તે વિદ્યા જાપીને દર્પણદિકને વિષે દેવતાને અવતારવી. પછી તે આરિસા પ્રમુખમાં એક કુંવારી કન્યાને જોવરાવવું. તેમાં તે કન્યા દેવતાનું રૂપ દેખે એટલે તેની પાસે આયુષ્યનો નિર્ણય પૂછવો. તે કન્યા સર્વ નિર્ણય કહી આપે. અથવા ઉત્તમ સાધકના ગુણથી આકર્ષાએલી તે દેવતા પોતાની મેળે નિર્ણયવાળું અને સંશય વિનાનું ત્રિકાલ સંબંધી આયુષ્યજ્ઞાન કહી આપે. ૧૭૩, ૧૭૪, ૧૭૫, ૧૭૬.

પાંચ શ્લોકે કરી શુકનદ્વારા કાળજ્ઞાન કહે છે.

અથવા શકુનાદિચાતસજ્ઞો વા यदि वातुरः ।

स्वतो वापि परतो वा गृहे वा यदि वा बहिः ॥ ૧૭૭ ॥

आहेष्टश्चिक्रुम्यास्तु गृहगोधापि पीलिकाः ।

यूकामत्कुण्डलताश्च वल्मीकोऽथोपदेहिकाः ॥ ૧૭૮ ॥

कीटिका घृतवर्णाश्च भ्रमर्यश्च यदाधिकाः ।

उद्देगकलहव्याधिमरणानि तदादिशेत् ॥ ૧૭૯ ॥

उपानद्धાહનચ્છત્રશ્ચચ્છાર્યાગકુંડલાન્ ।

ચંચ્વાતુંવેદ્યદાકાકસ્તદાસન્નૈવ પંચતા ॥ ૧૮૦ ॥

અશ્રુપૂર્ણદશો ગાવો ગાઠં પાદૈર્વસુંધરાં ।

સ્થનંતિ ચેત્તદાનીં સ્યાદ્રોગો મૃત્યુશ્ચ તત્પ્રભોઃ ॥ ૧૮૧ ॥

અથવા નિરોગી હોય કે રોગી હોય, પોતાથી કે પશ્ચી, ઘરમાં કે બહાર, શુકનથી શુભશુભનો નિર્ણય બાણવો. સર્પ, વીંછી, ક્રમિયાં, ઉંદર, ગરોલી, કિડીઓ, જીવો, માંકડ, કોળીઆ, રાફડા, (ઉદ્દેહીના ઘરો), ઉદ્દેહી, ઘીમેલ, અને લામરીઓ જ્યારે એક-દમ વિશેષ જોવામાં આવે તો ઉદ્દેગ, કલેશ, બ્લાધિ, અથવા મરણ

નિપજે. જોડા, હાથી, ઘોડા પ્રમુખવાહન, છત્ર, શસ્ત્ર, શરીર, અને કેશ (વાળ) એ માંહેથી કોઈને કાગડો ચાંચે કરી સ્પર્શ કરે, તો જાણવું કે મરણ નજીકમાં છે. જો આંખે આંસુ પાડતી ગાય ઘણા જોરથી પગે કરી પૃથ્વીને ખોદે તો તે ગાયના સ્વામિનું રોગથી મરણ થાય. ૧૭૭, ૧૭૮, ૧૭૯, ૧૮૦, ૧૮૧.

પ્રકાશાંતરે શુકનથી કાલજ્ઞાન કહે છે.

અનાતુરકૃતે હૃતત્ શકુનં પરિકીર્તિતં ।

અધુનાતુરમુદ્દિશ્ય શકુનં પરિકીર્તયંતે ॥ ૧૮૨ ॥

આ પૂર્વે કહેવામાં આવેલ શુકનો રોગ વિનાના માણસ માટે જણાવ્યાં હમણાં હવે રોગીને ઉદ્દેશીને શુકનો કહીએ છીએ.

દક્ષિણસ્યાં વલિસા ચેત્ શ્વા ગુદં લેદ્યુરોયવા ।

લાંગુલં વા તદા મૃત્યુરેકદ્વિત્રિદિનૈઃ ક્રમાત્ ॥ ૧૮૩ ॥

શેતે નિમિત્તકાલે ચેત્ શ્વા સંકોચ્યાત્થિલં વપુઃ ।

ધૃત્વા કર્ણો વલિત્વાંગં ધુનોત્યય તત્તો મૃતિઃ ॥ ૧૮૪ ॥

યદિ વ્યાત્તમુખો લાઝાં મુંચન્ સંકોચિતેક્ષણઃ ।

અંગં સંકોચ્ય શેતે શ્વા તદા મૃત્યુર્ન સંશયઃ ॥ ૧૮૫ ॥

ત્રિધિર્વિશેષકં.

રોગી જ્યારે પોતાના આયુષ્ય સંબંધી શુકન જોતો હોય ત્યારે જો કુતરો (કુતરાની જાતિ) દક્ષિણ દિશા સન્મુખ જઈને પોતાની ગુદાને ચાટે તો તે રોગીનું એક દિવસે મરણ થાય. જો કુતરો પોતાનું હૃદય ચાટે તો એ દિવસે રોગી મરે એને જો તે પોતાની પુંછડી ચાટે તો ત્રણ દિવસે રોગીનું મરણ થાય. જ્યારે રોગી નિમિત્ત જોતો હોય ત્યારે જો કુતરો પોતાનું આખું શરીર સંકોચીને સુવં અથવા કાનને ચડાવીને (અઝઝ કરીને) અને શરીરને વાળીને હલાવે (ધુણાવે) તો રોગી મરણ પામે અથવા જો મોઢું પહોળું કરી લાળને મૂકતો આંખો મીંચી શરીરને સંકોચીને તે જ્ઞાન સુવે તો નિશ્ચયે રોગીનું મૃત્યુ થાય. ૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫.

જે શ્લોકે કરી કાગડાનાં શુકનો કહે છે.

યદાતુરમૃહસ્યોર્ધ્વં કાકવક્ષિગ્ણો મિલન્ ।

ત્રિસંધ્યં દશ્યતે નૂનં તદા મૃત્યુરુપસ્થિતઃ ॥ ૧૮૬ ॥

નવ શ્લોકે કરીને ઉપશ્રુતિથી કાળ જ્ઞાન કહે છે. ૨૭૧

મહાનસે તથા શય્યાગારે કાકાઃ સિપંતિ ચેત્ ।

ચર્માસ્થિરજ્જું કેશાન્ વાતદાસઙ્ગૈવ પંચતા ॥ ૧૮૭ ॥

જો રોગીના ઘર ઉપર સવાર, બપોર, અને સાંજ એમ ત્રણ કાળ કાગડાનો સમુદાય મળી કોળાહળ કરતો જણાય તો નિશ્ચય તેનું મરણ આવી પહોંચ્યું છે એમ જાણવું, તથા રોગીના રસોડા ઉપર અને સુવાના ઘર ઉપર કાગડાઓ ચામડું, હાડકું, દોરડું, કે વાળ લાવીને ફેંકે તો તેનું મરણ નજીકજ છે એમ સમજવું. ૧૮૬, ૧૮૭.

નવ શ્લોકે કરીને ઉપશ્રુતિથી કાળ જ્ઞાન કહે છે.

અયવોપશ્રુતેર્વિદ્યાદ્વિદ્ન કાલસ્ય નિર્ણયમ્ ।

પ્રશસ્તે દિવસે સ્વપ્નકાલેશસ્તાં દિશં શ્રિતઃ ॥ ૧૮૯ ॥

પૂત્વા પંચનમસ્કૃત્યાચાર્યમંત્રેણ વા શ્રુતી ।

ગેહાચ્છન્નશ્રુતિર્ગેચ્છેચ્છિલ્પિચત્વરભૂમિષુ ॥ ૧૮૯ ॥

ચંદનેનાર્ચયિત્વા ક્ષ્માં ક્ષિપ્ત્વા ગંધાક્ષતાદિ ચ ।

સાવધાનસ્તતસ્તત્રોપશ્રુતેઃ શ્રુણુયાદ્ ધ્વનિં ॥ ૧૯૦ ॥

અર્ચાંતરાપદેશ્યથ સરુપથેતિ સ દ્વિધા ।

વિમર્શગમ્યસ્તત્રાગ્રઃ સ્ફુટોક્તાર્યોઽવરઃ પુનઃ ॥ ૧૯૧ ॥

યથૈષ ભવનસ્તંભઃ પંચષટ્ભિરયં દિનૈઃ ।

પક્ષૈર્મસૈરયો વર્ષૈર્ભક્ષ્યતે યદિ વા ન વા ॥ ૧૯૨ ॥

મનોહરતરશ્વાસીત્ કિં ત્વયં લઘુ ભંક્ષ્યતે ।

અર્ચાંતરાપદેશ્યઃ સ્યાદેવમાદિરુપશ્રુતિઃ ॥ ૧૯૩ ॥

एषा स्त्री पुरुषो वासौ स्थानादस्मान्न यास्यति ।

दास्यामो न वयं गंतुं गंतुकामो न चाप्ययं ॥ ૧૯૪ ॥

વિદ્યતે ગંતુકામોયમહં ચ પ્રેષણોત્સુકઃ ।

તેન યાસ્યત્યસૌ શીઘ્રં સ્યાત્સરુપેત્યુપશ્રુતિઃ ॥ ૧૯૫ ॥

कर्णोद्घाटनसंजातोपश्रुत्यंतरमात्मनः ॥

કુશલાઃ કાલમાસન્નમનાસન્નં ચ જાનતે ॥ ૧૯૬ ॥

અથવા વિદ્વાન્ પુરૂષોએ, ઉપશ્રુતિએ કરી આયુષ્યનો નિર્ણય કરવો (તેજ બતાવે છે.) ભદ્રાઆદિ અપયોગ ન હોય તેવા ઉત્તમ

દિવસે સુવાના અવસરે (એક પ્રહર રાત્રિ જવા પછી) પૂર્વ, ઉત્તર કે પશ્ચિમ દિશા તરફ જવું. જતાં પેહેલાં નવકારમંત્રથી અથવા સૂરિમંત્રે કરી કાનને પવિત્ર (મંત્રિત) કરવો અને ત્યાર પછી ઘરથી નીકળતાં રસ્તામાં કોઈનો શબ્દ કાનમાં ન આવે તેવી રીતે કાનને ઢાંકી કારીગરોના ઘર તરફ અથવા બજારમાં પૂર્વે કહેલી દિશા તરફ જવું. કારીગરોના ઘર પાસે યા બજારમાં જઈ તે ભૂમિનું ચંદન વડે પૂજન કરી તેના ઉપર ગંધ અક્ષત (બરાસ ચોખા) નાખી સાવધાન થઈ ત્યાં કોઈ પણ મનુષ્યોનો શબ્દ થતો હોય તો કાન ખુલ્લા કરીને સાંભળવો. તે સાંભળાતા શબ્દો બે પ્રકારના હોય છે. એક અર્થાતરાપદેશ્ય અને બીજો સ્વરૂપઉપશ્રુતિ; અર્થાતરાપદેશ્ય ઉપશ્રુતિ એટલે જે શબ્દ સાંભળવામાં આવે તેનો કોઈ બીજો અર્થ કદપવો, અને સ્વરૂપ ઉપશ્રુતિ એટલે જેવો શબ્દ સાંભળ્યો તેવોજ અર્થ કદપવો યા ગ્રહણ કરવો, પેહેલો અર્થાતરાપદેશ્ય વિચારથી બાણી શકાય તેમ છે અને બીજો સ્વરૂપ અર્થ પ્રકટ બાણી શકાય તેમ છે. (અર્થાતરાપદેશ્ય ઉપશ્રુતિ બતાવે છે) જેમકે આ ઘરનો સ્તંભ પાંચ છ દિવસે યા પાંચ છ પાંખવાડીએ યા મહિને કે વર્ષે ભાંગી જશે. અથવા નહિ ભાંગે. તે ઘણા સારો હતો પણ જલદિ ભાંગી જશે વિગેરે. આથી પોતાના આયુષ્યનો તેવોજ નિર્ણય કરી લેવો કે તેટલા દિવસે મહિને કે વર્ષે પોતાનું મરણ નિપજશે. એ અર્થાતરાપદેશ્ય શ્રુતિ બાણી. હવે બીજી સ્વરૂપઆશ્રય શ્રુતિ કહે છે. જેમકે આ પુરુષ કે સ્ત્રી આ સ્થાનથી જશે નહિં. અમે તેને જવા પણ ન દેઈશું. અને તે જવાનો ઇચ્છક પણ નથી. અથવા તો જવાની ઇચ્છા કરે છે, હું પણ તેને મોકલવા ઇચ્છું છું મારે આ હવે જલદી આંહીથી જશે. આ સ્વરૂપ ઉપશ્રુતિ કહેવાય છે. આથી સમજી લેવાનું છે કે જો જવાનું સાંભળે તો મરણ નજીક છે અને રહેવાનું સાંભળે તો હમણાં મરણ નથી. આ પ્રમાણે કાન ખુલ્લા કરી પોતે સાંભળેલી ઉપશ્રુતિ પ્રમાણે કુશલ માણસો નજીક કે દૂર પોતાના આયુષ્યનો નિર્ણય બાણે છે. ૧૮૮, ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૧, ૧૯૨, ૧૯૩, ૧૯૪, ૧૯૫, ૧૯૬.

શનિશ્ચર પુરૂષે કરી કાળ જ્ઞાન જાણવાની રીત.

શનિઃ સ્યાદત્ર નક્ષત્રે તદ્દાતવ્યં મુખે તતઃ ।

ચત્વારિ દક્ષિણ પાળૌ ત્રીણિ ત્રીણિ ચ પાદયોઃ ॥ ૧૯૭ ॥

ચત્વારિ વામહસ્તે તુ ક્રમશઃ પંચ વક્ષસિ ।

ત્રીણિ શીર્ષે દ્વિશોદ્વેદે ગુહ્ય એકઃ શનો નરે ॥ ૧૯૮ ॥

નિમિત્તસમયે તત્ર પતિતં સ્થાપનાક્રમાત્ ।

જન્મર્ક્ષં નામઋક્ષં વા ગુહ્યદેશે ભવેદ્યદિ ॥ ૧૯૯ ॥

દૃઢં શ્ચિદ્દં ગ્રહૈર્દુષ્ટૈઃ સૌમ્યૈરપ્રેક્ષિતાયુતમ્ ।

સજ્જસ્યાપિ તદા મૃત્યુઃ કા કથા રોગિણઃ પુનઃ ॥ ૨૦૦ ॥

શનિશ્ચરની પુરૂષના જેવી આકૃતિ બનાવવી અને નિમિત્ત જોવાના અવસરે જે નક્ષત્રમાં શનિ હોય તે નક્ષત્ર મુખમાં મુકવું. ત્યાર પછી ક્રમે આવતાં ચાર નક્ષત્રો જમણા હાથમાં મુકવાં. ડાબા જમણા પગમાં ત્રણ ત્રણ મુકવાં. ચાર ડાબા હાથમાં, પાંચ છાતિમાં, ત્રણ મસ્તકમાં જે જે બન્ને નેત્રમાં અને એક નક્ષત્ર ગુહ્ય ભાગમાં મુકવું. નિમિત્ત જોવાને અવસરે સ્થાપનાના અનુક્રમથી જન્મ નક્ષત્ર કે નામ નક્ષત્ર જો ગુહ્ય ભાગમાં આવ્યું હોય અને દુષ્ટ ગ્રહોની તેના ઉપર દૃષ્ટિ પડતી હોય તો તેની સાથે મેળાપ થતો હોય અને સૌમ્ય ગ્રહોની દૃષ્ટિ કે મેળાપ ન થતો હોય તો તે માણસ નિરોગી હોય તોપણ તેનું મરણ થાય તો માંદાની તો વાતજ શું કરવી ? અર્થાત્ તે તો મરણ પામેજ. ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૦.

પૃથ્થા લગ્નના અનુસારે કાલજ્ઞાન.

પૃચ્છાયામથ લગ્નાસ્તે ચતુર્થદશમસ્થિતાઃ ।

ગ્રહાઃ ક્રૂરાઃ શશી ષષ્ઠાષ્ટમચ્ચેત્ સ્યાત્તદા મૃતિઃ ॥ ૨૦૧ ॥

આયુષ્ય સબંધી પ્રશ્ન પૂછતી વખતે તેજ ચાલતું લગ્ન, તત્કાળ અસ્ત થઈ જાય અને કુર ગ્રહો ચોથે (સાતમે) કે દશમે રહ્યા હોય તથા ચંદ્રમા છઠો કે આઠમો હોય તો તેનું મરણ થાય. ૨૦૧.

પૃચ્છાયાઃ સમયે લગ્નાધિપતિર્ભવતિ ગ્રહઃ ।

યદિ વાસ્તમિતો મૃત્યુઃ સજ્જસ્યાપિ તદા ભવેત્ ॥ ૨૦૨ ॥

આયુષ્ય સંબંધી પ્રશ્ન પૂછતી વખતે જો લગ્નાધિપતિ મેષાદિ રા-
શિમાં કુજ શુક્રાદિ હોય અથવા ચાલતા લગ્નના અધિપતિ ગ્રહનો અસ્ત
થયેલો હોય તો તે સાંજે માણસ હોય તો પણ તેનું મરણ થાય. ૨૦૨.

લગ્નસ્થશ્ચેચ્છશી સૌરિર્દ્વાદશે નવમઃ કુજઃ ।

અષ્ટમોઽર્કસ્તદા મૃત્યુઃ સ્યાચ્ચેન્ન ચલવાન્ ગુરુઃ ॥ ૨૦૩ ॥

પ્રશ્ન કરતી વખતે ચંદ્રમા લગ્નમાં રહેલો હોય, ખારમે શનિ-
શ્વર હોય, નવમે મંગલ હોય, આઠમે સૂર્ય હોય અને ગુરૂ ખલવાન્
ન હોય તો મરણ થાય. ૨૦૩.

રવિઃ षष्ठસ્તૃતીયો વા શશી ચ દશમસ્થિતઃ ।

યદા ભવતિ મૃત્યુઃ સ્યાત્તૃતીયે દિવસે તદા ॥ ૨૦૪ ॥

પ્રશ્ન પૂછવાના સમયે છઠો અથવા ત્રીજો સૂર્ય હોય અને ચંદ્રમા
દશમે રહેલો હોય તો ત્રીજે દિવસે મરણ થાય. ૨૦૪.

પાપગ્રહાશ્ચેદુદયાતુર્યે વા દ્વાદશેઽથવા ।

દિશંતિ તદ્વિદો મૃત્યુ તૃતીયે દિવસે તદા ॥ ૨૦૫ ॥

જો પ્રશ્ન અવસરે લગ્નથી પાપગ્રહો (ખરાબ ગ્રહો) થાય કે
ખારમે હોય તો કાળજ્ઞાનના જાણકાર પુરુષો તેનું ત્રીજે દિવસે મૃત્યુ
જાણાવે છે. ૨૦૫.

ઉદયે પંચમે વાપિ યદિ પાપગ્રહો ભવેત્ ।

અષ્ટમિર્દશમિર્વા સ્યાદ્દિવસૈઃ પંચતા તતઃ ॥ ૨૦૬ ॥

પ્રશ્ન સમયે ચાલતા લગ્ને અથવા પાંચમે જો કૂર ગ્રહ હોય તો
આઠ અથવા દશ દિવસે મરણ થાય. ૨૦૬.

ધનુર્મિથુનયોઃસપ્ત મયોર્યચશુભગ્રહાઃ ।

તદા વ્યાધિર્મૃતિર્વા સ્યાજ્જ્યોતિષામિતિ નિર્ણયઃ ॥ ૨૦૭ ॥

પ્રશ્ન સમયે (અથવા વર્ષ ફલે) સાતમા ધનુરાશિ અને મિથુ-
નરાશિમાં જો અશુભ ગ્રહો આવ્યા હોય તો વ્યાધિ અથવા મરણ
થાય. આ પ્રમાણે જ્યોતિષના જાણકારનો નિર્ણય છે. ૨૦૭.

યંત્રદ્વારા કાળ સ્વરૂપ કહે છે.

અંતસ્થાધિકૃતપ્રાણિનામપ્રણવગર્ભિતમ્ ।

કોણસ્થરેફમાગ્રેયપુરં જ્વાલાશતાકુલમ્ ॥ ૨૦૮ ॥

સાનુસ્વારૈરકારાઘૈઃ षટ્સ્વરૈઃ પાર્શ્વતો વૃતમ્ ।

સ્વસ્તિકાંકવહિઃ કોર્ણ સ્વાક્ષરાંતઃ પ્રવિષ્ઠિતમ્ ॥ ૨૦૯ ॥

ચતુઃપાર્શ્વસ્થગુરુયં યંત્રવાયુપુરાવૃતપ્ ।
 કર્ણયિત્વા પરિન્યસ્યેત્ પાદદ્વચ્છીર્ષસંધિષુ ॥ ૨૧૦ ॥
 સૂર્યોદયક્ષણે સૂર્ય પૃષ્ઠે કૃત્વા તતઃ સુધીઃ ।
 સ્વપરાયુર્વિનિશ્ચેતું નિજછાયાં વિલોકયેત્ ॥ ૨૧૧ ॥
 પૂર્ણાં છાયાં યદીક્ષેત તદા વર્ષે ન પંચતા ।
 કર્ણાભાવે તુ પંચત્વં વર્ષેર્દ્વાદશભિર્ધૈવેત્ ॥ ૨૧૨ ॥
 હસ્તાંગુલીસ્કંધકેશપાર્શ્વનાસાક્ષયે ક્રમાત્ ।
 દશાષ્ટસપ્તપંચત્રયેકવર્ષેર્ધરણં ભવેત્ ॥ ૨૧૩ ॥
 ષળમાસ્યા મ્રિયતે નાશે શિરસશ્ચિબુકસ્ય વા ।
 ગ્રીવાનાશે તુ માસેનૈકાદશાહેન દક્ષાયે ॥ ૨૧૪ ॥
 સચ્છિદ્રે હૃદયે મૃત્યુર્દિવસૈઃ સપ્તભિર્ધૈવેત્ ।
 યદિ ચ્છાયાદ્વયં પશ્યેદ્યમપાર્શ્વ તદા વ્રજેત્ ॥ ૨૧૫ ॥

અષ્ટભિઃકુલકં

પહેલો ઐકાર કરવો અને તે ઐકારની અંદર પોતાનું અથ-
 વા જેના આયુષ્યનો નિર્ણય કરવો હોય તેનું નામ લખવું. તે ઐ-
 કાર છ ખુણાવાળા યંત્રમાં કરવો. તે યંત્રને ખુણે અગ્નિની સેંકડો
 ગમે જવાલાઓથી વ્યાપ્ત અગ્નિથીજ (૨) રકાર મુકવા. અનુસ્વાર
 સહિત અકારાદિ (અં આં, ઇં ઈં ઉં ઊં) છ સ્વરોએ ખુણાના બાહ્ય-
 રના ભાગોને વીંટી લેવા (અર્થાત્ આ છ સ્વરો છ ખુણા પાસે
 લખવા) પછી છ એ બાહ્યરના ખુણે છ સાથિઆ કરવા. સાથિઆ
 અને સ્વરોના વચ્ચેમાં આંતરે આંતરે છ (સ્વા) અક્ષરો મૂકવા,
 ચારે બાજુ વિસર્ગ સહિત ચકાર કરવા (ચઃ) અને તે ચકાર ઉપર
 ચારે બાજુ વાયુના પુરથી આવૃત સંલગ્ન ચાર રેખા ઠરવી. આવો
 યંત્ર કદપી તેને પગ, હૃદય, માથે અને સંધિઓને વિષે સ્થાપન
 કરવો. પછી સૂર્યોદય વેળાએ સૂર્યને પુંઠ પડે તેવી રીતે પશ્ચિમ
 દિશામાં બેસી પોતાના અથવા પરના આયુષ્ય નિર્ણય માટે પોતાની
 છાયા પૂર્ણ દેખાય તો એક વર્ષ સુધીમાં મરણ નથી (અને રોગ
 રહિત સુખમાં વર્ષ પસાર કરશે) જો કાન દેખવામાં ન આવે તો
 બાર વર્ષે મરણ થશે. હાથ ન દેખાયતો દશ વર્ષે મરણ. આંગ-

લીઓ ન દેખાય તો આઠ વર્ષે. ખાંધ ન દેખાય તો સાત વર્ષે.
કેશ ન દેખાય તો પાંચ વર્ષે. પડખાં ન દેખાય તો ત્રણ વર્ષે.
નાક ન દેખાય તો એક વર્ષે. માથું યા ચિખુક ન દેખાય તો છ
મહિને. ડોક ન દેખાય તો એક મહિને, આંખો ન દેખાય તો
અગિયાર દિવસે, હૃદયમાં છિદ્ર દેખાય તો સાત દિવસે મરણ
થાય અને બે છાયા દેખાય તો તત્કાળ મરણ થાય. ૨૦૮, થી ૨૧૫.

યંત્રપ્રયોગ ખતાવી, હવે વિદ્યાએ કરી કાળજ્ઞાન
ખતાવે છે.

इति यंत्रप्रयोगेण जानीयात्कालनिर्णयम् ।

यदि वा विद्यया विद्यादृश्यमाणप्रकाश्या ॥ ૨૧૬ ॥

આ પ્રમાણે યંત્ર પ્રયોગે કરી આયુષ્યનો નિર્ણય જાણવો અથવા
આગળ કહેવામાં આવશે તે વિદ્યા વડે કરી નિર્ણય કરવો. ૨૧૬.

સાત શ્લોકે કરી વિદ્યાપ્રયોગ કહે છે.

प्रथमं न्यस्य चूडायां स्वांशब्दमौ च मस्तके ।

क्षिं नेत्रद्वये पं च नाभ्यञ्जे हाऽक्षरं ततः ॥ ૨૧૭ ॥

પ્રથમ ચોટલીમાં (સ્વા) શબ્દ, માથા ઉપર (ઐ) શબ્દ, નેત્રમાં
(ક્ષિ) શબ્દ, હૃદયમાં (પ) શબ્દ અને નાભિ કમળમાં (હા) શબ્દ
સ્થાપન કરવો. ૨૧૭ ઐ જુસઃ ઐ મૃત્યુંજયાય ઐ વજ્રપાણિને
શૂલપાણિને હરહર વહદહ સ્વરૂપં વર્ણય વર્ણય હુંફૂહ.

अनया विद्ययाष्टाग्रशतवारं विलोचने ।

स्वच्छायां चाभिमंज्याર્કं पृष्ठे कृत्वारुणोदये ॥ ૨૧૮ ॥

परच्छायां परकृते स्वच्छायां स्वकृते पुनः ।

सम्यक् तत् कृतपूजः सन्नुपयुक्तो विलोकयेत् ॥ ૨૧૯ ॥

આ વિદ્યાએ એકસો આઠવાર પોતાના નેત્રને અને પોતાની છા-
યાને મંત્રીને સૂર્યોદય વેળાએ સૂર્યને પાછળ રાખી (અર્થાત્ પશ્ચિમ
દિશા તરફ મુખ રાખી) બીજાને માટે બીજાની છાયા અને પોતાને
માટે પોતાની છાયા જોવી. ૨૧૮, થી ૨૧૯.

સંપૂર્ણીં यदि पश्येत्तामावर्षं न मृतिस्तदा ।

क्रमजं घाजान्वभावे त्रिद्वयेकाब्दैर्मृतिः पुनः ॥ ૨૨૦ ॥

જે સંપૂર્ણ છાત્રા જોવામાં આવે તો આ આલતા વર્ષમાં મરણ ન થાય. પણ, જંઘા અને બાનુ (ધુટણ) ન દેખાય તો અનુક્રમે ત્રણ બે અને એક વર્ષે મરણ થાય. ૨૨૦.

उरोरभावे दशभिर्मसैर्नश्येत्કटेः पुनः ।

अष्टाभिर्नवभिर्वापि तुंदाभावे तु पंचवैः ॥ ૨૨૧ ॥

સાથળ ન દેખાય તો દશ મહિને, કમ્મર ન દેખાય તો આઠ અગર નવ માસે અને પેટ ન દેખાય તો પાંચ મહિને મરણ થાય. ૨૨૧.

ग्रीवाभावे चतुस्त्रिद्वयेकमासैर्त्रियते पुनः ।

कक्षाभावे तु पक्षेण दशाहेन भुजक्षये ॥ ૨૨૨ ॥

જે ડોક દેખવામાં ન આવે તો ચાર, ત્રણ, બે, કે એક મહિને મરણ થાય. કક્ષા (બગલ) ન દેખાય તો પંદર દિવસે અને બુલ્લ (હાથ) ન દેખાય તો દશ દિવસે મરણ થાય. ૨૨૨.

दिनैः स्कंधक्षयेऽष्टाभिश्चतुर्याम्या तु दृक्षये ।

शोर्षाभावे तु यामाभ्यां सर्वाभावे तु तत्क्षणात् ॥ ૨૨૩ ॥

તે છાયામાં સ્કંધ ન દેખાય તો આઠ દિવસે, હૃદય ન દેખાય તો ચાર પ્રહરે (પોહારે), મસ્તક ન દેખાય તો બે પોહારે અને સર્વથા શરીર ન દેખાય તો તત્કાળ મરણ થાય. ૨૨૩.

एवमाध्यात्मिकं कालं विनिश्चेतुं प्रसंगतः ।

बाह्यस्यापि हि कालस्य निर्णयः परिभाषितः ॥ ૨૨૪ ॥

આ પ્રમાણે (પવનાભ્યાસે) શારીરિક કાળજ્ઞાનનો નિર્ણય કરતાં પ્રસંગોપાત બાહ્યથી પણ કાળજ્ઞાનનો નિર્ણય કહેવાયો. ૨૨૪.

જય પરાજય સંબંધી જ્ઞાન.

को जेष्यति द्वयोर्युद्धे इति प्रकृत्यवस्थिते ।

जयः पूर्वस्य पूर्णे स्याद्विक्ते स्याद्वितरस्य तु ॥ ૨૨૫ ॥

બન્નેના યુદ્ધમાં કોણ જીતશે ? આવો પ્રશ્ન કર્યો છો તે જો પૂર્ણ નાહી હોય (સ્વાભાવિક પૂરક થતો હોય અર્થાત આસ અંદર

ખેંચાતો હોય) તો જેનું પહેલું નામ લીધું હોય તેનો જય થાય. અને જો નાડી રિક્ત હોય (રેચક થતો હોય અર્થાત્ પવન બહાર મૂકાતો હોય) તો બીજનો જય થાય. ૨૨૫.

રિક્ત અને પૂર્ણનું લક્ષણ કહે છે.

यस्यजेत् संचान् वायुस्तद्रिक्तमभिधीयते ।

संक्रान्तु यत्र स्थाने तत्पूर्णं कथितं बुधैः ॥ २२६ ॥

આલતા વાયુને જે બહાર મૂકવો તે રિક્ત કહેવાય છે, અને નાસિકાના સ્થાનમાં પવન અંદર પ્રવેશ કરતો હોય તેને વિદ્વાનો પૂર્ણ કહે છે. ૨૨૬.

સ્ત્રરોદયથી શુભાશુભ નિર્ણય.

प्रश्नादौ नाम चेद् ज्ञातुर्गृह्णात्यथातुरस्य तु ।

स्यादिष्टस्य तदा सिद्धिर्विपर्ययासे विपर्ययः ॥ २२७ ॥

પ્રશ્ન કરવામાં પ્રથમ નામ જાણવાવાળાનું લે અને પછી રોગીનું નામ લે તો ઇષ્ટ સિદ્ધિ થાય અને તેથી વિપરીત એટલે પહેલું રોગીનું અને પછી જાણનારનું નામ લે તો તેનું પરિણામ પણ વિપરિત આવશે એમ સમજવું. ૨૨૭.

(વિવેચન) જેમકે જનદત્ત આ દેવદત્ત નામના રોગીને સાઈ થશે કે કેમ ? આમાં જાણકાર જનદત્તનું નામ પ્રથમ છે, અને રોગીનું પછી છે, તો કાર્ય સિદ્ધિ અર્થાત્ નિરોગી થશે. અને આ રોગવાળા દેવદત્તને સાઈ થશે કે નહિ, જનદત્ત તે વિષે મને કહો. આમાં રોગીનું નામ પહેલું છે તેથી ઇષ્ટ સિદ્ધિ નહિ થાય. કોઈ આ પ્રમાણે પ્રથમ જોલવાનું જાણી લઈ મરવાની તૈયારીવાળાના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરે અને તેથી સર્વ જીવતા રહે એમ ન સમજવું. ખરી રીતે આ પ્રશ્નો અજ્ઞાતાં પૂછવાનાં છે અને બીજા પણ તત્વાદિકથી જણાતાં કારણોને લઈને જાતા પુરૂષ યથાયોગ્ય ઉત્તર આપે તો નિમિત્તજ્ઞાન સત્ય થાય છે.

वामबाहुस्थिते दूते समनामाक्षरो जयेत् ।

दक्षिणबाहुगे त्वार्जो विषमाक्षरनामकः ॥ २२८ ॥

યુદ્ધમાં કેણુ જીતશે? એ પશ્ચ કરવા માટે જો હૃત (પ્રશ્ન કરનાર) ડાબી બાજુએ ઉભો હોય તો જે યુદ્ધ કરનારનું નામ સમ અક્ષરનું (એ ચાર છ એકીવાળા અક્ષરો તે સમ) હોય તેનો જય થાય અને જમણી બાજુ ઉભો રહી પ્રશ્ન કરે તો વિષમ અક્ષર (એકીવાળા ૧-૩-૫) ના નામવાળાનો જય થાય. ૨૨૮.

ભૂતાદિભિર્ગૃહીતાનાં દષ્ટાનાં વા મુજંગમૈઃ ।

વિધિઃ પૂર્વોક્ત એવાસૌ વિજ્ઞેયઃ સ્વલુ માંત્રિકૈઃ ॥ ૨૨૯ ॥

ભૂતાદિકના વળગાડવાળાં અને સર્પાદિકથી ડસાયેલાં માણસો માટે પણ પૂર્વે કહેલ વિધિજ (પ્રશ્નના સંબંધમાં) મંત્રવાદિઓએ નિરોગી થવા માટે જાણવો. ૨૨૯.

પૂર્ણાં સંજાયતે વામા નાદી હિ વરુણેન ચેત્ ।

કાર્યાળ્યારમ્યમાણાનિ તદા સિધ્યંત્યસંશયમ્ ॥ ૨૩૦ ॥

પૂર્વે જે ચાર મંડળો કહેવામાં આવ્યાં છે તે માંહેલા બીજા વાડણુ નામના મંડળે કરી જો ડાબી નાદી પૂર્ણ વહન થતી હોય તો એ અવસરે પ્રારંભ કરાતાં કાર્યો અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. ૨૩૦.

જયજીવિતલાભાદિકાર્યાણિ નિશ્ચિલાન્યપિ ।

નિષ્ફલાન્યેવ જાયંતે પવને દક્ષિણાસ્થિતે ॥ ૨૩૧ ॥

અને જો વાડણુ મંડળના ઉદયે પવન જમણી નાસિકામાં રહેલો હોય તે જય જીવિત અને લાભાદિ સર્વ કાર્યો નિષ્ફળજ થાય છે. ૨૩૧.

જ્ઞાની બુદ્ધ્વાનિલં સમ્યક્ પુષ્પં હસ્તાત્પપાતયેત્ ।

મૃતજીવિતવિજ્ઞાને તતઃ કુર્વિત નિશ્ચયમ્ ॥ ૨૩૨ ॥

જીવિત મરણના વિજ્ઞાન માટે જ્ઞાનીએ વાયુને સારી રીતે જાણીને હાથથી પુષ્પ નીચું પાડવું અને તેથી પણ નિર્ણય કરવો. ૨૩૨.

ત્વરિતો વરુણે લાભશ્ચિરેણ તુ પુરંદરે ।

જાયતે પવને સ્વલ્પઃ સિદ્ધોપ્યગ્નૌ વિનશ્યતિ ॥ ૨૩૩ ॥

(પ્રશ્ન કરતી વખતે ઉત્તર આપનારને) વડણુ મંડળનો ઉદય હોય તો ઘણી ઝડપથી લાભ થાય. પુરંદર મંડળ હોય તો ઘણો મોડો લાભ થાય. પવન મંડળ હોય તો સહેજસાજ લાભ થાય અને અગ્નિ મંડળનો ઉદય હોય તો સિદ્ધ થયેલ કાર્ય પણ નાશ પામે. ૨૩૩.

આયાતિ વરુણે યાતઃ તત્રૈવાસ્તે સુત્વં ક્ષિતૌ ।

પ્રયાતિ પવનેઽન્યત્ર મૃત ઇત્યનલે વદેત્ ॥ ૨૩૪ ॥

વારુણ મંડળના ઉદયમાં આમાંતર ગયેલાના સંબંધમાં પ્રશ્ન કર્યું હોય તો તે શીઘ્ર પાછો આવશે. પુરંદર મંડળમાં તે જ્યાં ગયો છે ત્યાં સુખે સમાધે રહ્યો છે. પવન મંડળમાં તે ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે જાય છે અને અગ્નિ મંડળમાં પ્રશ્ન કર્યું હોય તો તે મરણ પામ્યો છે એમ કહેવું. ૨૩૪.

દહને યુદ્ધપૃચ્છાયાં યુદ્ધમંગશ્ચ દારુણઃ ।

મૃત્યુઃ સૈન્યવિનાશો વા પવને જાયતે પુનઃ ॥ ૨૩૫ ॥

અગ્નિ મંડળમાં યુદ્ધ સંબંધી પ્રશ્ન કરે તો મહાયુદ્ધ થાય અને યુદ્ધમાં વૈરી તરફથી હાર મળે, પવન મંડળમાં પ્રશ્ન કરે તો (જેના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરાયું હોય) તેનું મરણ થાય અથવા સૈન્યનો વિનાશ થાય. ૨૩૫.

મહેદ્રે વિજયો યુદ્ધે વારુણે વાંછિતાધિકઃ ।

રિપુર્ભંગેન સંધિર્વા સ્વસિદ્ધિપર્ગ્મસૂચકઃ ॥ ૨૩૬ ॥

મહેદ્ર મંડળમાં (પૃથ્વી તત્ત્વમાં) પ્રશ્ન કરે તો યુદ્ધમાં વિજય થાય, વારુણ મંડળ હોય તો મનઃક્રિય પશુ અધિક લાભ થાય, તેમજ ત્રાસનો ભંગ થવે કરી અથવા સંધિ (સલાહ) કરવે કરીને પોતાની સિદ્ધિને તે સૂચવે છે. ૨૩૬.

ભૌમે વર્ષતિ પર્જન્યો વરુણે તુ મનોમતમ્ ।

પવને દુર્દિનાંભોદૌ વહૌ વૃષ્ટિઃ કિયત્યપિ ॥ ૨૩૭ ॥

વરસાદ સંબંધી પ્રશ્ન પાથીવ મંડળમાં કરવામાં આવે તો વરસાદ વરસશે, વરુણ મંડળમાં પ્રશ્ન કરે તો મનઃક્રિય વરસાદ થાય, પવન મંડળમાં વાદળાંઓથી દુર્દિન થાય (વરસાદ ન વરસે) અને અગ્નિ મંડળમાં કાંઈ (સેહેજસાજ) વૃષ્ટિ થાય. ૨૩૭.

વરુણે શસ્યનિષ્પતિરતિશ્લાઘ્યા પુરંદરે ।

મધ્યસ્થા પવને ચ સ્યાન્ન સ્વરૂપાપિ હુતાશને ॥ ૨૩૮ ॥

ધાન્યનિષ્પત્તિના સંબંધમાં વરુણ મંડળમાં પ્રશ્ન કરે તો ધાન્ય નિષ્પત્તિ થાય, પુરંદર મંડળમાં ઘણી સરસ નિષ્પત્તિ થાય. પવન મંડળમાં મધ્યસ્થ રીતે (કોઈ ઠેકાણે થાય અને કોઈ ઠેકાણે ન થાય) અને અગ્નિ મંડળમાં થોડું પશુ અનાજ ન થાય. ૨૩૮.

મહેન્દ્રવરુણૌ શસ્ત્રૌ ગર્ભપ્રશ્ને સુતપદૌ ।

સમીરદહનો સ્ત્રીદૌ શૂન્યં ગર્ભસ્ય નાશકમ્ ॥ ૨૩૯ ॥

ગર્ભ સંબંધી પ્રશ્ન દરવામાં મહેન્દ્ર અને વરુણ મંડલ શ્રેષ્ઠ છે. તેમાં પ્રશ્ન કરે તો પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય. વાયુ અને અગ્નિ મંડલમાં પુત્રિની પ્રાપ્તિ થાય તથા સુષુમ્ણા નાડીમાં પ્રશ્ન કરે તો ગર્ભનો નાશ થાય છે. ૨૩૯.

ગૃહે રાજકુલાદૌ ચ પ્રવેશે નિર્ગમેડયવા ।

પૂર્ણાંગપાદં પુરતઃ કુર્વતઃ સ્યાદમીપ્સિતં ॥ ૨૪૦ ॥

ઘરને વિષે અને રાજ કુલાદિકને વિષે પ્રવેશ કરતાં અથવા ત્યાંથી નિકળતાં જે તરફના નાસિકાના છિદ્રમાંથી પવન વહેતો હોય તે તરફના પગને પ્રથમ આગળ કરી ચાલતાં ઇચ્છિત પ્રાપ્તિ થાય. ૨૪૦.

કાર્ય સિદ્ધિનો ઉપાય.

ગુહૃધુનૃપામાત્યા અન્યેડપોપ્સિતદાયિનઃ ।

પૂર્ણાંગે સ્વલુ કર્તવ્યાઃ કાર્યસિદ્ધિમમીપ્સતા ॥ ૨૪૧ ॥

કાર્યસિદ્ધિને ઇચ્છતા મનુષ્યે ગૃહ, બંધુ, રાજા, પ્રધાન, અને બીજા પણ પોતાને ઇચ્છિત દેવાવાળા માણસોને (તેમની પાસેથી કાંઈ મેળવવું હોય ત્યારે) પૂર્ણાંગે રાખવા અર્થાત્ જે નાસિકાના છિદ્રમાંથી પવન વહેતો હોય તે તરફ તેમને રાખી પોતે બેસવું ૨૪૧

વશીકરણ.

આસને શયને વાપિ પૂર્ણાંગે ત્રિનિવેશિતાઃ ।

વશીભવંતિ કામિન્યો ન કાર્મણમતઃ પરમ્ ॥ ૨૪૨ ॥

આસન અને શયન વખતે પણ પૂર્ણાંગે બેસાડેલી (રાખેલી) સ્ત્રીએ પોતાને સ્વાધીન થાય છે. આના સિવાય તેવું બીજું કોઈ કાર્મણ નથી. ૨૪૨.

અરિચૌરાધમર્જાઘા અન્યેડપ્યુત્પાતત્રિગ્રહાઃ ।

કર્તવ્યાઃ સ્વલુ રિક્તાંગે જયલાભમુત્થાર્થિભિઃ ॥ ૨૪૩ ॥

જય, લાભ, અને સુખના અર્થે જીવોએ, શત્રુ, ચોર અને લેણદાર આદિ તથા બીજા પણ ઉત્પાત, વિગ્રહ, વિગેરે દુઃખ આપનારા-

ઓને ખાલી અંગે રાખવા (જે બાબુના છિદ્રમાંથી પવન ન ચાલતા હોય તે બાબુ રાખવા) આથી તેઓ દુઃખ આપી શકતા નથી. ૨૪૩.

પ્રતિપક્ષપ્રહારેભ્યઃ પૂર્ણાંગં યોઽભિરક્ષતિ ।

ન તસ્ય રિપુભિઃ શક્તિર્બલિષ્ઠૈરપિ હન્યતે ॥ ૨૪૪ ॥

જે શત્રુઓના પ્રહારોથી પોતાના પૂર્ણ અંગનું રક્ષણ કરે છે, તેની શક્તિનો નાશ કરવાને બળવાન શત્રુ હોય, તો પણ સમર્થ થતો નથી. ૨૪૪.

વહર્ત્વી નાસિકાં વામાં દક્ષિણાં ચાભિસંસ્થિતઃ ।

પૃષ્ઠેઽદિ તદા પુત્રો રિક્તાયાં તુ સુતા ભવેત્ ॥ ૨૪૫ ॥

ડાબી અથવા જમણી નાસિકા વહેતી હોય, તે સન્મુખ ઉભો રહીજે (ગર્ભના સંબંધમાં) પ્રશ્ન કરે, તો પુત્રનો જન્મ કહેવો. અને ખાલી નાસિકા તરફ ઉભો રહી પ્રશ્ન કરે કે આ ગર્ભવંતી સ્ત્રી કોનો જન્મ આપશે ? તો પુત્રી થશે એમ કહેવું. ૨૪૫.

સુપુમ્ણા વાહ ભાગે દ્વૌ શિશૂ રિક્તે નપુંસકમ્ ।

સંક્રાંતૌ ગર્ભદાનિઃ સ્યાત્ સમે ક્ષેમમસંસયમ્ ॥ ૨૪૬ ॥

જો સુપુમ્ણા નાડિમાં પવન વહેતો હોય, ત્યારે સન્મુખ રહી પ્રશ્ન કરે, તો જે બાળકનો જન્મ થાય. સુપુમ્ણા મૂઠી નાસિકાંતરમાં બતાં શૂન્ય મંડળ (આકાશ મંડળ) માં પવન જવા પછી પ્રશ્ન કરે, તો નપુંસકનો જન્મ થાય. શૂન્યમંડળથી બીજી નાડિમાં સંકે મળુ કરતા તત્ત્વના ઉદયે જો પ્રશ્ન કરે, તો ગર્ભનો નાશ થાય અને સંપૂર્ણ તત્ત્વના ઉદય થવા પછી સામો રહી પ્રશ્ન કરે, તો સશય-રહિત ક્ષેમ, કુશળ, મનોવાંછિત સિદ્ધિ થાય. ૨૪૬.

(મતાંતર)

ચંદ્રે સ્ત્રી પુરુષઃ સૂર્યે મધ્યભાગે નપુંસકમ્ ।

પ્રશ્નકાલે તુ વિજ્ઞેયમિતિ કૈશ્ચિન્નિગચતે ॥ ૨૪૭ ॥

અંદ્રસ્વર ચાલતાં સન્મુખ ઉભા રહી પ્રશ્ન કરે, તો પુત્રીનો જન્મ, સૂર્યસ્વર હોય તો પુત્ર જન્મ, અને સુપુમ્ણા નાડિ હોય તો નપુંસકનો જન્મ બાબુવો; એમ કોઈ આચાર્ય કહે છે. ૨૪૭.

મંડળથી મંડળાંતર જતા પવનને બાણવાનો ઉપાય.

યદા ન જ્ઞાયતે સમ્યક્ પવનઃ સંચરન્નપિ ।

પીતશ્વેતારુણશ્યામૈર્નિશ્ચેતવ્યાઃ સાવદુભિઃ ॥ ૨૪૮ ॥

એક મંડળથી મંડળાંતરમાં જતા પુરંદરાદિ પવન જ્યારે સારી રીતે બાણી ન શકાય, ત્યારે તેનો પીળા ધોળા, લાલ, અને કાળા (લીલા) બિંદુઓ વડે નિશ્ચય કરવો. ૨૪૮.

બિંદુ જોવાનો ઉપાય.

અંગુષ્ઠાભ્યાં શ્રુતીમધ્યાંગુલીભ્યાં નાસિકાપુટે ।

અંત્યોપાંત્યાંગુલીભિશ્ચ વિધાય વદનાંબુજે ॥ ૨૪૯ ॥

કોણાવક્ષોનીપીઠ્યાદ્યાંગુલીભ્યાં શ્વાસરોધતઃ ।

યથાવર્ણં નિરીક્ષેત બિંદુમવ્યગ્રમાનસઃ ॥ ૨૫૦ ॥ યુગ્મમ્

જે અંગુઠાથી જે કાનનાં છીદ્ર દબાવવાં મધ્ય આંગળીઓથી નાસિકાનાં છીદ્રો દબાવવાં. અનામિકા અને કનિષ્ઠા આંગળીઓથી મુખ દબાવવું અને તર્જની આંગળીઓથી આંખના ખુણા દબાવી, શ્વાસોશ્વાસને રોકી રાખી, શાંત ચિત્તથી જૂકુટીમાં જે વર્ણના બિંદુઓ દેખાય તે જોવાં. ૨૪૯-૨૫૦.

બિંદુના જ્ઞાનથી પવનનો નિર્ણય.

પીતેન બિંદુના મૌમં સિતેન વરુણં પુનઃ ।

કૃષ્ણેન પવનં વિદ્યાદરુણેન હુતાશ્નનમ્ ॥ ૨૫૧ ॥

જે પીળું બિંદુ દેખાય, તે પુરંદર વાયુ, ધોળું બિંદુ દેખાય તે વરુણ વાયુ. કૃષ્ણ (લીલું.) બિંદુ દેખાય તે પવન નામનો વાયુ અને લાલ બિંદુ દેખાય તે અગ્નિ નામનો વાયુ છે એમ બાણવું. ૨૫૧.

ચાલતી નાડીને રોકવાનો અને બીજીને

ચલાવવાનો ઉપાય.

નિરુત્સેદ્ વહન્તીં યાં વામાં વા દક્ષિણમય ।

તદંગં પીઠ્યેત્સદ્યો યથા નાહીતરા વહેત્ ॥ ૨૫૨ ॥

વહન થતી ડાબી અથવા જમણી નાડિને રોકવાની ઇચ્છા હોય તો (બેઠાં અગર સુતાં) તે તરફનાં પડખાંને દબાવવું તો તત્કાળ બીજી નાડિ ચાલતી થશે. (અને તે બંધ થશે.) ૨૫૨.

અગ્રે વામવિભાગે હિ શશિક્ષેત્રં પ્રવક્ષતે ।

પૃષ્ઠે દક્ષિણભાગે તુ રવિક્ષેત્રં મનાષિગઃ ॥ ૨૫૩ ॥

વિદ્વાન પુરૂષો, શરીરના ડાબા ભાગમાં આગળ ચંદ્રનું ક્ષેત્ર કહે છે અને શરીરના જમણા વિભાગમાં પાછળ સૂર્યનું ક્ષેત્ર છે, એમ કહે છે. ૨૫૩.

લાભાલાભૌ મુર્ખં દુઃસ્વં જીવતં મરણં તથા ।

વિદન્તિ વિરલાઃ સમ્યગ્ વાયુસંચારવેદિનઃ ॥ ૨૫૪ ॥

સારી રીતે વાયુના સંચારને બળવાવાળા વિરલા પુરૂષોજ, લાભ, અલાભ, સુખ, દુઃખ, જીવિત અને મરણને બહુી શકે છે.

અઘ્નિલં વાયુજન્મેદં સામર્થ્યં તસ્ય જાયતે ।

કર્તુ નાદિવિશુદ્ધિં યઃ સમ્યગ્ જાનાત્યમૂઢશ્રોઃ ॥ ૨૫૫ ॥

જે તિશ્ણુ બુદ્ધિવાળો સારી રીતે નાડિની વિશુદ્ધિ કરવાનું બળુ છે, તેને વાયુથી પેદા થતું સર્વ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ૨૫૫.

નાડિ શોધન કરવાની રીત.

નાભ્યઙ્ગકર્ણિકારૂઢં કલાર્ચિદુપવિત્રિતં ।

રેફાક્રાંતં સ્ફુરદ્ભાસં હકારં પરિચિતયેત્ ॥ ૨૫૬ ॥

તં તતશ્ચ તદ્દિદ્ગં સ્ફુર્લિંગાચિન્નતાંચિતમ્ ।

રેચયેત્સૂર્યમાર્ગેણ પ્રાપયેન્ન નભસ્તલમ્ ॥ ૨૫૭ ॥

અમૃતૈઃ પ્લાવયન્તં તમવતાર્યં શ્નૈસ્તતઃ ।

ચન્દ્રામં ચન્દ્રમાર્ગેણ નાભિપન્ને નિવેશયેત્ ॥ ૨૫૮ ॥

નિષ્ક્રમં ચ પ્રવેશં ચ યથામાર્ગમનારતમ્ ।

કુર્વન્નેવં મહાભ્યાસો નાદિશુદ્ધિમવાનુયાત્ ॥ ૨૫૯ ॥

ચતુર્થિઃ કલાપકમ્

નાભિકમળની કર્ણિકામાં આરૂઢ થએલો કલા (~) અને ખિંદુ ()થી પવિત્ર, રેફથી દબાયેલ, પ્રકાશવાળા-હ-કારને ચિંતવશે.

('હૈ') ત્યાર પછી વીજળી સરખા વેગવાળા અને સંકેટો ગમે અગ્નિના કણિયા, તથા જ્વાલાઓ યુક્ત, 'હૈ' ને સૂર્ય નાડીના માર્ગે રેચક કરી, (બાહ્યાર કાઢી) આકાશમાં ઉંચે પ્રાપ્ત કરવો, (એમ કદપના કરવી). પછી આકાશમાં અમૃતથી ભીંજાવી, હળવે હળવે નિચે ઉતારી, ચંદ્ર સરખા ઉજ્જવળ અને શાંત 'હૈ'ને ચંદ્ર નાડિને માર્ગે પ્રવેશ કરાવી નાલિકમળમાં સ્થાપન કરવો. આ પ્રમાણે નિરંતર પ્રવેશ અને નિષ્ક્રમણ બતાવેલ માર્ગે કરતાં, મહા અભ્યાસી પુરૂષ નાડિશુદ્ધિ પામે છે. ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૫૯.

નાડિ વિશુદ્ધિથી થતું ફળ.

નાડિશુદ્ધાવિતિ પ્રાક્તઃ સંપન્નાભ્યાસકોશલઃ ।

સ્વેચ્છયા ઘટયેદ્ વાયું પુટયોસ્તત્સંગાદપિ ॥ ૨૬૦ ॥

વિચક્ષણ પુરૂષો, નાડિશુદ્ધિ કરવાના અભ્યાસમાં કુશળતા મેળવી, પોતાની ઇચ્છાનુસારે, વાયુને તત્કાળ એક બીજા નસકોરામાં (નાડીમાં) કે (તત્ત્વમાં) અદલબદલ કરી શકે છે. (એકી શકે છે.) ૨૬૦.

એક નાડિમાં રહેતા વાયુનું કાળમાન.

દ્વે एव घटिके सार्धे एकस्यामवतिष्ठते ।

તામૃત્સૃજ્યાપરાં નાદમયિતિષ્ઠિતિ માસ્તઃ ॥ ૨૬૧ ॥

એક નાડિની અંદર અઢી ઘડી સુધી વાયુવહન થાય છે; પછી તે નાડિને મૂકી બીજી નાડિમાં વાયુ આવે છે. (એમ વારા ફરતી બદલાયા કરે છે). ૨૬૧.

षट् शताभ्यधिकान्याहुः सहस्राण्येकविंशतिम् ।

અહોરાત્રે નરિ સ્વસ્થે પ્રાણવાયોર્ગમાગમમ્ ॥ ૨૬૨ ॥

નિશ્ચિંત અને નિરોગી પુરૂષમાં, એક અહો રાત્રિએ એકવિંશ હજાર અને છશે પ્રાણવાયુનું (શ્વાસોશ્વાસનું) જલું આવવું થાય છે.

मुग्धघोर्यः समोरस्य संक्रांतिमपि वेत्ति न ।

તત્ત્વનિર્ણયવાર્તા સ કથં કર્તુ પ્રવર્તેતે ॥ ૨૬૩ ॥

જે મુગ્ધ બુદ્ધિવાળો માણસ વાયુના સંક્રમણને (એક નાડિમાંથી

ખીજી નાડિમાં જવાના ઉપાયને) પણ નથી જાણતો તે, (આગળ બતાવવામાં આવેલા પુરંદરાદિ) તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવાને કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી શકે ? અર્થાત્ નજ કરી શકે; માટે વાયુના સંક્રમણાદિ જાણવા માટે પ્રથમ તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવો. ૨૬૩.

વિવેચન—કાળજ્ઞાન, પવનજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનના સંબંધમાં આચાર્યશ્રીએ ઘણું બતાવ્યું છે. આ કાલજ્ઞાનાદિ બતાવવાનો હેતુ શું હશે ? એ સ્વાભાવિકજ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. તેનો ઉત્તર એમ સમજાય છે કે, કાળજ્ઞાન બતાવી જીવોને જાગૃત કરવાનો છે. આયુષ્ય નજીકમાં પૂર્ણ થતું જણાતાં આત્મસાધનમાં વિશેષ પ્રયત્ન કરવા પ્રેરવાનો છે. જીવો કે, આત્માર્થિ જ્ઞાની પુરૂષો તો નિરંતર જાગૃતજ હોય છે, છતાં કોઈ રોગાદિ કારણથી પ્રમાદમાં હોય, તો તેમને જાગૃતિ મેળવવાનું કારણ એક કાળજ્ઞાન છે. તેમજ સામાન્ય સ્થિતિવાળા મનુષ્યો પણ આયુષ્ય નજીક પૂર્ણ થતું જાણી પરલોકનું હિત કરવા માટે આત્મસાધનમાં જાગૃત થાય છે, તે માટે કાળજ્ઞાન બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ પવનાદિ સાધનથી શરીર નિરોગતા થવા કહેવાનું કારણ યોગીઓને યોગ્ય સાધનમાં વિદ્ન ન આવે, યોગનો પ્રવાહ અખંડ લાંગો કાળ આલ્યા કરે અને કર્મનો ક્ષય કરી આત્મપદ મેળવે, આ માટેજ પવન સાધના બતાવી છે.

તત્ત્વ બતાવવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ ધાર્મિક યા સાંયમને અનુકૂળ વ્યવહારિક કાર્ય પ્રારંભ કરતાં તે કાર્યનો પ્રયાસ નિર્થક ન જાય, અથવા સરલતાથી સિદ્ધ થાય તે છે. કેમકે કાર્ય સિદ્ધ થશે કે નહિ થાય તે જ્ઞાન, તત્ત્વ સિદ્ધ થયાથી થઈ શકે છે.

આમ કાળજ્ઞાન, પવનસાધન અને તત્ત્વજ્ઞાન વિગેરે બતાવવાનો હેતુ આચાર્યશ્રીનો છે, માટે સાધકોએ વાંચી સમજીને આ જ્ઞાનોનો દુરૂપયોગ ન કરતાં તેનો સદુપયોગ કરવો, એ ભૂલી જવું ન જોઈએ.

પવન સાધન કરવાથી ખીજના શરીરમાં પણ યોગીઓ પ્રવેશ કરી શકે છે. પણ તેઓએ ક્રમે વેધ કરવાની વિધિ પ્રથમ સિદ્ધ કરવી જોઈએ તેજ બતાવે છે.

વેધ કરવાની વિધિ.

પૂરિતં પૂરકેનાધોમુલ્લં હૃત્પદ્મમુન્મિષેત્ ।
 ઊર્ધ્વશ્રોતો ભવેત્તચ્ચ કુંભકેન પ્રબોધિતમ્ ॥ ૨૬૪ ॥
 આશ્લિપ્ય રેચકેનાય કર્ષેદાયું હૃદંબુજાત્ ।
 ઊર્ધ્વશ્રોતેઃ પથગ્રંથિં ભિત્ત્વા બ્રહ્મપુરં નયેત્ ॥ ૨૬૫ ॥
 બ્રહ્મરંધ્રાન્નિષ્ક્રમય્ય યોગીકૃતકુતૂહલઃ ।
 સમાધિતોઽર્કતૂલેષુ વેધં કુર્યાચ્છનૈઃ શનૈઃ ॥ ૨૬૬ ॥
 મુહુસ્તત્ર કૃતાભ્યાસો માલતીમુકુલાદિષુ ।
 સ્થિરલક્ષ્યતયા વેધં સદા કુર્યાદતંદ્રિતઃ ॥ ૨૬૭ ॥
 દ્વાદશાભ્યાસસ્તતઃ કુર્યાદ્ વેધં વરુણવાયુના ।
 કર્પૂરાગુલુકુષ્ઠાદિ ગંધદ્રવ્યેષુસર્વતઃ ॥ ૨૬૮ ॥
 પ્તેષુ લઘ્વલક્ષોઽથ વાયુસંયોજને પટુઃ ।
 પશ્ચિમકાચેષુ સૂક્ષ્મેષુ વિદધ્યાદ્વેષમુચ્ચતઃ ॥ ૨૬૯ ॥
 પતંગધ્રંગકાચેષુ જાતાભ્યાસો મૃગેષ્વપિ ।
 અનન્યમાનસો ધીરઃ સંચરેદ્વિજિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૨૭૦ ॥
 નરાઽશ્વકરિકાચેષુ પ્રવિશન્નિઃસરન્નિતિ ।
 કુર્વીત સંક્રમં પુસ્તોપલરૂપેષ્વપિ ક્રમાત્ ॥ ૨૭૧ ॥

અષ્ટાભિઃ કુલકમ્ ॥

પુરક ક્રિયાએ કરી વાયુને અંદર પૂરતાં હૃદયકમળનું મુખ નીચું આવે છે, અને સંકોચાય છે. તેજ હૃદયકમળ કુંભક કરવા વડે વિકસ્વર થઈ, ઉર્ધ્વશ્રોત (ઉંચા મુખવાળું) થાય છે. (માટે પ્રથમ કુંભક કરવો) પછી હૃદયકમળના વાયુને રેચક કરવા વડે હલાવી (આ રેચક બહાર કરવો નહીં પણ કુંભકના અંધનથી અંદર છુટો કરવો) હૃદયકમળમાંથી (ઉંચો) ખેંચવો. તે વાયુને ઉર્ધ્વશ્રોત પ્રેરી, રસ્તામાં ફર્લેધ અંથીને લેદીને પ્રહારધ્રમાં લઈ જવો, (ત્યાં સમાધી થઈ શકે છે.) કુતૂહલ ભેવાની કે કરવાની ઇચ્છાથી યોગીઓએ તે પવનને પ્રહારધ્રથી બહાર કાઢી, સમતાથી આકાશના તુલ વિષે હળવે હળવે વેધ કરવો. (પવનને અર્કતુલ ઉપર મૂકવો) વારંવાર તેના ઉપર સેવો અવયાસ કરી એટલે પ્રહાર

રંધ્રમાં લઈ જવો અને પાછો ત્યાં લાવવો. પછી જાઈ, ચંબેલી, આદિના પુખ્તોનું લક્ષ સ્થિર રાખી ઉપયોગની જાગૃતિપૂર્વક વેધ કરવો. એમ ત્યાં પણ જવું આવવું કરવે કરી દૃઢ અભ્યાસ થવા પછી જ્યારે વરુણમંડળમાં વાયુ ચાલતો હોય ત્યારે કર્પુર, અગુર, અને કુષ્ઠ પ્રમુખ સુગંધી દ્રવ્યોને વિષે વેધ કરવો. એ સર્વમાં વિજય મેળવી ઉપર જણાવેલ સર્વમાં વગર પરિશ્રમે વાયુને જોડવામાં પ્રવીણ થઈ, સૂક્ષ્મ (નાના) પક્ષીઓના શરીરમાં વેધ કરવાનો ઉદ્યમ કરવો. પતંગ અને જ્રમરાદિના શરીરમાં અભ્યાસ કરી મૃગાદિકને વિષે પણ અભ્યાસ કરવા પ્રવર્તવું. પછી એકાગ્રચિત્ત, ધીર અને જીતેન્દ્રિય થઈ મનુષ્ય, ઘોડા અને હાથી પ્રમુખના શરીરમાં વેધ કરવો. તેમાં પ્રવેશ અને નિર્ગમન કરતાં અનુક્રમે પાષાણની પુતલી, દેવની પ્રતિમાદિમાં સંક્રમ (પ્રવેશ) કરવો. ૨૬૪-૨૭૧.

एवं परासुदेहेषु प्रविशेद्वामनाज्ञया ।

जीवदेहप्रवेशस्तु नोच्यते पापशंकया ॥ २७२ ॥

આ પ્રમાણે મરણ પામેલા જીવોના શરીર વિષે ડાખી નાસિકાથી પ્રવેશ કરવો. જીવતા મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનું પાપના ભયથી અમે કહેતા નથી. ૨૭૨.

જીવતા મનુષ્યોના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનું પાપના કારણથી નથી બતાવતા, તથાપિ સ્થાન શૂન્ય ન રહે (વિષય અધુરો ન રહે) માટે દિશા માત્ર બતાવે છે.

अन्यना शरीरमां प्रवेश करवानी विधि.

ब्रह्मरंध्रेण निर्गत्य प्रविश्यापानवर्त्मना ।

श्रित्वानाम्भ्यंबुजं यायात् हृदंभोजं सुषुम्णया ॥ २७३ ॥

तत्र तत्प्राणसंचारं निरुंध्यान्निजवायुना ।

यावदेहात्तनो देही गतचेष्टो विनिःपतेत् ॥ २७४ ॥

तेन देहे विनिर्मुक्ते प्रादुर्भूतेन्द्रियक्रियः ।

वर्त्तन् सर्वकार्येषु स्वदेह इव योगवित् ॥ २७५ ॥

दिनार्धं वा दिनं चेति क्रीडेत्परपुरे सुधीः ।

अनेन विधिनाभूयः भूमविशेदात्मनः पुरं ॥ २७६ ॥

પ્રદ્યુમ્નથી નીકળી અને પરકાયમાં અપાન (ગુદા) માર્ગથી પ્રવેશ કરવો. ત્યાં જઈ નાભિકમળનો આશ્રય લઈ, સુષુમ્ણા નાડીએ થઈ હૃદય કમળમાં જવું, ત્યાં જઈ પોતાના વાયુએ કરી તેના પ્રાણના પ્રચારને રોકવો, તે વાયુ ત્યાં સુધી રોકવો કે તે દેહી, દેહથી ચેષ્ટા રહિત થઈ નીચો પડી જાય. અંતર્મુહૂર્તમાં તે દેહથી વિમુક્ત થતાં, પોતા તરફથી ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા પ્રગટ થયે છતે, યોગનો જાણકાર પોતાના દેહની માફક તે દેહથી સર્વ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે. અરધો દિવસ, યા એક દિવસ, પર શરીરમાં કીડા કરી બુદ્ધિમાન પાછો આજ વિધિએ પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે. ૨૭૩, થી ૨૭૬,

પરકાય પ્રવેશનું ફળ.

ક્રમેનૈવં પરપુર પ્રવેશાભ્યાસશક્તિઃ ।

વિમુક્ત ઇવ નિર્લેપઃ સ્વેચ્છયા સંચરેત્સુધીઃ ॥ ૨૭૭ ॥

આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરે બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થવાથી, મુક્ત થયેલાની માફક નિર્લેપ રહી, ઇચ્છાનુસાર બુદ્ધિમાન વિચરી શકે. ૨૭૭.

इति श्री आचार्य हेमचंद्रविरचिते श्री योगशास्त्रे मुनि केशर-
विजयगणिकृत बालात्रयोधे पंचमः प्रकाशः ॥

ॐ

॥ अथ षष्ठः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

પરકાય પ્રવેશ, તે પરમાર્થિક નથી.

इहचार्यपरपुર प्रवेशश्चित्रमात्रकृत् ।

सिद्ध्येन्न वा प्रयासेन कालेन महतापि हि ॥ ૧ ॥

અહીં જે બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાપણું બતાવ્યું તે એક કેવળ આશ્ચર્ય કરે તેટલુંજ છે. (પણ તેમાં પરમાર્થ કાંઈ નથી) તેમજ, તે ઘણે કાળે પણ, અને ઘણે પ્રયાસે સિદ્ધ થાય કે ન પણ થાય. (માટે મુક્ત થવાને ઇચ્છનારા મુમુક્ષુઓએ તેને માટે પ્રયાસમાં ન ઉતરવું. ૧.

પરકાય પ્રવેશ, પારમાર્થિક કેમ નથી ?

જિત્વાપિ પવનં નાનાકરણૈઃ ક્લેશકારણૈઃ ।

નાડીપ્રચારમાયત્તં વિધાયાપિ વપુર્ગતમ્ ॥ ૨ ॥

અશ્રદ્ધેયં પરપુરે સાધયિત્વાપિ સંક્રમમ્ ।

વિજ્ઞાનૈકપ્રસક્તસ્ય મોક્ષમાર્ગો ન સિધ્યતિ ॥ ૩ ॥

નાના પ્રકારના ક્લેશના કારણરૂપ આસનાદિકે કરી પવનને છૂતીને અને શરીરની અંદર રહેલ નાડીના પ્રચારને પોતાને સ્વાધિન કરીને, તથા બીજાઓને માનવામાં ન આવે તેવું અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનું સિદ્ધ કરીને, પણ આવાં (પરકાયા પ્રવેશાદિ) વિજ્ઞાનમાં આસક્ત થએલા મનુષ્યોને મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. ૨-૩.

સિદ્ધિ ભાટે પ્રાણાયામની જરૂર નથી.

તન્માપ્નોતિ મનઃસ્વાસ્થ્યં પ્રાણાયામૈઃ કદર્થિતમ્ ।

પ્રાણસ્યાયમને પીઠા તસ્યાં સ્યાચિત્તવિપ્લવઃ ॥ ૪ ॥

પૂરણે કુંભને ચૈવ રેચને ચ પરિશ્રમઃ ।

ચિત્તસંક્લેશકરણાન્મુક્તેઃ પ્રત્યૂહકારણમ્ ॥ ૫ ॥

પ્રાણાયામે કરી કદર્થના પામેલું મન, સ્વસ્થતા પામતું નથી, કેમકે પ્રાણનો નિગ્રહ કરતાં શરીરને પીડા થાય છે, અને શરીરને પીડા થવાથી મનમાં અપગતા થાય છે. પૂરક, કુંભક રેચક કરવામાં પારશ્રમ પડે છે. પરિશ્રમ કરવાથી મનમાં સંકલેશ (ખેદ) થાય છે અને મનની સંકલેશિત સ્થિતિ એ મોક્ષ માર્ગનું એક ખરેખર વિઘ્ન છે. ૪-૫.

અહીં શિષ્ય શંકા કરે છે કે, પ્રાણાયામથી શરીરને પીડા અને મનની અવગતા થાય છે, તો એવો બીજો કયો માર્ગ છે, કે જેમાં શરીરને પીડા ન થાય અને મનની અવગતા શાંત પામે ? આચાર્ય શ્રી ઉત્તર આપે છે કે તે માર્ગ પ્રત્યાહાર છે. તેજ બતાવે છે. ૬,

પ્રત્યાહાર.

इन्द्रियैः सममाकुल्य विषयेभ्यः प्रज्ञांतवीः ।

ध्मध्यानकुले पश्चात्मानः कुर्वीत निश्चलम् ॥ ૬ ॥

શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ પાંચે વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયો સાથે મનને પણ ખરોખર ખેંચી લઇ, અત્યંત શાંત બુદ્ધિવાળો ધર્મધ્યાન કરવા માટે મનને નિશ્ચલ કરી રાખવું.

વિવેચન—શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ, એ પાંચ વિષયમાંથી મનને કાઢી લેતાં બુદ્ધિ શાંત થઇ રહે છે, અને એ પાંચે વિષયો સંબંધે મનમાં આવતા વિચારોમાંથી મન મોકળું કરતાં બુદ્ધિ અત્યંત શાંત થઇ રહે છે. એનુંજ નામ પ્રશાન્ત બુદ્ધિવાળા થવું. માટે પ્રથમ બાહ્ય વિષયોમાંથી અને પછી અંતરમાં આવતા એ વિષયો સંબંધી મનને છૂટું પાડી અત્યંત શાંત બુદ્ધિવાળા થઇએ તોજ મન નિશ્ચલ થાય છે અને એવા નિશ્ચલ મન વડેજ ધર્મધ્યાન યથાર્થ કરાય છે, માટે આપણે આંતર બહાર પ્રત્યાહાર કેમ કરવો, તે પ્રથમ જાણી પછી ક્રિયામાં મૂકવું જોઇએ.

૧ શબ્દ નામના વિષયમાંથી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય અને મનને ખેંચી લેવાનો ઉપાય.

શબ્દ બે પ્રકારના છે. એક સુસ્વરવાળા અને બીજા દુઃસ્વરવાળા. સુસ્વરવાળા શબ્દ કે દુઃસ્વરવાળા શબ્દો મન શ્રોત્રેન્દ્રિય એટલે કર્ણેન્દ્રિયમાં હોય તોજ તે સંભળાય છે. આ વાતનો સૌ કોઇને અનુભવ હવે થઇ ગયો છે કે આપણું મન જ્યારે બીજી કોઈ બાબતમાં રોકાયું હોય અને પાસે ગમે તે વાત થતી હોય અને આપણા કાન ઉઘાડા હોય તોપણ આપણે સાંભળતા નથી. (તેમજ આપણી આંખ ઉઘાડી હોય તોપણ આપણે જોતા નથી) માટે મન જો શ્રોત્રેન્દ્રિય તરફ વળતું ન હોય તો શબ્દ સંભળાતો નથી એ વાત તો નિશ્ચય છે. આટલા માટે પ્રશાન્ત બુદ્ધિ કરી ધર્મધ્યાનના અભિલાષીઓએ પ્રથમ તો શ્રોત્રેન્દ્રિય તરફ સુસ્વર કે દુઃસ્વર ન આવે એટલા માટે કાનમાં પુમડાં રાખવાં, એટલે મન શબ્દ સાંભળવા તરફ વળતું અટકી કંઈક શાન્ત થશે. હવે જો તે છતાં શબ્દ સાંભળવાના અંદર વિચાર કરે તો તેને થોડીવાર હુકમ કર્યા કરવો કે સાંભળ મન ! હમણું તારે ધર્મધ્યાન કરવાના કાર્યમાં રોકાવાનું છે. માટે શબ્દ સાંભળવાના વિચારો તારે અંદર પણ ન કરવા. તે છતાં ગોલા કે લખાડ માણસોની પેઠે વિચારો કર્યા કરે તો તેને હડસેલી દૂર કરવામાં થોડો વખત રોકાવું. આમ કરતાં કર્ણેન્દ્રિય કે શ્રોત્રેન્દ્રિયમાંથી મન જતું અટકાશે, એટલે મન નિશ્ચલ થઇ, અહર્નિશ પ્રવર્તતી

મનની અશાન્તિનો એક પંચમાંશ જીતાર્થ જઈ કેટલીક અપૂર્વ શાન્તિ અનુભવાશે.

આ પ્રકારે બહારથી આવતા મધુર સ્વરવાળા શબ્દ કે કંઠોર ઉચ્ચારવાળા શબ્દ તરફ-કર્ણેન્દ્રિય તરફ જતું મન અટકવાથી તે શાન્ત થશે. પ્રશાન્ત કરવાને કે શ્લોકમાં લખેલ નિશ્ચલ મન કરવાને એવા શબ્દોથી વધો અંતરમાં આવતા વિચારોને પણ ઉપર પ્રમાણે અટકાવવા જોઈએ.

૨. રૂપ નામના વિષયમાંથી ચક્ષુષેન્દ્રિય અને મનને આકર્ષવાનો ઉપાય. કોઈ વિષય સુરૂપ કે સુંદર હોય છે, કોઈ કુરૂપ કે બેડોળ હોય છે. આ મનોરૂપ અને અળખામણી રૂપ તરફ ચક્ષુષેન્દ્રિયને દૂર કરવાને ચક્ષુઓને પ્રત્યાહાર કરતી વખતે બંધ કરવી, એટલે બહારનાં તમામ પદાર્થ દેખાતા બંધ થશે. આટલું કર્યાથી બહારના દૃશ્ય પદાર્થમાં ભટકતી આંખ અટકી, એટલુંજ નહિ પણ મન પણ કેટલેક અંશે અટકશે; પરંતુ અંતરમાં, જે પદાર્થ આંખ ઉઘાડી હોય ત્યારે દેખાય, એવા પદાર્થો સંબંધી ત્યાંસુધી વિચારો આવે ત્યાંસુધી મન નિશ્ચલ નહીં થાય અને એ મન નિશ્ચલ નહીં થાય ત્યાંસુધી તે ધર્મ ધ્યાનને માટે યોગ્ય પણ નહિ થયું, માટે આંખ મીચ્યા પછી દૃશ્ય પદાર્થ સંબંધી વિચારો આવે તે પણ દૂર કરવાનો હુકમ કરવો. તે છતાં તેવા વિચારો આવે તો પુનઃ પુનઃ પ્રયત્ન કરવો. એમ અત્યંત શાંત થવાથી મનને નિશ્ચલ કરી શકાશે.

૩. ગંધ નામના વિષયમાંથી શ્રીક્ષ્ણેન્દ્રિય અને મનને એવી શ્લેષાનો ઉપાય.

ગંધ પણ બે પ્રકારના છે. સુરસિ અને દુરસિ, અથવા સુગંધ અને દુર્ગંધ.

જેમ કાનને પુંમકાથી અને આંખને પોપચાથી બંધ કરી બહારના શબ્દ અને રૂપને અટકાવાય છે, તેમ નાકને સુગંધ દુર્ગંધથી અટકાવવું મૂશ્કેલ છે. માટે પ્રત્યાહાર કરતી વેળા કોઈ એવું સ્થાન પસંદ કરવું કે ત્યાં વિશેષ કરી સુગંધ, દુર્ગંધ ન આવે. આમ કરવાથી નાસિકા ઈન્દ્રિય તરફ મન જતું અટકશે. પરંતુ ધર્મ ધ્યાન યોગ્ય એવું નિશ્ચલ મન કરવાને માટે સુગંધી દુર્ગંધી પદાર્થના વિચારોને પણ ઉપર પ્રમાણે અટકાવવા, એજ પ્રશાંત બુદ્ધિવાળા શબ્દસત્ત્વ કાર્ય છે.

૪. રસ નામના વિષયમાંથી જીર્ણ ઇન્દ્રિયને અને મનને દૂર કરવાનો ઉપાય;

રસ મીઠો અને કડવો બે પ્રકારનો છે. એટલા માટે પ્રત્યાહાર વેળા મુખ પાણી બંધ રાખવું, અને મનમાં ખાવા પીવા વગેરે સ્વાદના વિષયનું સ્મરણ થઈ આવે તો તે વિષયોને પણ મનમાંથી રૂખસદ આપવા હડસેલા મારવા, એટલે ધર્મધ્યાનને યોગ્ય નિશ્ચલ મન થશે.

૫. સ્પર્શ નામના વિષયમાંથી ત્વચાઈન્દ્રિય અને મનને ખેંચી લેવાનો ઉપાય.

સ્પર્શ આઠ પ્રકારના છે. હળવો, ભારે, ટાઢો, ઊનો, હુખો, ચોપડયો, સુંવાળો અને ખડખડો. સ્પર્શ ઇન્દ્રિય તરફ જતા મનને રોકવા માટે કોઈ તાઢ તડકો બહુ ન હોય એવું સ્થાન પ્રત્યાહાર કરતી વેળા શોધવું. આથી મન સ્પર્શેન્દ્રિય તરફ નહિ વધે; પરંતુ સ્થોકમાં કહ્યું તેમ નિશ્ચલ કરવા સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયનો મનમાંથી પણ વિચાર ઉપર પ્રમાણે દૂર કરવો. આમ પાંચે ઇન્દ્રિયોને બહારથી રોકવાથી બાહ્યવિષયોથી થતી અશાન્તિ અટકે અને આંતર લે વિષયો સંબંધી આવતા વિચારને પ્રશાન્ત બુદ્ધિવાળા પોતે થઈ મનને નિશ્ચલ કરી શકશે. એટલે ધર્મધ્યાન માટે તે યોગ્ય થઈ રહેશે.

વળી પ્રત્યાહારસ્તિષ્ઠિયાણાં વિષયેભ્યઃ સમાહૃતિઃ પ્રથમ બાહ્ય અને પછી આંતર ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચી લેવી એજ અરે પ્રત્યાહાર કહેવાય છે.

પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થયા પછી ધારણા કરવી.

(ધારણા)

નાભિહૃદયનાસાગ્ર માલમૂલાલુ દૃષ્ટવઃ ।

મુખં કર્ણોં સ્પર્શચેતિ ધ્યાનસ્થાનાન્યકીર્તયન્ ॥ ૭ ॥

નાભિ, હૃદય, નાસિકાનો અગ્રભાગ, કપાળ, બ્રુટી, તાળવું, નેત્ર, મુખ, કાન, અને મસ્તક એ ધ્યાન કરવા માટે ધારણા કરવાનાં સ્થાનો કહેલાં છે. ૭.

આ સર્વ સ્થાનકોમાંથી કોઈ પણ સ્થાને ચિત્તને લગાડી, સ્થાપન કરી વધારે વખત સુધી બગૃતિપૂર્વક જોતાં ત્યાં ચિત્ત શાંત

થઈ જાય છે, અને તેવે કોઈ પણ ઠેકાણે લક્ષ રોખી ચિત્તને ઠેરાવવું તે ધારણા કહેવાય છે.

ધારણાનું ફલ.

एषामेकत्र कुत्रापि स्थाने स्थापयतो मनः ।

उत्पद्यते स्वसंविद्धे बहवः प्रत्ययाः किल ॥ ૮ ॥

ઉપર બતાવેલ સ્થળોમાંથી કોઈ પણ એક ઠેકાણે મનને લાંબા વખત સ્થાપન કરવાથી નિશ્ચે સ્વસંવેદન થાય (પ્રતીતિ થાય) તેવા અનેક પ્રત્યયો (પ્રતીતિયો) ઉત્પન્ન થાય છે. ૮.

પૂર્વે કહી આવ્યા તે શ્રુતિ, મરણ, જય, પરાજય, લાભાલાભ વિગેરે નિમિત્ત તથા બીજા પણ રૂપ રસાદિક જ્ઞાનના પ્રત્યયો થઈ આવે છે.

વિવેચન—ધારણા, ઈન્દ્રિયોને અને મનને વિષયોમાંથી કાઢ્યા પછી થાય છે. પાંચ ઈન્દ્રિયોથી જે કંઈ સંભળાય છે, જોવાય છે, સુંઘાય છે, ચખાય છે અને સ્પર્શાય છે, તે સર્વમાંથી મનને કાઢી, વિષયો વિમુખ મન રહ્યું, તે મનને નાકના અગ્રભાગપર, કપાલપર, બ્રુટીપર, તાલુમાં, નેત્રમાં, મુખમાં, કર્ણમાં, મસ્તકપર સ્થાપન કરતાં એક પણ ઈન્દ્રિયગોચર વિચાર બે ત્રણ મિનિટ પછી આવશે નહિ. આટલુંજ નહિ, પરંતુ જે કંઈ પૂર્વે નહિ અનુભવેલું કેટલુંક પ્રત્યક્ષ થવા લાગશે. કોઈ વેળા દિવ્યગંધ, દિવ્યરૂપ, દિવ્યસ્પર્શ, દિવ્યરસ કે દિવ્યસ્વર જેવું લાગશે, પરંતુ તેને પણ ઈન્દ્રિયોના સૂક્ષ્મ વિષયો ગણી મનમાંથી હટસેલી કાઢતાં, મનમાં કોઈ અપૂર્વ શાંતિ અનુભવાશે. આવું બાહ્ય આંતર વિષય ત્યાગવાળું મન તેજ ધારણાને યોગ્ય થયેલું કહેવાય. અને જ્યારે પૂર્વે કહેલા નાસિકાગ્રભાગ વગેરે પર સ્થાપન કરતાં સ્થિર નિર્મળ થઈ જેનું જેનું ધ્યાન કરવું હશે, તેનું તેનું ધ્યાન યથાર્થ થઈ શકશે. તે તે સ્વરૂપો પ્રત્યક્ષ થશે, એટલુંજ નહિ પણ આત્મસ્વરૂપની પણ સન્મુખ થઈ અપૂર્વ આનંદ આપશે. ધારણાનો એક અર્થ એવો છે કે તેને કોઈ દેશમાં બાંધવું, તે ઉપર પ્રભાણે બાહ્યાંતર વિષયોમાંથી પ્રત્યાહાર થતાં સહજ ધારણા થઈ શકે છે.

॥ इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री केशर-

विजयगणिकृत बालावबोधे षष्ठः प्रकाशः ॥

॥ सतमः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

॥ ध्यान. ॥

ધ્યાન કરવાનો ક્રમ બતાવે છે.

ધ્યાનં વિધિત્સા જ્ઞેયં ધ્યાતા ધ્યેયં તથા ફલમ્ ।

સિધ્યંતિ નહિ સામગ્રીં વિના કાર્યાણિ કદિચિત્ ॥ ૧ ॥

ધ્યાન કરવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ, ધ્યાન કરનારમાં કેવી યોગ્યતા હોવી જોઈએ? જેનું ધ્યાન કરવું છે તે ધ્યેય કેવું હોવું જોઈએ? અને ધ્યાન કરવાથી ફળ શું થાય? આ ત્રણે ધ્યાતા, ધ્યેય, અને ફળનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. કેમકે સંપૂર્ણ સામગ્રી મેળવ્યા સિવાય કોઈ પણ વખત કાર્યો સિદ્ધ થતાં નથી. (ખાટે આચાર્યશ્રી પ્રથમ છ સ્લોકો વડે ધ્યાન કરનારનું લક્ષણ બતાવે છે.)

ધ્યાન કરનારનાં લક્ષણો.

અમૃતમ્ પ્રાણનાશેપિ સંયમેકધુરીણતાં ।

પરમધ્યાડત્મવત્પશ્યન્ સ્વસ્વરૂપાડપરિચ્યુતઃ॥ ૨ ॥

ઉપતાપમસંપ્રાપ્તઃ શ્રીતવાતાતપાદિભિઃ ।

પિપાસુરમરીકારિ યોગામૃતરસાયનં ॥ ૩ ॥

રાગાદિભિરનાક્રાંતં ક્રોધાદિભિરદૂષિતં ।

આત્મારામં મનઃ કુર્વન્ નિર્લેપઃ સર્વકર્મસુ ॥ ૪ ॥

વિરતઃ કામભોગેભ્યઃ સ્વશ્ચરીરેપિ નિઃસ્પૃહઃ ।

સંવેગદ્વદનિર્મયઃ સર્વત્ર સમતાં શ્રયન્ ॥ ૫ ॥

નરેન્દ્રે વા દરિદ્રે વા તુલ્યકલ્યાણકામનઃ ।

અમાત્રકરુણાપાત્રં ભવસૌખ્યપરાઙ્મુલ્લસઃ ॥ ૬ ॥

સુમેરુરિવ નિષ્કંપઃ શશીવાનંદદાયકઃ ।

સમીરં ચ નિઃસંગઃ સુધીર્ઘ્યાતા પ્રશશ્યતે ॥ ૭ ॥

ષટ્શિઃકુલકં ॥

પ્રાણોનો નાશ થાય તોપણ ચારિત્રમાં અગ્રેસરપણું ન મૂકનાર, બીજા સ્ત્રોતોને પણ પેતાની માફક જોનાર, સમિતિ, શુદ્ધિ આદિ

પોતાના સ્વરૂપથી પાછો ન પડનાર, ટાઢ, તાપ, અને વાયરા પ્રમુખથી ખેદ ન પામનાર, અજરામર કરનાર યોગ રૂપિ અમૃત રસાયણ પીવાનો ઈચ્છક, રાગ દ્વેષાદિકથી નહિ દબાએલ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિથી દૂષિત નહિ થયેલ, સર્વ કાર્યમાં નિર્લેપ અને આત્મભાવમાં રમણ કરનાર, (મનને રાખનાર) કામ ભોગોથી વિરક્ત પોતાના શરીર ઉપર પણ નિરુપૃહતા રાખનાર, સંવેગરૂપ દ્રહમાં મગ્ન થએલ, શત્રુ અને મિત્ર, સુવર્ણ અને પથ્થર, નિંદા અને સ્તુતિ વિગેરે સર્વ જગ્યાએ સમભાવ રાખનાર, રાજા હોય કે રાંક હોય તે બેઉના તુલ્ય કદયાણુનો ઈચ્છક, સર્વ જીવો ઉપર કરુણા કરનાર, સંસારનાં સુખોથી ધરાડ્યુખ મેરૂપર્વતની માફક (ઉપસર્ગ પરિસહાદિકથી) અડોલ, ચંદ્રમાની માફક આનંદદાયક અને વાયુની માફક નિઃસંગ, (અપ્રતિબદ્ધ) આવી સ્થિતિવાળો બુદ્ધિમાન ધ્યાતા, ધ્યાન કરવાને લાયક છે. ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭.

ધ્યેયનું સ્વરૂપ.

પિંડસ્થં ચ પદસ્થં ચ રૂપસ્થં રૂપવર્જિતમ ।

ચતુર્ધા ધ્યેયમાત્માતં ધ્યાનસ્યાડલંબનં બુધૈઃ ॥ ૮ ॥

પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ, અને રૂપાતીત. આ ચાર પ્રકારનું ધ્યાનના અવલંબન રૂપ ધ્યેય, જ્ઞાની પુરુષોએ માનેલું (કહેલું) છે. ૮.

પિંડસ્થ ધ્યેયને ધારણાના ભેદોથી બતાવે છે.

પાર્થિવી સ્યાદયાગ્રેયી મારુતી વાહુની તથા ।

તત્ત્વભૂઃ પંચમો વેતિ પિંડસ્થે પંચ ધારણાઃ ॥ ૯ ॥

પિંડસ્થ ધ્યેયમાં પાર્થિવી, આગ્નેયી, માટ્ટી, વાદળી અને તત્ત્વભૂ આ પાંચ ધારણાઓ (કરવાની) છે ૯.

ત્રણ સ્ત્રોકથી પાર્થિવી ધારણા અને તેનું ધ્યાન કરવાનું બતાવે છે.

પાર્થિવી ધારણા.

તિર્યગ્ લોકસમં ધ્યાયેત્ સોરાશ્ચિ તત્ર ચાંચુર્જ ।

સહસ્રપદ્મં સ્વર્ણમ્બં જંબુદ્વીપસમં સ્મરેત્ ॥ ૧૦ ॥

તત્કેસરતતેરંતઃ સ્ફુરત્પિંગમખંચિતામ્ ।
સ્વર્ણચલપ્રમાણાં ચ કર્ણિકાં પરિચિતયેત્ ॥ ૧૧ ॥
શ્વેતસિંહાસનાઽઽસીનં કર્મનિર્મૂલનોદ્યતં ।
આત્માનં ચિતયેત્તત્ર પાર્થિવીધારણેત્યસૌ ॥ ૧૨ ॥
ત્રિભિર્વિશેષકં.

આપણે જે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર રહ્યા છીએ, તે તિરછો લોક કહેવાય છે અને તે એકરાજ પ્રમાણુ (માપ વિશેષ) લાંબો પહોળો છે. તેટલો લાંબો પહોળો એક ક્ષીર સમુદ્રને (દુધ જેવા પાણીથી ભરેલા સમુદ્રને) ચિંતવવો. તે સમુદ્રની અંદર જંબુદ્વીપની માફક એક લાખ ચોળનના વિસ્તારવાળું અને એક હજાર પાંખડીઓવાળું કમળ ચિંતવવું. તે કમળના મધ્યમાં કેસરાઓ છે તેની અંદર, દેહીપ્યમાન ખીળી પ્રભાવાળી અને મેરૂ પર્વત જેટલી પ્રમાણુવાળી કર્ણિકા છે એમ ચિંતવવું. તે કર્ણિકા ઉપર એક ઉલ્લવળ સિંહાસન છે, તેના ઉપર બેસી કર્મોને મૂળથી ઉખેડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા પોતાને ચિંતવવો તે પાર્થિવી ધારણા કહેવાય છે. ૧૦, ૧૧, ૧૨.

આગ્નેયી ધારણા.

વિચિતયેત્તથા નાભૌ કમલં ષોઢશચ્છદમ્ ।
કર્ણિકાયાં મહામંત્રં પ્રતિપત્રં સ્વરાવલીમ્ ॥ ૧૩ ॥
રેફર્બિદુકલાક્રાંતં મહામંત્રે યદક્ષરં ।
તસ્ય રેફાદ્વિનિર્ચીર્તી શ્વનૈર્ધૂમશિસ્વાં સ્પરેત્ ॥ ૧૪ ॥
સ્ફુલિંગસંતર્તિ ધ્યાયેત્ જ્વાલામાલામનંતરં ।
તતો જ્વાલાકલાપેન દહેત્યન્નં હૃદિ સ્થિતં ॥ ૧૫ ॥
તદષ્ટકર્માનિર્માણ મહૃપત્રમધોમુલમ્ ।
દહત્યેવ મહામંત્રધ્યાનોસ્થઃ પ્રવલ્લાનલઃ ॥ ૧૬ ॥
તતો દેહાદ્ બહિર્ધ્યાયેત્ ત્ર્યસં બહિપુરં જ્વલન્ ।
લાંછિતં સ્વસ્તિકેનાંતે બહિર્બીજસમન્વિતં ॥ ૧૭ ॥
દેહં પત્રં ચ મંત્રાર્ચિરંતર્વહિપુરં બહિઃ ।
કૃત્વાઽશ્ચુ અસ્મસાચ્છામ્યેત્ સ્યાદાગ્નેયીતિ ધારણા ॥ ૧૮ ॥
તેમજ નાભિની અંદર સોળ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવવું.

તે કમલની કણ્ઠિકામાં મહામંત્ર (અહ્) સ્થાપન કરવો. અને તે કમળનાં દરેક પત્રોમાં અનુક્રમે અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, ઋઌ, ૠ, ૡ, ળ, ળ, વ, વે, ઓ, ઔ, ઐ અઃ, આ સોળ સ્વરો સ્થાપવા.

પછી હૃદયમાં આઠ પાંખડીનું કમલ ચિંતવવું, જ્ઞાનાવરણિય ૧, દર્શનાવરણિય ૨, વેદનીય ૩, મોહનીય ૪, આયુષ્ય ૫, નામ કર્મ ૬, ગોત્ર ૭, અંતરાય ૮. આઠ કર્મો અનુક્રમે એક એક પાંખડીમાં સ્થાપન કરવાં, અને તે કમળનું મુખ નીચું રાખવું, (સોળ પાંખડીવાળા કમળના ઉપર બાણે અધર ઝુલતું હોય તેમ નીચું મુખ તે કમળનું રાખવું) પછી રેફ જિંદુ અને કળા યુક્ત મહામંત્રમાં જે (હ્) અક્ષર છે તેના રેફમાંથી હળવે હળવે નીકળતી ધૂમાડાની શિખા ચિંતવવી. પછી તેમાંથી અગ્નિના કણિઆઓ નિકળતા ચિંતવવા અને પછી અનેક જ્વાળાઓ નીકળતી ચિંતવવી. તે જ્વાળાઓના સમૂહથી હૃદયની અંદર રહેલું (આઠ કર્મોથી બનેલું આઠ પાંખડીવાળું) કમળ બાળવું અને તે મહામંત્ર (અહ્)ના ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થયેલો પ્રબળ અગ્નિ અવશ્ય તે કર્મવાળા કમળને બાળી નાખે છે એમ ચિંતવવું. પછી શરીરની બહાર ત્રણ મુણાવાળો બળતો અગ્નિનો જથ્થો (પુર-કે-કુંડ) સાથિઆવડે કરી ચિન્હિત અને વન્હિ બીજ (૨) રકાર સહિત ચિંતવવો. પછી શરીરની અંદર મહામંત્રના ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થયેલી અગ્નિની જ્વાળા અને બહારના વન્હિપુરની જ્વાળા, એ બેઉ વડે કરી દેહ અને આઠ કર્મનું બનેલું કમળ તે બેઉને બાળીને તત્કાળ ભસ્મસાત્ કરી (રાખ કરી) શાંત થવું તેને આગ્નેયી ધારણા કહે છે. ૧૩ થી ૧૮.

વાયવી ધારણા.

તતસ્ત્રિશ્વનાઽઽભોગં પૂરયંતં સમીરણમ્ ।

ચાલયંતં ગિરીનઘ્વીન્ સ્તોમયંતં વિચિંતયેત્ ॥ ૧૯ ॥

તદ્ધ મસ્મરજસ્તેન શ્રીઘ્રમુદ્ધુય વાયુના ।

દ્ઢામ્યાસઃ પ્રજ્ઞાંતિં તમાનયેદિતિ મારુતી ॥ ૨૦ ॥

પછી ત્રણ ભુવનના વિસ્તારને પૂરી દેતા, પર્વતોને અલાય-માન કરતા, અને સમુદ્રને હોલ પમાડતા, પ્રચંડ વાયુને ચિંતવવો, અને પૂર્વે શરીર તથા કમળને બાળીને, જે રાખ કરવામાં આવી

છે તેને આ વાયુવટે ઉડાડી નાખી દૃઢ અભ્યાસે (મ્રમળ ધારણાએ) કરી તે વાયરાને પાછો શાંત કરવો. એ માફતી નામની ત્રીજી ધારણા જાણવી. ૧૯, ૨૦.

સ્મરેદ્વર્ષત્સુધાસારૈર્ધનમાલાકુલં નમઃ ।

તતોઽર્ધેન્દુસમાક્રાંતં મંડલં વારુણાંકિતમ્ ॥ ૨૧ ॥

નમસ્તલં સુધાંભોમિઃ પ્લાવયંસ્તત્પુરં તતઃ ।

તદ્રજઃ કાયસંભૂતં ક્ષાલયેદિતિ વારુણી ॥ ૨૨ ॥

અમૃત સરખા વરસાદને વરસાવનાર, મેઘની માળાઓથી (વાદળાંઓથી) ભરપુર આકાશને સ્મરવું (ચિંતવવું), પછી અર્ધ-ચંદ્રાકાર કલા બિંદુ સહિત વરુણ બીજ (વૈ) ને સ્મરવું. તે વરુણબીજથી ઉત્પન્ન થયેલા અમૃત સરખા પાણીથી આકાશને ભરીને પૂર્વે શરીરથી પેદા થએલ રજ, જે આકાશમાં ઉડાડી હતી, તે રજને તે પાણીથી ધોઈ નાખવી. (પછી વારુણ મંડલને શાંત કરવું.) તે વારુણી ધારણા કહેવાય. ૨૧, ૨૨.

તત્ત્વભૂધારણા.

સપ્તધાતુવિનાભૂતં પૂર્ણેન્દુવિસદ્યુતિમ્ ।

સર્વજ્ઞકલ્પમાત્માનં શુદ્ધબુદ્ધિઃ સ્મરેત્તતઃ ॥ ૨૩ ॥

તતઃ સિંહાસનારૂઢં સર્વાતિશયભાસુરં ।

વિધ્વસ્તાશેષકર્માણં કલ્યાણમહિમાન્વિતમ્ ॥ ૨૪ ॥

સ્વાંગર્ભે નિરાકારં સંસ્મરેદિતિ તત્ત્વભૂઃ ।

સામ્યાસ ઇતિ પિંડસ્યે યોગી શિવમુક્તં મજેત્ ॥ ૨૫ ॥

આર ધારણા કરવા પછી શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા યોગીએ સાત ધાતુ વિનાના, પૂર્ણચંદ્રની માફક નિર્મલ કાંતિવાળા અને સર્વજ્ઞ સરખા પોતાના આત્માને સ્મરવો (ચિંતવવો). પછી સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થયેલા, સર્વ અતિશયોથી સુશોભિત, સર્વ કર્મોનો નાશ કરનારા અને ઉત્તમ મહિમાવાળા, પોતાના શરીરની અંદર રહેલા, નિરાકાર આત્માને સ્મરવો. એ તત્ત્વભૂ નામની ધારણા જાણવી. આ પિંડસ્થ ધ્યાનનો સદા અભ્યાસ કરનાર યોગી મોક્ષ સુખ પામે છે. ૨૩, ૨૪, ૨૫.

પિંડસ્થ ધ્યેયનું માહાત્મ્ય.

અશ્રાંતમિતિ પિંડસ્થે કૃતામ્યાસસ્ય યોગિનઃ ।

પ્રભવંતિ ન દુર્વિદ્યા મંત્રમંડલશક્તયઃ ॥ ૨૬ ॥

શાકિન્યઃ શુદ્ધયોગિન્યઃ પિશાચાઃ પિશિતાશિનઃ ।

ત્રસ્યંતિ તત્ક્ષણાદેવ તસ્ય તેજોઽસદ્દિષ્ણવઃ ॥ ૨૭ ॥

દુષ્ટાઃ કરટિનઃ સિંહાઃ શરભાઃ પન્નગા અપિ ।

જિઘાંસવોઽપિ તિષ્ઠંતિ સ્તંભિતા इव દૂરતઃ ॥ ૨૮ ॥

ત્રિભિર્વિશેષકં ॥

આ પ્રમાણે નિરંતર પિંડસ્થ ધ્યાનમાં અભ્યાસ કરનાર યોગીને દુષ્ટ વિદ્યા (જે ઉચ્ચાટણ, મારણ, સ્તંભન, વિદ્વેષણાદિ) મંત્ર, મંડલ, શક્તિ વિગેરે પરાભવ કરી શકતાં નથી. શાકિનિઓ, નીચ યોગીઓ, પિશાચો અને માંસ લક્ષણ કરનારાઓ, તે યોગીના તેજને સહન નહિ કરી શકતાં તત્કાળજ ત્રાસ પામે છે. તેમજ દુષ્ટ, હાથી, સિંહ, શરભ અને સર્પો મારવાની ઇચ્છાવાળા પશુ, સ્તંભાઈ ગયેલાની માફક દૂર ઉભા રહે છે. (આ પિંડસ્થ ધ્યાનનું સામાન્ય ફળ છે. વિશેષ ફળ કર્મક્ષયથી ઉત્પન્ન થતું મોક્ષ છે.) ૨૬, ૨૭, ૨૮.

इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री केशर विजय गणि कृत बालावबोधे सममः प्रकाशः

ॐ

॥ अष्टमः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

પદસ્થ ધ્યેય અને તેનું ધ્યાન.

यत्पदानि पवित्राणि समालंब्य विधीयते ।

तत्पदस्थं समारूढાતં ધ્યાનં સિદ્ધાંતપારગૈઃ ॥ ૧ ॥

પવિત્ર (મંત્રાક્ષરાદિ) પદોનું અવલંબન લઈને જે ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેને, સિદ્ધાંતના પારગામિ પુરુષોએ પદસ્થ ધ્યાન કહેલું છે. ૧.

ત્રણ શ્લોકે કરી વિશેષ બતાવે છે.

તત્ર ષોડશપત્રાદયે નાભિકંઠગતેષુજે ।

સ્વરમાલાં યથાપત્રં ભ્રમંતીં પરિચિતયેત્ ॥ ૨ ॥

ચતુર્વિંશતિપત્રં ચ દ્વિદિ પદ્યં સકર્ણિકમ્ ।

વર્ણાન્યથાક્રમં તત્ર ચિંતયેત્પંચવિંશતિમ્ ॥ ૩ ॥

વક્ત્રાબ્જેઽષ્ટદલે વર્ણાષ્ટકમન્યત્તતઃ સ્મરેત્ ।

સંસ્મરન્ માતૃકામેવં સ્યાદ્ધૃતજ્ઞાનપારગઃ ॥ ૪ ॥

નાભિકંઠપર રહેલા, સોળ પાંખડીવાળા પ્રથમ કમળના દરેક પત્રપર સોળ સ્વરની પંક્તિ (અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઝ, જ, ઝ, લૂ, લ્હ, વ, વે, ઓ, ઔ, એ, અઃ) ભ્રમણ કરતી ચિંતવવી, હૃદયમાં રહેલા, ચોવીસ પાંખડીવાળા કર્ણિકા સહિત કમળમાં, અનુક્રમે વ્યંજનો ક, લ, ગ, ઘ, ઙ, ચ, છ, જ, ઝ, ઞ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણ, ત, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ, બ, મ, મ. ચિંતવવા. તેમાં આદિના ચોવીસ પાંખડીઓમાં, અને પચીસમે (મ) કાર કર્ણિકામાં ચિંતવવો. તથા આઠ પાંખડીવાળા મુખ કમળમાં (મોઢામાં આઠ પાંખડીવાળા) કમળની કદપના કરવી. તેમાં બીજા બાકીના આઠ વર્ણો ય, ર, લ, વ, શ, ષ, સ, હ, સ્મરવા. આ પ્રમાણે આ માતૃકાને સ્મરણ કરતો-ચિંતવતો-તેનું ધ્યાન કરતો શ્રુતજ્ઞાનનો પારગામિ થાય. ૨, ૩, ૪.

માતૃકાના ધ્યાનનું ફળ.

ધ્યાયતોડનાદિસંસિદ્ધાન્ વર્ણનિતાન્યયાવિધિ ।

નષ્ટાદિવિષયજ્ઞાનં ધ્યાતુરુત્પદ્યતે ક્ષણાત્ ॥ ૫ ॥

અનાદિ સિદ્ધ આ અકારાદિ વર્ણોનું વિધિપૂર્વક (પૂર્વે બતાવેલ ત્રણે કમળોમાં ગોડવીને એકાગ્રતાપૂર્વક) ધ્યાન કરતાં થોડા વખતમાં ધ્યાન કરવાવાળાને નષ્ટાદિ સંખંધી (ગરુ-આબુ થયું-થવાનું-થાતું) હવિત અને મરણાદિ સંખંધી) જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ૬.

(પ્રકાંતરે કરી બાર શ્લોકે પદમયી, મંત્રમયી દેવતાનું સ્વરૂપ ધ્યાવાનું કહે છે.)

૫૬સ્થ ધ્યાન પ્રકારાંતરે.

અથવા નામિકંદાઘઃ પદ્મમણ્ડલં સ્મરેત્ ।
 સ્વરાલિકેસરં રમ્યં વર્ગાષ્ટકયુતૈર્દલૈઃ ॥ ૬ ॥
 દલસંધિષુ સર્વેષુ સિદ્ધસ્તુતિવિરાજિતં ।
 દલાગ્રેષુ સપગ્રેષુ માયાપ્રગવપાવિતં ॥ ૭ ॥
 તસ્યાંતરંતિમં વર્ણમાઘવર્ણપુરસ્કૃતં ।
 રેફાક્રાંતં કલાબિંદુરમ્યં પ્રાલેપનિર્મલં ॥ ૮ ॥
 અર્દ્ધમિત્યક્ષરં પ્રાણપ્રાંતસંસ્પર્શિ પાવનમ્ ।
 હ્રસ્વં દીર્ઘં પ્લુતં સૂક્ષ્મમતિસૂક્ષ્મં તતઃ પરં ॥ ૯ ॥
 ગ્રંથીન્ વિદારયન્નામિકંઠઢદ્ધંટિકાદિકાન્ ।
 સુસૂક્ષ્મધ્વનિના મધ્યમાર્ગયાયિ સ્મરેત્તતઃ ॥ ૧૦ ॥
 અથ તસ્યાંતરાત્માનં પ્લાવ્યમાનં વિચિંતયેત્ ।
 બિંદુતમ્સકલાનિર્યત્ક્ષીરગૌરામૃતોર્મિભિઃ ॥ ૧૧ ॥
 તતઃ સુધાસરઃ સૂતષોઢશાઙ્ગદલોદરે ।
 આત્માનં ન્યસ્ય પત્રેષુ વિદ્યાદેવીશ્ચ ષોઢશઃ ॥ ૧૨ ॥
 સ્ફુરત્ સ્ફટિકધૃંગારક્ષરત્ક્ષીરાસિતામૃતૈઃ ।
 આભિરાપ્લાવ્યમાનં સ્વં ચિરં ચિત્તે વિચિંતયેત્ ॥ ૧૩ ॥
 અથાસ્ય મંત્રરાજસ્યાભિધેયં પરમેષ્ઠિનમ્ ।
 અર્દ્ધતં મૂર્દ્ધનિ ધ્યાયેત્ શુદ્ધસ્ફટિકનિર્મલં ॥ ૧૪ ॥
 સદ્ધ્યાનાવેશતઃ સોહં સાંહમિત્યાઽઽલપન્મુહુઃ ।
 નિઃશંકમેકતાં વિદ્યાદાત્મનઃ પરમાત્મનઃ ॥ ૧૫ ॥
 તતો નોરાગમદ્વેષમમોહં સર્વદર્શિનમ્ ।
 સુરાચ્ચં સમવસ્ટનૌ કુર્વાણં ધર્મદેશનામ્ ॥ ૧૬ ॥
 ધ્યાયન્નાત્માનમેવેત્યમભિન્નં પરમાત્મના ।
 લભતે પરમાત્મત્વં ધ્યાની નિર્ધૂતકલ્મષઃ ॥ ૧૭ ॥

દ્વાદશભિઃ કુલકં

નાલિંકદની નીચે આઠ પાંખડીવાળું એક કમળ ચિંતવવું.
 તે કમળની રમણિક કેસરાઓ, અ, આ, આદિ સોળ સ્વરોની ક-
 ૯૫વી. આઠ પાંખડીઓમાં આઠ વર્ગો કમે સ્થાપન કરવા. (આઠ

વર્ગો બતાવે છે.) અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, ૠ, લૃ, ૡ, ઘ. ઘે, ઙો, ઙૌ, અં, અઃ, ૧ કલ્પગણક, ૨ ચલ્પજ્ઞજ ૩ ટટલલળ ૪ તથદધન ૫ પપલભમ ૬ યરલવ ૭ શષસહ ૮ આ આઠ વર્ગો એક પાંખડીમા એક, એમ આઠમાં સ્થાપન કરવા.) તે આઠ પાંખડીઓની સંધિઓમાં (એક પાંખડી અને બીજી પાંખડીનું આતરૂં તે સંધિ તેમાં) સિદ્ધ સ્તુતિ જે (હ્રીં) કાર તે સ્થાપન કરવા. આઠ પાંખડીઓના અગ્રભાગમાં (ઉપર) ઐ હ્રીં સ્થાપન કરવા. તે કમલમાં પહેલો વર્ણ, અ અને છેલ્લો વર્ણ હ રેફ (°) કલા (') અને બીંદુ (૦) સહિત બરફની માફક ઉજવલ સ્થાપન કરવો. (અર્થાત્ અઈ સ્થાપન કરવો.) આ અઈ અક્ષર મનથી સ્મરણ કરવા માત્રમાં પવિત્ર કરનાર છે. આ અઈ શબ્દનો પ્રથમ ડહ્વ ઉચ્ચાર (નાદ) મનમાં કરવો, પછી દીર્ઘ, ઘ્રુત, સૂક્ષ્મ અને પછી અતિ સૂક્ષ્મ કરવો, પછી તે નાદ નાલિની, હૃદયની અને કંઠની ઘટિકાદિકની ગાંઠને વિદારણ કરતો સૂક્ષ્મ ધ્વનિવાળો થઈ તે સર્વના મધ્યમાં થઈ આગળ ચાલ્યો જાય છે એમ ચિંતવવું, પછી તે નાદના બિંદુથી તપેલી કળામાંથી નીકળતા દુધ સરખા ઉજવળ, અમૃતના કલ્લોલો કરી અંતર આત્માને સિંચાતો (પલાળાતો) ચિંતવવો. પછી એકઅમૃતનું સરોવર કદપવું. તે સરોવરથી પેદા થયેલ સોળ પાંખડીવાળા કમળની અંદર પોતાને સ્થાપન કરી તે પાંખડીઓમાં ક્રમે સોળ વિદ્યાદેવીઓને ચિંતવવી. પછી દેહીપ્રમાણ સ્ફટિક રત્નના ભુંગાર(કુંભ)માંથી ઝરતા દુધની માફક ઉજવળ અમૃત વડે પોતાને સિંચાતા (પલાળાતા) ઘણા વખત સુધી મનમાં ચિંતવવું. પછી આ મંત્રરાજના અભિધેય (નામવાળા) શુદ્ધ સ્ફટિકની માફક નિર્મળ જે પરમેષ્ટિ અર્હત તેનું મસ્તકને વિષે ધ્યાન કરવું. તે ધ્યાનના આવેશથી સોહં, સોહં, તે વીતરાગ, તેજ હું. તેજ હું. એમ વારંવાર બોલતાં નિઃશંકપણે આત્માની અને પરમાત્માની એકતા સમજવી. પછી નિરાગી, અદ્વેષિ, અમોહિ, સર્વદર્શિ, દેવોથી પૂજનિક અને સમવસરણમાં રહી ધર્મદેશના કરતા પરમાત્માની સાથે પોતાને અલિન્નપણે ધ્યાવવો. આ પ્રમાણે પરમાત્માની સાથે અલિન્નતાનું ધ્યાન કરતાં ધ્યાની પાપોનો (કર્મોનો) નાશ કરી પરમાત્માપણને પામે છે. ૬થી ૧૭.

વળી પ્રકારાંતરે કરી પદમયી મંત્રમયી દેવતાના
ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહે છે.

યદ્વા મંત્રાધિપં ધોમાન્ ઊર્ધ્વાઽષોરેફસંયુતમ્ ।

કલ્પાચિદુસમાક્રાંતમમાહતયુતં તથા ॥ ૧૮ ॥

કનકાંધોજગર્ભસ્ય સાંદ્રચંદ્રાશુનિર્મલં ।

ગમને સંચરતં ચ વ્યાપ્નુવંતં દિશઃ સ્મરેત્ ॥ ૧૯ ॥

તત્સો વિશંતં વક્ત્રાઞ્જે ભ્રમંતં શ્રૂલતાંતરં ।

સ્ફુરંતં નેત્રપત્રેષુ તિષ્ઠંતં માલમંડલે ॥ ૨૦ ॥

નિર્ણીતં તાલુરઘ્રેણ સર્વંતં ચ સુધારસં ।

સ્પર્ધમાનં શશાંકેન સ્ફુરંતં જ્યોતિરંતરે ॥ ૨૧ ॥

સંચરંતં નભોભાગે યોજયંતં શિવશ્રિયા ।

સર્વાવયવસંપૂર્ણં કુંભકેન વિચિંતયેત્ ॥ ૨૨ ॥

પંચભિઃકુલકં

અથવા ઉપર અને નીચે રેફ યુક્ત તથા કલા અને ખીંટી આકાંત (દબાયેલ) ૧ અનાહત સહિત, મંત્રાધિરાજ (અહીં) ને સુવર્ણના કમલમાં રહેલ, ઘાડા ચંદ્રના કિરણોની માફક નિર્મલ, આકાશમાં સંચરતો, અને દિશાઓમાં વ્યાપ્ત થતો ચિંતવવો. ત્યાર પછી સુખ કમળમાં પ્રવેશ કરતા, ભૂલતાની અંદર ભમતા, નેત્ર પત્રમાં સ્ફુરાયમાન થતા, ભાગ મંડળમાં રહેતા, તાળુના રંધ્રથી બહાર નિકળતા, અમૃત રસને ઝરતા, ઉલ્લવળતામાં ચંદ્રમા સાથે સ્પર્ધા કરતા, જ્યોતિષ મંડલમાં સ્ફુરતા, આકાશના ભાગમાં સંચરતા અને મોક્ષ લક્ષ્મી સાથે યોજતા સર્વ અવયવોથી સંપૂર્ણ મંત્રાધિરાજને, ધુદ્ધિમાન યોગીઓએ કુંભક કરીને ચિંતવવો. ૧૮, થી ૨૨. (કહ્યું છે કે)

અકારાદિ હકારાંતં રેફમધ્યં સર્વિદુકં ।

તદેવ પરમં તત્ત્વં યો જાનાતિ સ તત્ત્વવિત્ ॥ ૨૩ ॥

(અ) કાર છે જેની આદિમાં અને (હ) કાર છે જેના અંતમાં અને મધ્યમાં ખિંટ સહિત રેફ છે. તેજ (અહીં) પરમતત્ત્વ છે. તેને જે જાણે છે તે તત્ત્વનો જાણુ છે. ૨૩.

૧ અન્ય સ્થળે અનાહતનું લક્ષણ આ પ્રમાણે આપેલું છે. ઓચિન્દ્રા કારહરોધ્વરેફ વિદ્યાનવાક્ષરં માલાધઃસ્વદિપીયૂષ વિદુચિદુરનાહતં. ૧

મંત્રાધિરાજના ધ્યાનથી થતું ઇળ.

મહાત્ત્વમિદં યોગી યદૈવ ધ્યાયતિ સ્થિરઃ ।

તદૈવાનંદસંપદ્મું મુક્તિશ્રીરુપતિષ્ઠતે ॥ ૨૪ ॥

મનને સ્થિર કરી સ્થિર થઇ, યોગી જ્યારે આ (અહીં) મહા તત્ત્વનું ધ્યાન કરે છે, તેજ વખતે તેને, આનંદ સંપદાની ભૂમિ સમાન મોક્ષ લક્ષ્મી સમીપ આવી ઉભી રહે છે. ૨૪.

પ્રકાશંતરે ધ્યાન.

રેફર્બિદુકલાહીનં શુભ્રં ધ્યાયેત્તતોઽક્ષરમ્ ।

તત્ત્વોઽનક્ષરતાં પ્રાપ્તમનુષ્ઠાય વિચિંતયેત્ ॥ ૨૫ ॥

રેફ, બિંદુ અને કલા રહિત ઉજ્જવળ (હ) વર્ણનું ધ્યાન કરવું. પછી તેજ અક્ષર, અનક્ષરતા (અર્થ કલાના આકારને પામેલા) અને મુખે ઉચ્ચારી ન શકાય તેવી રીતે મનમાં ચિંતવવો. ૨૫.

નિજ્ઞાકરકલાકારં સૂક્ષ્મં ભાસ્કરભાસ્વરં ।

અનાદ્તાભિધં દેવં વિસ્ફુરંતં વિચિંતયેત્ ॥ ૨૬ ॥

તદૈવ ચ ક્રમાત્સૂક્ષ્મં ધ્યાયેદ્વાલાગ્રસંનિર્મલં ।

ક્ષણમવ્યક્તપીક્ષેત જગજ્જ્યોતિર્મયં તતઃ ॥ ૨૭ ॥

અંદ્રમાની કલાના આકારે સૂક્ષ્મ, અને સૂર્યની માફક દેહીપ્યમાન અનાહત નામના દેવને (અનુચ્ચાર્ય અને અનક્ષરતાની આકૃતિને પામેલા અનાહત નામના દેવને,) (હ) વર્ણને સ્ફુરાયમાન થતો ચિંતવવો. તેજ અનાહતને અનુક્રમે વાળના અગ્રભાગસરખો સૂક્ષ્મ બ્યાવવો. પછી થોડો વખત આખું જગત્ અવ્યક્ત (નિરાકાર) જ્યોતિર્મય છે તેમ જોવું. ૨૬, ૨૭.

પ્રચાલ્ય માનસં લક્ષ્યાદલક્ષ્યે દધતઃ સ્થિરં ।

જ્યોતિરક્ષયમત્યક્ષમંતરુન્મીલતિ ક્રમાત્ ॥ ૨૮ ॥

इति लक्ष्यं समालंब्य लक्षाभावः प्रकाशितः ।

निषण्णमनमस्तत्र सिध्यत्यभिमतं गुणेः ॥ २९ ॥

પછી તે લક્ષ્યમાંથી મનને (હળવે હળવે) ખસેડીને અલક્ષ્યમાં સ્થિર કરતાં, ક્ષય ન થાય તેવી અને ઈદ્રિય અગોચર, જ્યોતિ અંદર અનુક્રમે પ્રગટ થાય છે. આ પ્રમાણે લક્ષ્યનું આલંબન લઈ (ધ્યાન કરી અનુક્રમે) નિરાલંબનતારૂપ લક્ષ્યાભાવને પ્રકાશીત કર્યો

(કરાય છે.) તે અલક્ષ્યમાં નિશ્ચલ મનવાળા મુનિઓનું મનઘચ્છિત સિદ્ધ થાય છે. ૨૮, ૨૯.

વિવેચન—પ્રથમ પૂર્વે બતાવેલ લક્ષ (આલંબનને) ગ્રહણ કરી તેમાં ઘણાજ આગળ વધતાં ક્રમે તેવાં આલંબનોને મૂકી, નિરાલંબન સ્થીતિમાં નિશ્ચલ થતાં આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, માટે ક્રમ આજ છે કે, પ્રથમ આલંબન અને પછી નિરાલંબન માર્ગ લેવો.

પ્રણવનું ધ્યાન.

તથા હૃત્પદ્મમધ્યસ્યં શબ્દબ્રહ્મૈકકારણમ્ ।

સ્વરવ્યંજનસંવીતં વાચકં પરમેષ્ઠિનઃ ॥ ૩૦ ॥

મૂર્ધ્ધસંસ્થિતશ્ચોતાંશુ કલામૃતરસપ્લુતમ્ ।

કુંભકેન મહામંત્રં પ્રણવં પરિચિંતયેત્ ॥ ૩૧ ॥

તથા હૃદયકમળમાં રહેલા સમગ્ર શબ્દ બ્રહ્મની (વચન વિલાસ સ્વરૂપ) ઉત્પત્તિનું એક કારણ, સ્વર તથા વ્યંજન સહિત પંચપરમેષ્ઠિપદ વાચક, તથા મસ્તકમાં રહેલ ચંદ્રકલામાંથી ઝરતા અમૃતના રસે કરી ભિંબતા, મહામંત્ર પ્રણવને (અંકારને) કુંભક કરીને (શ્વાસોશ્વાસને રોકીને) ચિંતવવો. ૩૦, ૩૧.

પ્રણવ ધ્યાનના બુદ્ધિબુદ્ધિ ભેદો.

પીતં સ્તંભેઽરુઘં વશ્યે સ્તોમણે વિદુમપ્રમમ્ ।

કુલ્લજં વિદ્રેષણે ધ્યાયેત્ કર્મઘાતે શશિપ્રમમ્ ॥ ૩૨ ॥

સ્તંભાન કરવામાં પીળા અંકારનું ધ્યાન, વશીકરણ કરવામાં લાલ, ફોલ પમાડવામાં પરવાળાની કાંતિ સરખું, વિદ્રેષણ કર્મમાં કાળા, અને ક્ષેપિની નાશ કરવામાં ચંદ્રની કાંતિ સમાન ઉજવણ અંકારનું ધ્યાન કરવું. ૩૨.

પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રનું ધ્યાન.

તથા પુણ્યતમં મંત્રં જગત્રિતયપાવનમ્ ।

યોગ્ય પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારં વિચિંતયેત્ ॥ ૩૩ ॥

તથા ત્રણ જગતને પવિત્ર કરનાર અને મહા પવિત્ર પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મંત્રને યોગીઓએ વિશેષ પ્રકારે ચિંતવવો. ૩૩.

તેજ બતાવે છે.

અષ્ટપત્રે સિતાંબુજે કર્ગિકાયાં કૃતસ્થિતિમ્ ।

આયં સપ્તાક્ષરં મંત્રંપવિત્રં ચિંતયેત્તતઃ ॥ ૩૪ ॥

સિદ્ધાદિકચતુષ્કં ચ દિક્ષત્રેષુ યથાક્રમે ।

ચૂલાપાદચતુષ્કં ચ વિદિક્ષત્રેષુ ચિંતયેત્ ॥ ૩૫ ॥

આઠ પાંખડીનું સફેદ કમળ ચિંતવવું. તે કમળની ઈર્ષિકામાં રહેલા સાત અક્ષરવાળા પહેલા પવિત્ર મંત્ર નમો અરિદંતાણ ને ચિંતવવો. પછી સિદ્ધાદિક ચાર મંત્રોને દિશાઓના પત્રોમાં અનુક્રમે ચિંતવવા. નમો સિદ્ધાણં પૂર્વ દિશામાં, નમો આચરિયાણં એ પદ દક્ષિણ દિશામાં, નમો ઉવજ્ઞાયાણં એ પદ પશ્ચિમ દિશામાં, નમો લોષ સઘસાદૂણં એ પદ ઉત્તર દિશામાં, તથા વિદિશાની ચાર પાંખડીઓમાં અનુક્રમે ચાર ચુલિકાઓ ચિંતવવી. ઘસોપંચ નમુક્કારો આગ્નેય ખુણામાં સઘવાવળાસણો એ પદ નૈર્ઋત્ય ખુણામાં મંગલાર્ણવ સઘ્વૈર્સિ એ પદ વાયવ્ય ખુણામાં. પદમં હવહ મંગલં એ પદ ઇશાન ખુણામાં) આ પ્રમાણે નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન કરવું. ૩૪, ૩૫.

તેનું ક્ષણ બતાવે છે.

ત્રિશુદ્ધયા ચિંતયંસ્તસ્ય સતમષ્ટોત્તરં મુનિઃ ।

સુંજાનોપિ લભેતૈવ ચતુર્યંતપસઃ ફલં ॥ ૩૬ ॥

મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિ (એકાશ્રતા) પૂર્વક જો (પૂર્વે બતાવેલી વિધિએ) એકસો આઠવાર આ નમસ્કાર મહામંત્રને ગણે, તો આહાર કરતાં છતાં પણ તે મુનિને એક ઉપવાસનું ક્ષણ મળે. ૩૬.

एनमेव महामंत्रं समाराध्येह योगिनः ।

त्रिलोक्यापि महीयंतेऽधिगताः परमां त्रियं ॥ ૩૭ ॥

આજ મહામંત્રને સારી રીતે આરાધીને, આત્મલક્ષ્મીને મેળવી, આ લવમાં યોગીઓ ત્રણ લોકના જીવોથી પણ પૂજાય છે. ૩૭.

કૃત્વા પાપસહસ્રાણિ હત્વા જંતુશત્તાનિ ચ ।

અમું મંત્રં સમારાધ્ય નિર્યંતોઽપિ દિવં ગતાઃ ॥ ૩૮ ॥

હજારો પાપો કરી અને સેંકડો ગમે પ્રાણીઓને હણીને (સેંકડો

મંગળા, ઉત્તમ અને શરણ આ ત્રણ અરિહંત, સદ્ધ, સાધુ અને ધર્મ એ ચારની સાથે મેળવીને એકાગ્ર ચિત્તથી સ્મરણ કરે, તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, તેજ બતાવે છે.

અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધામંગલં, સાદુમંગલં, કેવલિપન્નતો ધમ્મો મંગલં ૧ અરિહંતાલોગુત્તમા, સિદ્ધાલોગુત્તમા, સાદુલોગુત્તમા, કેવલિ પન્નતો ધમ્મો લોગુત્તમા, ૨ અરિહંતે સરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે સરણં પવજ્જામિ, સાદુસરણં પવજ્જામિ, કેવલિપન્નતંધમ્મે સરણં પવજ્જામિ ૩. ૪૩.

(પંનરઅક્ષરી વિદ્યાનું ધ્યાન.)

મુક્તિસૌખ્યપ્રદાં ધ્યાયેદ્વિયાં પંચદશાક્ષરામ્ ।

સર્વજ્ઞામં સ્મરંન્મંત્રં સર્વજ્ઞાન પ્રકાશકમ્ ॥ ૪૪ ॥

મોક્ષ સુખને દેવાવાળી પંનર અક્ષરવાળી વિદ્યા ધ્યાવવી, અને સર્વ જ્ઞાનપ્રકાશક સર્વજ્ઞ સદૃશ મંત્રને સ્મરવો, (તે વિદ્યા અને મંત્ર અનુક્રમે આપવામાં આવે છે.) (ૐ અરિહંત, સિદ્ધ, સયોગિ કેવલિ, સ્વાહા) આ વિદ્યા છે. (ૐ ઐ હ્રીં અહૈં નમઃ) આ મંત્ર છે.

વક્તું ન કશ્ચિદપ્યસ્ય પ્રભાવં સર્વતઃ ક્ષમઃ ।

સમં ભગવતા સામ્યં સર્વજ્ઞેન વિભતિં યઃ ॥ ૪૫ ॥

(આ વિદ્યા અને આ મંત્ર મહાન્ ચમત્કારી છે. આ મંત્ર અને વિદ્યા સર્વજ્ઞ ભગવાનના સરખાપણાને (સદૃશતાને) ધારણ કરે છે. તેનો સર્વ પ્રભાવ કહેવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. ૪૫.

સાત વર્ણવાળા મંત્રનું ધ્યાન.

યદીચ્છેદ્ ભવદાવાગ્રેઃ સમુચ્છેદં ક્ષણાદપિ ।

સ્મરેત્તદાસદિમંત્રસ્ય વર્ણસપ્તક્રુપાદિમમ્ ॥ ૪૬ ॥

જો સંસારરૂપ દાવાનળનો એક ક્ષણવારમાં ઉચ્છેદ કરવાને તમે ઇચ્છતા હો તો, પહેલા મંત્રના પહેલા સાત અક્ષરો (નમો અરિ-હંતાણં) નું સ્મરણ કરો. ૪૬.

એક શ્લોકે કરી બે મંત્રો બતાવે છે.

પંચવર્ણ સ્મરેન્મંત્રં કર્મનિર્ણાતકં તથા ।

વર્ણમાલાંચિતં મંત્રં ધ્યાયેત્ સર્વાભયપ્રદં ॥ ૪૭ ॥

તેમજ આઠ કર્મોનો નાશ કરવા માટે પંચવર્ણ (અક્ષર) વાળા મંત્રને સ્મરવો અને સર્વ જાતના અભયને માટે અભય આપનાર વર્ણોની શ્રેણિવાળા મંત્રને ધ્યાવવો. (નમો સિદ્ધાર્ણ) આ પંચ વર્ણવાળો મંત્ર છે. અને (ઓમ નમો અર્હતે, કેવલિને પરમશોગિને, વિસ્ફુરદુરુશુક્લધ્યાનાગ્નિનિદગ્ધકર્મઘોજાય, પ્રાપ્તાનંતચતુષ્ટયાય, સૌમ્યાય, શાંતાય મંગલવરદાય, અષ્ટાદશ દોષરહિતાય, સ્વાહા) આ મંત્ર અભય આપનાર છે.

(હ્રીંકારવિદ્યાનું ધ્યાન.)

ધ્યાયેત્ સિતાઙ્ગં વક્ત્રાંતરષ્ટવર્ગીં દલાષ્ટકે ।
 ઓમ નમો અરિહંતાણમિતિ વર્ણાનપિ ક્રમાત્ ॥ ૪૮ ॥
 કેસરાલોં સ્વરમયોં સુધાબિંદુભ્રૂષિતામ ।
 કર્ણિકાં કર્ણિકાયાં ચ ચંદ્રવિવાત્સમાપતત્ ॥ ૪૯ ॥
 સંચરમાણં વક્ત્રેણ પ્રભામંડલ મધ્યગં ।
 સુધાદીધિતિસંકાશં માયાવીજં વિવિંતયેત્ ॥ ૫૦ ॥
 તતો ધ્રમંતં પત્રેષુ સંચરંતં નમસ્તલે ।
 ધ્વંસયંતં મનોધ્વાંતં સવંતં ચ સુધારસં ॥ ૫૧ ॥
 તાલુરંધ્રેણ ગચ્છંતં લસંતં ધ્રૂલતાંતરે ।
 ત્રૈલોક્યાઽર્ચિત્યમાહાત્મ્યં જ્યોતિર્મયમિવાદ્ભૂતમ્ ॥ ૫૨ ॥
 इत्यङ्गं ध्यायतो मंत्रं पुण्यमेकाग्रमानसम् ।
 बाहू-મનોમલમુક્તસ્ય શ્રુતજ્ઞાનં પ્રકાશતે ॥ ૫૩ ॥
 માસૈઃ षड्भिः कृताभ्यासः स्थिरीभूतमनास्ततः ।
 निःसरंतीं मुखाम्भोजाच्छिखां धूमस्य पश्यति ॥ ૫૪ ॥
 સંવત્સરં કૃતાભ્યાસસ્તતો જ્વાલાં વિલોકતે ।
 તતઃ સંજાતસંવેગઃ સર્વજ્ઞમુલ્કપંકજમ્ ॥ ૫૫ ॥
 स्फुरत्कल्याणमाहात्म्यं संपन्नातिशयं ततः ।
 મામંડલગતં સાક્ષાદિવ સર્વજ્ઞમીક્ષતે ॥ ૫૬ ॥
 તતઃ સ્થિરીકૃતસ્વાંતસ્તત્ર સંજાતનિશ્ચયઃ ।
 મુક્ત્વા સંસારકાંતારમધ્યાસ્તે સિદ્ધિર્મદિરમ્ ॥ ૫૭ ॥

દશમિઃકુલકં.

મુખની અંદર આઠ પાંખડીવાળું ઉજ્જવળ કમળ ચિંતવવું અને આઠ પાંખડીઓમાં આઠ વર્ગો. અ. ક. ચ. ટ. ત. પ. ય શ. (પૂર્વે કહેવાઈ ગયા છે તે) સ્થાપવા તેમજ ઓં નમો અરિહંતાણં આ આઠ અક્ષરોમાંથી એક એક અક્ષર એક એક પાંખડીએ મૂકવો. તે કમળની કેસરાના ચારે બાજુના ભાગોમાં— અ આ દિ સોળ અક્ષરો ગોઠવવા, અને વચ્ચેની કર્ણિકાને અમૃતના ણિંદુઓથી વિભૂષિત કરવી. પછી ચંદ્રમંડળથી આવતા, મુખે કરી સંચરતા, કાંતિના મંડળમાં રહેલા, (કાંતિના મંડળથી ઘેરાયેલા) અને ચંદ્રમા સદૃશ કાંતવાળા માયાળીજ (હ્રી) ને તે કમળની કર્ણિકામાં ચિંતવવો. પછી દરેક પાંખડીઓમાં લેખતા, આકાશ તળમાં સંચરતા, મનની મહીનતાનો નાશ કરતા, અમૃત રસને ઝરતા, તાલુરંધ્રે કરી જતા, બ્રહ્મડીની અંદર હીપતા, ત્રણ લોકમાં અચિંત્ય માહાત્મ્યવાળા અને તેજોમયની માદેક અહભૂતતાવાળા, આ પવિત્ર મંત્રનું એકાગ્ર મનથી ધ્યાન કરતાં— મન અને વચનની મહીનતા દૂર થઈ શુદ્ધજ્ઞાન પ્રકાશ પામે છે (પ્રગટ થાય છે.) મનને સ્થીર રાખી છ મહિના નિરંતર અભ્યાસ કરતાં સાધક મુખકમળથી નીકળતી ધૂમની જ્વાળા જોઈ શકે છે પછી વિશેષ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં સર્વજ્ઞનું મુખકમળ જોવે છે. અને તેથી આગળ વધતાં કલ્યાણ માહાત્મ્ય, (આનંદસ્વરૂપ) સર્વાતિશય સંપન્ન અને પ્રગામંડલની અંદર રહેલા બાણે સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ હોય તેમ સર્વજ્ઞને જોવે છે. પછી તે સર્વજ્ઞના સ્વરૂપમાં થએલ નિશ્ચયવાળો, મનને સ્થિર કરી, સંસાર અટવીનો ત્યાગ કરી મોક્ષમંદિરમાં આરૂઢ થાય છે. (અર્થાત્ કર્મ ક્ષય કરી મુક્ત થાય છે.) ૪૮ થી ૫૭.

(હિંકારવિધાનું ધ્યાન.)

શશિર્ચિંબાદિવોદ્ભૂતાં સર્વંતીમૃતં સદા ।

વિદ્યાં સ્થિમિતિ માલસ્યાં ધ્યાયેત્કલ્યાણકારણં ॥ ૫૮ ॥

ચંદ્રના ણિંજથી બાણે ઉત્પન્ન થએલી હોય (તેવી ઉજ્જવળ,) નિરંતર અમૃત સ્વપતી અને કલ્યાણના કારણરૂપ (હિં) નામની વિદ્યા લલાટને વિષે ધ્યાવવી. ૫૮.

શશિકલાનું ધ્યાન.

શ્રીરામોપેર્વિનિર્યાતીં પ્લાવયંતીં મુષાંબુધિઃ ।

માલે શશિકલાં ધ્યાયેત્ સિદ્ધિસોપાનપદ્ધતિ ॥ ૫૯ ॥

ક્ષીરસમુદ્રથી નીકળતી, અમૃતના પાણીથી (વિશ્વને) પલાળતી અને મોક્ષરૂપ મેહેલના પગથીઆંની શ્રેણી સરખી ચંદ્રકલાને, લલાટને વિષે ધ્યાવવી (ચિંતવવી.) ૫૯.

ચંદ્રકળાના ધ્યાનનું ફળ.

અસ્યાઃ સ્મરણમાત્રેણ જુટ્યદ્ભવનિબંધનઃ ।

પ્રયાતિ પરમાનંદકારણં પદમવ્યયમ્ ॥ ૬૦ ॥

ચંદ્રની કળાના (ચંદ્રકળા જેવા પ્રકાશના) સ્મરણ માત્રથી સંસારના કારણરૂપ કર્મો તુટી જાય છે અને તે પરમ આનંદના કારણરૂપ, અવ્યયપદ (મોક્ષપદ) પ્રત્યે જાય છે. ૬૦.

પ્રણવ, શૂન્ય અને અનાહતનું ધ્યાન.

નાસાગ્રે પ્રણવઃ શૂન્યમનાહતમિતિ ત્રયમ્ ।

ધ્યાયન્ ગુણાટુર્કં લબ્ધ્વા જ્ઞાનમાप्નાતિ નિર્મલમ્ ॥ ૬૧ ॥

નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર પ્રણવ (ઝંકાર) શૂન્ય, (૦) અને અનાહત (હ) આ ત્રણેનું ધ્યાન કરનાર, અણિમાદિ આઠ સિદ્ધિઓ મેળવી નિર્મળ જ્ઞાન પામે છે. ૬૧.

શંખકુંદશશાંકાભાંસ્ત્રીનમૂન્ ધ્યાયતઃ સદા ।

સમપ્રવિષયજ્ઞાનપ્રાગલ્ભ્યં જાયતે નૃણામ્ ॥ ૬૨ ॥

પ્રણવ, શૂન્ય અને અનાહત આ ત્રણેનું નિરંતર શંખ, મચ્છકુંદ અને ચંદ્રમાના સરખું શ્વેત ધ્યાન કરતાં, મનુષ્યોની સંપૂર્ણ વિષયોના જ્ઞાનમાં પ્રવિણતા થાય છે. ૬૨.

સામાન્યવિદ્યા.

દ્વિપાર્શ્વપ્રણવદ્વંદ્વં પ્રાંતયોર્માયિયાહતં ।

સોહં મધ્યેઽધિમૂર્દાનિં અહમ્લોંકારં વિાચતયેત્ ॥ ૬૩ ॥

બે આણુ બે બે ઝંકાર, છેડાના ભાગો હ્રીકારથી વીંટલા, વચમાં સોહં અને તેના વચમાં અહમ્લીં એવા શબ્દો ચિંતવવા.

(હ્રીં, ઑં, ઐં, સ, હમ્લીં, હં, ઓ, ઔ, હૈં) આ પ્રમાણે ચિંતવવું. ૬૩.

અર્ચિત્યફલદા ગણધરકૃત વિદ્યાધ્યાન.

કામધેનુમિવાર્ચિત્યફલસંપાદનક્ષમામ્ ।

અનવદ્યાં જપેદ્દિધાં ગણમૃદુવદનોહતામ્ ॥ ૬૪ ॥

તથા કામધેનુની માફક અચિંત્ય કૃણ આપવામાં સમર્થ, નિર્દોષ અને ગણધરના મુખથી ઉત્પન્ન થએલી (ગણધરોએ કહેલી) વિદ્યાનો બાપ કરવો. તે વિદ્યા ઐ જોગને, મગ્ને, તથ્યે, મૂળ, મઘ્વે મધિસ્તે એંતે પરચ્છે, જિણપાર્શ્વે સ્વાહા:

ઐકાર ધ્યાન.

ષ્ કોળેષ્પતિચક્રે ફડિતિ પ્રત્યેકમક્ષરમ્ ।

સઘ્યે ન્યસ્યેદિચક્રાય સ્વાહા વાશ્વેષ્પસઘ્યતઃ ॥ ૬૫ ॥

મૂતાંતં વિંદુસંયુક્તં તન્મધ્યે ન્યસ્ય ચિતયેત્ ।

નમો જિણાણમિત્યાદૈ રૌ પૂર્વેર્વેષ્ટયેદ્દહિઃ ॥ ૬૬ ॥

છપુણાવાળો એક યંત્ર ચિંતવો. તેના દરેક ખાનામાં સવળી રીતે “અપતિચક્રેફટ્” આ છ અક્ષરોમાંથી એકએક અક્ષર મૂકવો તે યંત્રની બહાર અવળી રીતે “વિચક્રાય સ્વાહા” આ છ અક્ષરોમાંથી પુણા પાસે એક અક્ષર મૂકવો. પછી ઐનમોજિણાણં, ઐનમોમોહિ જિણાણં, ઐનમોપરમોહિજિણાણં ઐનમોસઘ્વોહિ જિણાણં, ઐનમોમળંતોહિજિણાણં ઐનમોકુટુબુદ્ધીણં, ઐનમોવીજબુદ્ધીણં, ઐનમોપદાનુસારીણં, ઐનમોસંમિત્રસોઘાણં, ઐનમોઝ્ઝમઙ્ગણં, ઐનમોવિઝ્ઝમઙ્ગણં ઐનમોદસપુઘ્વીણં, ઐનમોચોહસપુઘ્વીણં, ઐનમોઅઠ્ઠમહાનિમિત્તકુસલાણં, ઐનમોવિઝ્ઝવણિદ્વિપતાણં, ઐનમોવિજ્ઞાહરાણં, ઐનમોવારણાણં, ઐનમોપન્હસમણાણં, ઐનમોઆગાસનામીણં, ઐ જૌં શ્રી ન્દો ધૃતિ, કોર્તિ બુદ્ધિ, લક્ષ્મી, સ્વાહા, એ પદોથી પાછલું વલય પુરવું. પછી પંચપરમેષ્ઠિ મહામંત્રનાં પાંચ પદોનો, પાંચ આંગુલીએ ન્યાસ કરવો. તે આ પ્રમાણે— ઐ નમો અરિહંતાણંન્દૌસ્વાહા અંગુઠે ઐનમોસિદ્ધાણં ન્દૌસ્વાહા તર્જન્યાં ઐ નમો આયરિયાણં ન્દૌસ્વાહા મધ્યમામાં ઐ નમોઽવ-લ્લાયાણં હૈસ્વાહા અનામિકામાં ઐનમોલોપસઘ્વસાદ્ગર્હસ્વાહા કનિષ્ઠા આંગુલીમાં, આ પ્રમાણે ન્યાસ કરી યંત્રના વચ્ચમાં ખીંદુ સહિત ઐકારને સ્થાપન કરવો. પછી તે યંત્રને માથા ઉપર પૂર્વ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમના અંતર્રાગમાં સ્થાપન કરી ચિંતવવો ધ્યાવવો. ૬૫-૬૬.

અષ્ટાક્ષરીવિદ્યા.

અષ્ટપ્રેંબુજે ધ્યાયેદાત્માનં દીપ્તેજસમ્ ।

પ્રણવાયસ્ય મંત્રસ્ય વર્ણાન્ પત્રેષુ ચ ક્રમાત્ ॥ ૬૭ ॥

પૂર્વાશાઽભિમુલ્લંપૂર્વમધિકૃત્યાઽઽદિમં દલમ્ ।

ષ્કાદશશતાન્યઽષ્ટાક્ષરમંત્રં જપેત્તતઃ ॥ ૬૮ ॥

આઠ પાંખડીવાળા કમળને વિષે ઝળઝળાટ કરતા તેજવાળા આત્માને ચિંતવવો. અને જોડારપૂર્વક પહેલા મંત્રના (ઔનમો અરિહંતાળ એ મંત્રના) આઠે વણોને અનુક્રમે પત્રો ઉપર (આઠે પાંખડીઓ ઉપર) સ્થાપવા, તેમાં પહેલી પાંખડી પૂર્વ દિશા તરફથી ગણવી અને તેમાં પહેલો ઔ મૂકવો, પછી ક્રમે આવે તે તે દિશામાં બાકીના અક્ષરો મૂકી, તે આઠ અક્ષરવાળા મંત્રનો તે કમળના અક્ષરો ઉપર અગિયારસોવાર જાપ કરવો. ૬૭, ૬૮.

વિધ્નશાંતિ માટે.

પૂર્વાશાનુક્રમાદેવમુદ્દિવ્યાઽન્યદલાન્યપિ ।

અષ્ટરાત્રં જપેદ્યોગી સર્વપ્રત્યૂહશાંતયે ॥ ૬૯ ॥

પૂર્વદિશામાં પ્રથમ પાંખડીએ ઓ એજ અનુક્રમે બીજી પછી પાંખડીઓને, દિશિ વિદિશિમાં સ્થાપન કરી, સર્વ જાતના વિધ્નોની શાંતિ થવા માટે યોગીએ, આઠ દિવસ સુધી તે આઠ અક્ષરી વિધાનો જાપ કરવો. ૬૯

અષ્ટરાત્રે વ્યતિક્રાંતિ કમલસ્યાંતર્વતિનઃ ।

નિરૂપયતિ પત્રેષુ વર્ણાનિતાનઽનુક્રમમ્ ॥ ૭૦ ॥

એમ જાપ કરતાં આઠ દિવસ ગયે છતે આ કમળની અંદર રહેલા પત્રોને (પાંખડીઓ) વિષે તે અષ્ટ અક્ષરી વિધાના વણો અનુક્રમે જોવામાં આવશે. ૭૦.

મીષળાઃ સિંહમાતંગરક્ષઃપ્રમૃતયઃ ક્ષણાત્ ।

શામ્યંતિ વ્યંતરાશ્ચાઽન્યે ધ્યાનપ્રત્યૂહહેતવઃ ॥ ૭૧ ॥

તે અક્ષરો જોવાથી જોનારમાં એવું સામર્થ્ય આવે છે કે ધ્યાનમાં વિધ્ન કરનાર, લયંકર સિંહ, હાથી, રાક્ષસ અને બીજા પછી ભૂત, પ્રેત, સર્પાદિ, તત્કાળ શાંત થઈ જાય છે. ૭૧.

મંત્રઃ પ્રણવ પૂર્વોયં ફલમૈહિકમિચ્છુભિઃ ।

ધ્યેયઃ પ્રણવહીનસ્તુ નિર્વાણપદકાંક્ષિભિઃ ॥ ૭૨ ॥

આ નમો અરિહંતાળ એ મંત્ર આ લોક સંખંધી, કૃપા

ઇન્દ્રનારાયણે ઝોંકાર સહિત ધ્યાવવો, પણ જેને મોક્ષપદનીજ ઇચ્છા હોય તેણે તેા ઝોંકાર વિનાના ધ્યાવવો. ૭૨.

એક શ્લોકથી મંત્ર અને વિદ્યા બતાવે છે.

ચિંતયેદન્યમધ્યેનં મંત્રં કર્મોઽપશાંતયે ।

સ્મરેત્ સસ્વોપકારાય વિદ્યાં તાં પાપમક્ષિર્ગો ॥ ૭૩ ॥

તથા બીજા પણ આ મંત્રને; કર્મના ઓધની શાંતિને માટે ચિંતવવો (જપવો.) (જીમહવમાદિ વર્ધમાનાંતેભ્યો નમઃ કર્મના નાશને માટે આ મંત્ર જપવો) અને સર્વ જીવોના ઉપકારને માટે તે પાપલક્ષણી વિદ્યાને સ્મરવી (તે વિદ્યા આ પ્રમાણે છે.)

ૐઅર્હન્મુક્કમલવાસિનિ પાપાત્મક્ષયંકરિ, શ્રુતજ્ઞાનજ્વાલા સહસ્ર જ્વલિતે, સરસ્વતિ મત્પાપં, હન, હન, દદ, દદ, ક્ષાં ક્ષીં ક્ષૂં ક્ષૈં ક્ષૌં ક્ષૌં ક્ષઃ ક્ષીરધવલે, અમૃતસંભવે, વં વં કું કું સ્વાહા એ પાપલક્ષણી વિદ્યા બાણવી. ૭૩.

પ્રસીદતિ મનઃ સઘઃ પાપકાલુષ્યમુજ્જતિ ।

પ્રભાવાડતિશયાદઽસ્યા જ્ઞાનદીપઃ પ્રકાશતે ॥ ૭૪ ॥

એ વિદ્યાના પ્રભાવિક અતિશયથી મન તત્કાળ પ્રસન્ન થાય છે. પાપની કલુષતા દૂર થાય છે, અને જ્ઞાનદીપક પ્રકાશિત થાય છે, (જ્ઞાન પ્રકટે છે) ૭૪.

જ્ઞાનવદ્ધિઃ સમાન્નાતં વજ્રસ્વામ્યાદિભિઃ સ્ફુટં ।

વિદ્યાવાદાસ્સમુદ્ધૃત્ય બીજધૂતં શિવશ્રિયઃ ॥ ૭૫ ॥

જન્મદાવહુતાશસ્ય પ્રશાંતિનવવારિદં ।

ગુરુપદેશાદ્વિજ્ઞાય સિદ્ધચક્રં વિચિંતયેત્ ॥ ૭૬ ॥

વિદ્યા પ્રવાદથી ઉદ્ધાર કરીને, વજ્રસ્વામિ આદિ જ્ઞાની પુરુષોએ પ્રગટપણે, મોક્ષ લક્ષ્મીના બીજસરખું માનેલું અને જન્મમરણાદિ દાવાનળને પ્રશાંત કરવાને નવીન જલધર (મેઘ) સમાન, સિદ્ધચક્રને, ગુરૂના ઉપદેશથી બાણીને (કર્મક્ષય) માટે ચિંતવવું. ૭૫, ૭૬.

નાભિપદ્મે સ્થિતં ધ્યાયેદકારં વિશ્વતો મુર્ત્તિ ।

સિ વર્ણ મસ્તકાંભોજે આકારં ચત્વરંભુજે ॥ ૭૭ ॥

उकारं हृदयांभोजे साकारं कंठवंकजे ।

सर्वकल्याणकारिणी, बीजान्यऽन्यान्यपि स्मरेत् ॥ ७८ ॥

નાભિ કમળમાં રહેલાં, સર્વવ્યાપિ અકારને ચિંતવવો. મસ્તક ઉપર સિવભૂતિ, મુખ કમળમાં આકારને, હૃદય કમળમાં હકારને અને કંઠમાં સાકારને ચિંતવવો. તથા સર્વથા કલ્યાણ કરવાવાળાં બીજાં પણ બીજાંને સ્મરવાં. ૭૭-૭૮.

श्रुतसिंधुसमुद्भूतः अन्यदऽप्यक्षरं पदं ।

अशेषं ध्यायमानं स्यान्निर्वाणपदसिद्धये ॥ ७९ ॥

શ્રુતસિંધુસમુદ્ભૂત, અન્યદપ્યક્ષર, પદ, વિગેરે અશેષ ધ્યાયમાન કરવાથી નિર્વાણપદની સિદ્ધિને (પ્રાપ્તિને) માટે થાય છે. ૭૯

वौतरागो भवेयोगी शक्तिविदपि चितयन् ।

तदेव ध्यानमाज्ञातमन्ये ग्रंथविस्तारः ॥ ८० ॥

ગમે તે પદનું, વાક્યનું, કે શબ્દનું પણ ચિંતન કરતાં યોગી રાગ રહિત થાય, તેનેજ ધ્યાન કહેવાય છે. એ (પદશબ્દ) સિવાય બીજા (ઉપાયો) ગ્રંથોના વિસ્તાર (રૂપ) છે, એમ સમજવું. ૮૦.

इति गणधरधुर्याविष्कृतादुद्धृतानि ।

प्रवचनजलराशेस्तत्त्वरत्नान्यऽमूनि ॥

हृदयमुकुरमध्ये बीमताम्रलसंतु ।

प्रचितभवशतोत्पलेशनिर्नाशहेतोः ॥ ८१ ॥

આ પ્રમાણે મુખ્ય ગણધરે પ્રગટ કરેલા, પ્રવચન રૂપ સમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરેલા આ તત્ત્વરૂપ રત્નો, અનેક સેંકડોગમે ભવથી ઉત્પન્ન થયેલા કલેશનો નાશ કરવા માટે, બુદ્ધિમાન મનુષ્યોના હૃદય રૂપ આરિસામાં ઉદ્ધાસ પોમે. ૮૧.

॥ इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री केशर-

विजयगणिकृत बालावबोधे अष्टमः प्रकाशः ॥

ॐ

॥ नवमः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

रूपस्थध्यानम्.

मोक्षश्रीसंमुखीनस्य विध्वस्ताखिलकर्मणः ॥
चतुर्मुखस्य निःशेषभुवनाऽभयदायिनः ॥ १ ॥
इंदुमंडलशंकाशच्छत्रत्रितयशालिनः ॥
लसद्भामंडलाभोगविडंबितविवस्वतः ॥ २ ॥
दिव्यदुंदुभिनिर्घोषगीतसाम्राज्यसंपदः ॥
रणद्विरेफझंकारमुखराऽशोकशोभिनः ॥ ३ ॥
सिंहासननिषण्णस्य वीज्यमानस्य चामरैः ॥
सुरासुरशिरोरत्नदीप्तपादनखद्युतेः ॥ ४ ॥
दिव्यपुष्पोत्कराऽऽकीर्णसंकीर्णपरिषद्भुवः ॥
उत्कंधरैर्मृगकुलैः पीयमानकलध्वनेः ॥ ५ ॥
शांतवैरेभसिंहादिसमुपासितसंनिधेः ॥
प्रभोः समवसरणस्थितस्य परमेष्ठिनः
सर्वातिशययुक्तस्य केवलज्ञानभास्वतः ॥
अर्हंतो रूपमालंब्य ध्यानं रूपस्यमुच्यते ॥ ७ ॥

सप्तभिःकुलकम्

મોક્ષ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની હવે તૈયારી છે, સમગ્ર કર્મોના જેમણે વિનાશ કર્યો છે, દેશના દેતી વખતે (દેવોએ કરેલા ત્રણ પ્રતિબિંબોથી) ચાર મુખ સહિત છે, ત્રણ ભુવનના સર્વ જીવોને અભયદાન આપી રહ્યા છે, (કોઈ જીવોને નહિ મારવા તેવી દેશના આપનારા) ચંદ્ર મંડલ સદૃશ ઉજ્જવળ ત્રણ છત્રો જેમના મસ્તક પર શોભી રહ્યાં છે, સૂર્યમંડલની પ્રભાને વિડંબન કરતું ભામંડળ જેમની પછાડી અગજળાટ કરી રહ્યું છે, દિવ્ય દુંડુભિ વાજીત્રના શબ્દો થઈ રહ્યા છે, ગીત ગાનની સંપદાનું સામ્રાજ્ય વર્તાઈ રહ્યું છે, શબ્દ કરતા બ્રમરોના ઝંકારથી અશોક વૃક્ષ વાચાલિત થયો હોય તેમ શોભી રહ્યા છે, વચમાં સિંહાસન ઉપર તીર્થંકર મહારાજ બીરાજેલા છે,

એ બાળુ ચામરો વીંઝાઈ રહ્યાં છે, નમસ્કાર કરતા દેવો અને દાન-
વોના સુકુટના રત્નોથી પગના નખોની કાંતિ પ્રદીપ્ત થઈ રહી છે,
દિવ્ય પુષ્પોના સમૂહોથી પર્વદાની ભૂમિકા સંકીર્ણ થઈ ગઈ છે, ઉચી
ડોકા કરીને મૃગાદિ પશુઓના સમૂહો જેની મનહર ધ્વનિનું પાન
કરી રહ્યા છે, સિંહ તથા હાથી પ્રમુખ વૈર સ્વભાવવાળાં પ્રાણિઓ
પોતાનું વૈર શાંત કરી નજીકની બાળુમાં ખેડેલાં છે, સર્વ અતિશ-
યોથી પરિપૂર્ણ, કેવલ જ્ઞાનથી શોભતા અને સમવસરણમાં રહેલા,
તે પરમેષ્ઠિ અરિહંતાના રૂપનું આવી રીતે આલંબન લઈ જે ધ્યાન
કરવું, તેને રૂપસ્થ ધ્યાન કહે છે. ૧-૭.

પ્રકારાંતરે રૂપસ્થ ધ્યાન.

રાગદ્વેષમહામોહવિકારૈરકલંકિતમ્ ॥

શાંત કાંતં મનોહારિ સર્વલક્ષણલક્ષિતં ॥ ૮ ॥

તીર્થિકૈરપરિજ્ઞાતયોગમુદ્રામનોરમમ્ ॥

અક્ષ્ણોરમંદમાનંદનિસ્પંદં દદદદ્ભૂતં ॥ ૯ ॥

જિર્નેદ્રપ્રતિમારૂપમપિ નિર્મલમાનસઃ ॥

નિર્નિમેષદશા ધ્યાયન્ રૂપસ્થધ્યાનવાન્ ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥

ત્રિભિર્વિંશેષકમ્

રાગ, દ્વેષ અને મહામોહ અજ્ઞાનાદિ વિકારોના કલંકરહિત, શાંત,
કાંત, મનહર, સર્વ ઉત્તમ લક્ષણોથી ઓળખાયેલ, અન્યદર્શનકારોએ
નહિ જાણેલ, યોગ મુદ્રા (ધ્યાન મુદ્રા) ની મનોહરતાને ધારણ કર-
નાર, આંખોને મહાન્ આનંદ અને અદ્ભૂત અચપળતાને આપનાર,
જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાનું, નિર્મલ મન કરી નિમેષોન્મેષ રહિત
(ખુદ્દી આંખ રાખી) એક દૃષ્ટિએ ધ્યાન કરનાર, રૂપસ્થ ધ્યાનવાન્
કહેવાય છે. ૮, ૯, ૧૦.

વિવેચન—જિનેશ્વર ભગવાનની શાંત અને આનંદિ મૂર્તિના
સન્મુખ, ખુદ્દી આંખ રાખી, એક દૃષ્ટિથી જોઈ રહેવું. આંખ મીંચવી
કે હલાવવી નહિ. તેમ કરતાં શરીરનું પણ ભાન ભૂલી જઈ એક
નવીન દશામાં પ્રવેશ કરાય છે. જેમાં અપૂર્વ આનંદ અને કર્મની
નિર્જરા થાય છે. તે દશાવાળાને રૂપસ્થ ધ્યાનવાન્ કહે છે. ગમે
તે જાતનું આલંબન હોય પણ, તેમાં કાંઈ પણ આત્મિક ગુણ પ્રગટ
થાય તો, તેને તે આલંબન નામનું ધ્યાન કહેવાય છે.

રૂપસ્થ ધ્યાનનું ફળ.

યોગી ચાઽમ્યાસયોગેન તન્મયત્વમ્પાગતઃ ॥

સર્વજ્ઞીભૂતમાત્માનમલોકયતિ સ્ફુટં ॥ ૧૧ ॥

રૂપસ્થ ધ્યાનના અભ્યાસે કરી, યોગી તન્મયપણાને પામી, પ્રગટપણે ચોતાને સર્વજ્ઞ રૂપે જુએ છે. ૧૧

કેવી રીતે તન્મયતા પામવી.

સર્વજ્ઞો ભગવાન્ યોયમહમેવાઽસ્મિ સ ધ્રુવં ॥

एवं तन्मयतां यातः सर्ववेदीति मन्यते ॥ ૧૨ ॥

જે સર્વજ્ઞ ભગવાન છે તે, આ, હુંજ, નિશ્ચયે કરીને છું. આ પ્રમાણે (તે સર્વજ્ઞ સાથે) તન્મયપણાને પામે છતે, યોગી સર્વજ્ઞ મનાય છે. ૧૨.

જેવું આલંબન તેવું ફળ.

वीतरागो विमुच्येत वीतरागं विचिंतयन् ॥

रागिणं तु समालंब्य रागी स्यात् क्षોभणादिकृत् ॥ ૧૩ ॥

રાગ રહિતનું ધ્યાન કરતાં, પોતે રાગ રહિત થઈ (કંઈથી) મુક્ત થાય છે અને રાગીઓનું આલંબન લેનાર, કામ, ક્રોધ, હર્ષ, શોક, રાગ, દ્વેષાદિ વિદ્વેષને કરનાર સરાગતાને પામે છે. ૧૩. કહ્યું છે કે—

येन येन हि भावेन युज्यते यंत्रवाहकः ॥

तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥ ૧૪ ॥

જે જે લાવે કરી, (લાવનાએ કરી) જે જે ઠેકાણે, આત્માને યોજવામાં આવે છે, તે તે નિમિત્તોને પામી, તે તે ઠેકાણે તન્મયતા પામે છે. જેમ સ્ફટિકમણિની પાસે લાલ, પીળી, કાળી, કે લીલી, વિગેરે જે કાંઈ રંગની વસ્તુ રાખવામાં આવે છે, તે વસ્તુની નિકટ-તાથી, સ્ફટિકમણિ પણ તેવા તેવા રંગનો દેખાય છે, તેમ આત્માને પણ જેવી લાવનાએ કરી પ્રેરવામાં આવે છે તેવોજ તે પરિણમે છે. ૧૪

नाऽसद्‌ध्यानानि सेव्यानि कौतुकेनाऽपि किंत्विह ॥

स्वनाशायैव जायते सेव्यमानानि तानि यत् ॥ ૧૫ ॥

માટે ઇચ્છાવિના, કેવળ કૌતુક માટે પણ, અસદ્ ધ્યાનોનું અવલંબન લેવું નહિ, કેમકે તે અસદ્ ધ્યાનો સેવવાંથી ચોતાનાજ વિનાશને માટે થાય છે. ૧૫.

સિદ્ધ્યંતિ સિદ્ધયઃ સર્વાઃ સ્વયં મોક્ષાડવર્લંબિનામ્ ॥

સંદિગ્ધાં સિદ્ધિરન્યેષાં સ્વાર્થઞ્ચંશસ્તુ નિશ્ચિતઃ ॥ ૧૬ ॥

મોક્ષને માટે જ ક્ષિપ્ત કરનાર મનુષ્યોને, અષ્ટસિદ્ધ્યાદિ સર્વ સિદ્ધિઓ મેળવતી યોગજ સિદ્ધ થાય છે અને સાંસારિક સુખના અભિલાષીઓને તે સિદ્ધિઓ સિદ્ધ થાય કે ન પણ થાય એ સંદેહ સુકત છે, તથાપિ સ્વાર્થનો નાશ તો અવશ્ય થાયજ. માટે કર્મક્ષયને અર્થે પ્રયત્ન કરવો, પણ કેવળ સિદ્ધિઓ મેળવવામાટે પ્રયત્ન નહિ કરવો એ આચાર્યશ્રીનો ઉપદેશ છે. ૧૬

इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री
केशरविजयगणिकृत बालाबोधे नवमः प्रकाशः ॥

॥ दशमः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

रूपातीत ध्यानम्.

अमूर्तस्य चिदानंदरूपस्य परमात्मनः ।

निरंजनस्य सिद्धस्य ध्यानं स्याद्रूपवर्जितम् ॥ १ ॥

આકૃતિ રહિત, જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ, નિરંજન (કર્મરહિત) સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન, તે રૂપાતીત ધ્યાન કહેવાય છે. ૧

इत्यजस्रं स्मरन् योगी तत्स्वरूपावलंबनः ॥

तन्मयत्वमवाप्नोति ग्राह्यગ્રાહકવર્જितम् ॥ ૨ ॥

તે નિરંજન સિદ્ધ સ્વરૂપનું અવલંબન લઈ નિરંતર તેનું ધ્યાન કરનાર યોગી, ગ્રાહ્યગ્રાહક (લેવું અને લેનાર) ભાવ વિનાનું તન્મયપણું પામે છે. ૨.

अनन्यशरणीभूय स तस्मिन् लीयते तथा ॥

ध्यातृध्यानोभयाभावे ध्येयेनैक्यं यथा ब्रजेत् ॥ ૩ ॥

યોગી બન્યારે ગ્રાહ્યગ્રાહકભાવ વિનાનું તન્મયપણું પામે છે ત્યારે, તેને કોઈ પણ આલંબન રહેલું ન હોવાથી, તે યોગી તે સિદ્ધાત્મામાં તે પ્રકારે લય પામે છે કે, ધ્યાન કરનાર અને ધ્યાન એ બેઉના અભાવે, ધ્યેય જે સિદ્ધ તેની સાથે એક રૂપ થઈ જાય છે. ૩.

सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं मतम् ॥

आत्मा यदपृथक्त्वेन लीयते परमात्मनि ॥ ૪ ॥

યોગીના મનનું પરમાત્માની સાથે જે એકાકારપણું તે સમરસી-ભાવ છે, અને તેનેજ એકીકરણ માનેલું છે કે જેથી આત્મઅલિ-ન્નપણું કરી, પરમાત્માને વિષે લીન થાય (લય પામે). ૪.

નિરાલંબન ધ્યાનનો ક્રમ.

અલક્ષ્યં લક્ષ્યસંવંધાત્ સ્થૂલાત્ સૂક્ષ્મં વિચિંતયેત્ ।

સાલંબાચ્ચ નિરાલંબં તત્ત્વવિત્તત્ત્વમંજસા ॥ ૫ ॥

પ્રથમ પિંડસ્થાદિ લક્ષ્યવાળાં ધ્યાનના ક્રમે, અલક્ષ જે નિરાલં-બન ધ્યાન તેમાં આવવું. પ્રથમ સ્થુલ (મોટાં) ધ્યેયો લેઈ, અનુ-ક્રમે (અનાહત કલા વિગેરે) સૂક્ષ્મ ધ્યેયોનું ચિંતન કરવું, અને રૂપસ્થાદિ સાલંબન ધ્યેયોથી, નિરાલંબન (સિદ્ધ અરૂપિ) ધ્યેયમાં આવવું. આ ક્રમે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તત્ત્વનો જાણકાર યોગી થોડા વળતમાં તત્ત્વ પામી શકે. ૫.

ઉપસંહાર કરે છે.

एवं चतुर्विधध्यानामृतमग्नं मुनेर्धनः ॥

સાક્ષાત્કૃતજગત્તત્ત્વં વિધતે શુદ્ધિમાત્મનઃ ॥ ૬ ॥

આ પ્રમાણે પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત આ ચાર પ્રકારના ધ્યાનામૃતમાં મગ્ન થયેલું મુનિનું મન, જગત્ના તત્ત્વોને સાક્ષાત્ કરી (તત્ત્વોનો અનુભવ કરી) આત્માની વિશુદ્ધિ કરે છે. ૬.

પ્રકારાંતરે ચાર પ્રકારનું ધ્યેય.

આજ્ઞાઽપાયવિષાકાનાં સંસ્થાનસ્ય ચ પિંતનાત્ ॥

इत्थं वा ध्येयभेदेन धर्मध्यानं ચતુર્વિધં ॥ ૭ ॥

આજ્ઞા, અપાય, વિષાક અને સંસ્થાનના ચિંતન કરવાથી, ધ્યે-યના ભેદે, આ પ્રમાણે પણ ધર્મધ્યાન ચાર પ્રકારનું કહેવાય છે. ૭.

આજ્ઞા ધ્યાનનું સ્વરૂપ.

આજ્ઞાં યત્ર પુરસ્કૃત્ય સર્વજ્ઞાનામવાધિતાં ॥

તત્ત્વતશ્ચિંતયેદર્શાસ્તદાજ્ઞાધ્યાનમુચ્યતે ॥ ૮ ॥

પૂર્વાપર બાધારહિત અથવા કોઈ દર્શનકારોથી ખંડિત ન

થઈ શકે તેવી, સર્વજ્ઞની આજ્ઞાને આગળ કરી, તત્ત્વથી (અર્થોનું) ચિંતન કરવું તે આજ્ઞા ધ્યાન કહેવાય છે. ૮.

સર્વજ્ઞવચનં સૂક્ષ્મં હન્યતે યન્ન હેતુભિઃ ।

તદાજ્ઞારૂપમાદેયં ન મૃષાભાષિણો જિનાઃ ॥ ૯ ॥

સર્વજ્ઞે કહેલું સૂક્ષ્મ વચન પણ હેતુ કે યુક્તિએ કરી ખંડિત થતું નથી, તે સર્વજ્ઞનું વચન આજ્ઞારૂપે સ્વીકારવું, કેમકે જિનેશ્વરો અસત્ય બોલતા નથી. તે આજ્ઞારૂપ ધ્યાન કહેવાય છે. ૯.

વિવેચન—આત્મ (પ્રમાણિક) પુરુષોનાં વચનો, તે આજ્ઞા કહેવાય છે. તે આજ્ઞા આગમ અને હેતુવાદ એમ બે પ્રકારની છે. શબ્દોથી પદાર્થોનું અંગીકાર કરવાપણું તે આગમ, અને પ્રમાણાંતરોની સરખામણીથી યા મદદથી પદાર્થોની સત્યતા સ્વીકારવી તે હેતુવાદ કહેવાય છે. આ બેઉ નિર્દોષ હોવાથી પ્રમાણુ મનાય છે. કેમકે જેનું કારણ અને પરિણામ નિર્દોષ હોય તે પ્રમાણુ મનાય છે. અર્થાત્ તેજ પ્રમાણુનું લક્ષણ છે. દોષ, રાગ, દ્વેષ, મોહ અને અજ્ઞાન તે અર્હુતમાં સંલવતાંજ નથી. માટે આવા નિર્દોષ પુરુષથી પેદા થએલ આગમજ પ્રમાણુ હોઈ શકે છે. આ આગમ અંગ ઉપાંગ અને પ્રકરણાદિ જળથી ભરેલ સમુદ્ર જેવું છે તેમજ અનેક અતિશાયિક જ્ઞાનોથી ભરપૂર છે. દુર ભવ્યોને મળવું દુર્લભ છે, પણ તેજ ઉત્તમ જીવોને માટે તો મુલભ છે. પદાર્થોનાં દ્રવ્ય, ગુણ, પર્ચાય, નિત્ય, અનિત્ય, સ્વસ્વરૂપ, પરસ્વરૂપ, સદ્, અસદ્, એ આદિનો સ્થિર ચિત્ત કરી વિચાર કરવા તે આજ્ઞાવિચય ધ્યાન કહેવાય છે. ૯.

અપાયધ્યાનનું સ્વરૂપ.

રાગદ્વેષકષાયાયૈર્જાયમાનાન્ વિચિંતયેત્ ॥

યત્રાપાયસ્તદપાયવિચયધ્યાનમિષ્યતે ॥ ૧૦ ॥

જે ધ્યાનમાં રાગ દ્વેષ અને કોષાદિ વિષયોથી ઉત્પન્ન થતાં કષ્ટોનું ચિંતન કરવું, તે અપાયવિચય નામનું ધ્યાન કહેવાય છે. ૧૦

આ ધ્યાનનું કે વિચારનું ફળ શું ?

ऐहिकामुष्मिकापायपरिहारपरायणः ॥

ततः प्रसिनिवर्तेत सम्यक्तात्पापकर्मणः ॥ ૧૧ ॥

રાગ દ્વેષાદિથી થતાં કષ્ટોનો વિચાર કરવાથી, આ જન્મ તથા ભાવીજન્મમાં થવાનાં અપાય (દુઃખ કષ્ટો) નો પરિહાર (ત્યાગ) કરવામાં તત્પર થવાય છે, અને પછી સર્વથા પાપ કર્મોથી નિવૃત્ત થાય છે. (માટે શુભ તથા અશુભ દરેક ક્રિયાનું પરિણામ શું આવે છે અને આવશે, તે સંબંધી ઘણી બારીકતાથી વિચાર કરવો જોઈએ.) ૧૧.

વિવેચન—જેઓએ જિનેશ્વરના માર્ગનો સ્પર્શ કર્યો નથી, પરમાત્મ સ્વરૂપ બાંધ્યું નથી અને ચતિ માર્ગ (નિર્વૃત્તિ માર્ગ) સંબંધી વિચાર પણ કર્યો નથી, તેઓને હજારો જાતનાં કષ્ટો આવી પડે છે. આ દુનિયાની માયાના મોહમાં જેઓનું ચૈતન્ય પરાધીન થઈ ગયું છે, તેવા અજ્ઞ જીવોએ, શું શું અકાર્યો નથી કર્યા, અને કેવાં કેવાં કષ્ટો નથી પામ્યા? અર્થાત્ સર્વ અકાર્યો કર્યા છે, અને સર્વ જાતનાં દુઃખોનો અનુભવ કર્યો છે. દરેક જીવોએ વિચારવું જોઈએ કે, જે જે દુઃખો નર્કમાં, તિર્યચોમાં અને મનુષ્યોમાં, અમે પામ્યા છીએ, તેમાં ખરેખર અમારોજ પ્રમાદ છે. અરે સમ્યક્ત્વ પામ્યા જેવી સ્થિતિ મેળવ્યા છતાં પણ મન, વચન અને કાયાથી કરાયેલાં દુષ્કર્મોથી, અમે અમારે હાથેજ શરીરમાં અગ્નિ ઝાળગાવી દુઃખી થયા છીએ. હે આત્મન! મોક્ષમાર્ગ સ્વાધીન છતાં, તે માર્ગને મૂકી દઈ, કુમાર્ગની શોધમાં પ્રવેશ કરી, તે પોતેજ પોતાના આત્માને કષ્ટમાં નાંખ્યો છે. જેમ સુકાળ સુભિક્ષના વખતમાં, અથવા સ્વતંત્ર રાજ્ય મળ્યાં છતાં મૂર્ખલોકોભિક્ષા માગતા ફરે છે, તેમ મોક્ષમાર્ગ પોતાને સ્વાધીન છતાં, મારા જેવા મૂર્ખ જીવો ભવમાં ભમ્યા કરે છે. આ પ્રમાણે પોતાના અને પરના સંબંધમાં અપાયની પરંપરાના કારણ સંબંધી વિચાર કરવો, અને હવેથી સાવધાન થવું તે અપાયવિચય ધ્યાન કહેવાય છે.

વિપાકવિચય ધ્યાનનું સ્વરૂપ.

પ્રતિક્ષણસમુદ્ભૂતો યત્ર કર્મફલોદયઃ ॥

ચિત્યતે ચિત્રરૂપઃ સ વિપાકવિચયોદયઃ ॥ ૧૨ ॥

ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યે ઉત્પન્ન થતા, કર્મફળના ઉદયનો અનેક પ્રકારે વિચાર કરવો, તે વિપાકવિચય ધ્યાન કહેવાય છે. ૧૨.

યા સંપદાર્હતો યા ચ વિપદા નારકાત્મનઃ ॥

एकातपत्रता तत्र पुण्यापुण्यस्य कर्मणः ॥ १३ ॥

તે વિચાર આ પ્રમાણે કરવાનો છે કે, જે (ઉંચામાં ઉંચી) સંપદા અરિહંતની; અને (નીચામાં નીચી) વિપદા નારકિના જીવોની, તે જોડે સ્થળે પુણ્ય કર્મનું અને પાપ કર્મનું એક છત્ર રાખ્ય છે. અર્થાત્ પુણ્ય પાપની પ્રબલતા તેજ સુખ દુઃખનું કારણ છે. ૧૩.

વિવેચન—વિપાક એટલે શુભાશુભ કર્મોનું ફળ. આ ફળદ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ સામગ્રી અનુસાર અનેક પ્રકારે અનુભવાય છે. સ્વાદિષ્ટ ખાદ્યાદિનો ભોગ, પુષ્પમાલા, ચંદન, દુકુલ અને અંગના પ્રમુખનો ઉપભોગ, એ દ્રવ્યોનો ભોગોપભોગ શુભ છે, તથા સર્પ, શસ્ત્ર, અગ્નિ અને વિષાદિ દ્રવ્યોનો અનુભવ તે અશુભ છે. સૌધર્માદિ વિમાન, ઉપવન અને પુષ્પ, ફલાદિથી ભરપુર આરામાદિ ક્ષેત્રોનો અનુભવ શુભ છે. અને શ્મશાન, જંગલ, શૂન્ય અરણ્ય એ આદિ ક્ષેત્રોનો અનુભવ અશુભ છે. ઘણા ઉષ્ણ અને ઘણા શીત નહિ તેવા, વસંતઋતુ પ્રમુખકાળનો અનુભવ શુભ છે. તથા ગ્રીષ્મ અને હેમંતાદિ ઋતુ કે જેમા ઘણા તાપ અને ઘણી ટાઢ પડે છે તે કાળમાં ચાલવું તે અશુભ છે. મનની નિર્મળતા, આધિ, વ્યાધિ આદિ દુઃખવર્ણત અને સંતોષાદિ ભાવોએ સહિત વર્તન, તે શુભભાવ જાણવો. અને ક્રોધ, અહંકાર, તથા રૌદ્ર ધ્યાનાદિકનો અનુભવ તે અશુભ ભાવ જાણવો. ઉત્તમ દેવપાત્રું, કર્મભૂમિનું મનુષ્યપાત્રું, એ શુભ જાણવું. લિહ્લાદિ મ્લેચ્છ જાતિમાં મનુષ્યજન્મ, તિર્થંચ અને નારકિ પ્રમુખ અશુભ ભાવો જાણવા. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને લવને આશ્રયિને કર્મોના ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, કે ક્ષય થાય છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યાદિ સામગ્રીના યોગે પ્રાણિઓને કર્મો પોતપોતાનાં ફળો આપે છે. અર્થાત્ જીવો પોતપોતાના કરેલ કર્મોના અનુભવ કરે છે. તે કર્મો આઠ પ્રકારનાં છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદતીય, મોહનીય, આયુષ્ય નામ, ગોત્ર અને અંતરાય. જેમ વસ્ત્રાદિકના પાટા વડે નેત્ર અવરાઈ શકે છે, તેમ સર્વજ્ઞ સદૃશ જીવનું જ્ઞાન, જ્ઞાનાવરણીય કર્મરૂપ પાટાથી દબાઈ જાય છે.

મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યંચ અને કેવળ, આ પાંચ જ્ઞાનો જેનાથી અવરાય છે તેને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહે છે.

પાંચ પ્રકારની નિદ્રા અને ચાર પ્રકારનાં દર્શનો, જેનાથી અવ-
રાથ છે તે દર્શનાવરણીય કર્મનો વિપાક છે.

જેમ કેાઈ માણસ રાજાને જેવાની ઈચ્છાવાળો હોય, પણ પ્ર-
તિહારના રોકવાથી રાજાનાં દર્શન ન કરી શકે તમ, આ દર્શનાવર-
ણીય કર્મના ઉદયરૂપ પ્રતિહારના રોકવાથી, આત્મારૂપ રાજાનાં દર્શન
ન કરી શકે.

મઘથી લેપાયેલી ખડગની ધારાના આસ્વાદ તુલ્ય, સુખદુઃખના
અનુભવવાળું વેદનીય કર્મ છે.

મહિરાના પાન સરખું મોહનીય કર્મ છે, જેમ મહિરા પીવાથી,
મનુષ્યને કર્તવ્યાકર્તવ્યનું ભાન રહેતું નથી, તેમ મોહનીય કર્મના
ઉદયથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય થતો નથી; અને ચારિત્ર મોહના ઉદ-
યથી વિરતિના કર્તવ્યમાં આદર થતો નથી.

દેવ, માનવ, તિર્યચ અને નારક એમ ચાર પ્રકારનું આયુષ્ય
છે. પોતપોતાના જન્મમાં (યોનિમાં) જીવોને રાખવા માટે આયુષ્ય
એક એડી તુલ્ય છે. ગતિ જાત્યાદિની વિચિત્રતા કરનાર, ચિતારા
સમાન, નામ કર્મનો વિપાક આ શરીરમાં જીવોને હોય છે.

ધૃતના અને મહિરાના ભાંડોને ખનાવનાર કુંભારની માફક, ઉચ્ચ,
નીચ ગોત્ર કર્મના વિપાકે, ઉચ્ચ, નીચ ગોત્રોમાં જન્મવું પડે છે.
તે ગોત્રકર્મનો વિપાક કહેવાય છે.

જે બાધકતાથી દાનાદિ લબ્ધિઓનો લાભ જીવોને મળતો
નથી તે અંતરાયકર્મ ભંડારી સમાન છે.

આ પ્રમાણે મૂલ કર્મની પ્રકૃતિઓના અનેક વિપાકોને ભિન્ન
ભિન્ન વિચારતાં, વિપાકવિચય નામનું ધર્મધ્યાન કહેવાય છે.

સંસ્થાન વિચય ધ્યાન.

अनाद्यंतस्य लोकस्य स्थित्युपत्तिव्ययात्मनः ।

आकृतिं चित्तयेद्यत्र संस्थानविचयः स तु ॥ ૧૪ ॥

ઉત્પન્ન થવું, સ્થીર રહેવું, અને વિનાશ પામવું એ સ્વરૂપ-
વાળા અનાદિ અનંત લોકની આકૃતિનું જે ધ્યાનમાં ચિંતન કરવું,
તે સંસ્થાન વિચય ધર્મધ્યાન કહેવાય છે. ૧૪.

વિવેચન—આ દુનિયાના કોઈ પણ પદાર્થનો દ્રવ્યથી નાશ
થતોજ નથી. તેના પર્યાયો બદલાયા કરે છે, એટલે લે દ્રવ્ય એક

આકૃતિને મૂકી, બીજી આકૃતિમાં ગોઠવાઈ ગયું; પણ તેથી મૂળ દ્રવ્યનો નાશ થાય છે એમ તો નબ્બ કહી શકાય. દાખલા તરીકે એક લાંબું લાકડું છે, તેની પેટી બનાવી. પેટી બની એટલે, લાકડાની જે લાંબી આકૃતિ હતી, તેનો નાશ થયો. પેટીની ઉત્પત્તિ થઈ અને લાકડું દ્રવ્ય તે તો પેટી બની તોપણ કાયમજ રહ્યું. આમ પેટીની ઉત્પત્તિ, લાંબા લાકડાની આકૃતિનો નાશ અને લાકડાપણાના દ્રવ્યનું કાયમ રહેવાપણું; એમ એક વસ્તુ ત્રણ પ્રકારે બને છે. તેવીજ રીતે આ દુનિયાની સર્વ વસ્તુઓમાં બન્યા કરે છે, મારેજ વસ્તુતઃ દ્રવ્યોનો નાશ નથી. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે લોક-દુનિયાઅનાદિ, અનંત છે, આદિ અંત વિનાની છે. એનો એજ આશય છે કે, દરેક વસ્તુઓમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ એ ત્રણ બદલાયા કરે છે અને તેથી કોઈ વસ્તુની સર્વથા આદિ (ઉત્પત્તિ) અને સર્વથા વિનાશ કહી શકાયજ નહિ. આ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વ્યયરૂપ લોકની આકૃતિનું એટલે તેમાં રહેલ પદાર્થનું ચિંતન કરવું અને પરવસ્તુથી આત્મ દ્રવ્યને વ્યાવૃત્ત કરી, તેમાં નિમગ્ન થવું તે, સંસ્થાન વિચય ધર્મધ્યાન કહેવાય છે.

લોક ધ્યાનનું રૂળ.

નાનાદ્રવ્યગતાનંતર્યાયપરિવર્તનાત્ ।

સદાસક્તં મનો નૈવ રાગાદ્યાકુલતાં વ્રજેત્ ॥ ૧૬ ॥

આ લોક સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી શું ફાયદો થાય? આમ શંકા કરનારને ઉત્તર આપે છે કે, અનેક દ્રવ્યોમાં રહેલા અનંત પર્યાયોને પરાવર્તન કરવાથી (દ્રવ્યગત પર્યાયના સંબંધમાં વિચાર કરવાથી) નિરંતર તેમાં આસક્ત થયેલું મન, રાગાદિ આકુળતા પામતું નથી. ૧૫.

વિવેચન—દ્રવ્યના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને અને વ્યય સંબંધિ વિચાર કરતાં વૈરાગ્યોત્પત્તિ પણ સંભવે છે. કોઈ પણ દ્રવ્યની આકૃતિ ઉપર મોહ યા રાગ હોય તો, તરતજ તેના ભાવિ વિનાશ ઉપર દૃષ્ટિ કરતાં મમત્વ ઓછો થાય છે. એક આકૃતિના વિનાશથી શોક થઈ આવ્યો હોય ત્યારે બીજી બાબુ ઉપર તેની સ્થિતિની હેયાતી છે. આ વિચાર આવતાં, શોકમાં ફેરફાર અવશ્ય

થઈ શકે છે. ત્યારે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના ત્રણે ભાગો ઉપર દૃષ્ટિ રાખનારને હર્ષ કે શોક, રાગ કે દ્વેષ, એ માંહીલું કોઈ પરાભવ કરી શકતું નથી, કારણકે શરૂઆતથીજ તેની દૃષ્ટિ ત્રણે ભાગો ઉપર સરખી રહેલી છે. એ આદિ અનેક ફાયદાઓ લોકના કે દ્રવ્યના વિચારથી થાય છે.

ધર્મધ્યાને ભવેન્નાવઃ ક્ષાયોપશમિકાદિકઃ ।

લેહ્યાઃ ક્રમવિશુદ્ધાઃ સ્યુઃ પીતપન્નસિતાઃ પુનઃ ॥ ૧૬ ॥

ધર્મધ્યાનમાં ક્ષાયોપશમિક આદિ ભાવ હોય છે અને જેમ જેમ તે આગળ વધતો જાય તેમ તેમ અનુક્રમે પીત, પન્ન અને શુક્લલેશ્યા વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ હોય છે. ૧૬.

ધ્યાનનું કૃળ.

અસ્મિન્નિતાંતવૈરાગ્યવ્યતિષંગતરંગિતે ।

જાયતે દેહિનાં સૌખ્યં સ્વસંવેદ્યમતીંદ્રિયં ॥ ૧૭ ॥

આ ચાર પ્રકારનાં ધ્યાનમાં, અત્યંત વૈરાગ્ય રસના સંયોગથી તરંગિત થએલા યોગીઓને, પોતે અનુભવ કરી શકે તેવું અતીંદ્રિય (ઈંદ્રિયોના વિષય વિનાનું) આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

ધર્મ ધ્યાનનું પારલૌકિક કૃળ.

ત્યક્તસંગાસ્તનું ત્યક્ત્વા ધર્મધ્યાનેન યોગિનઃ ।

ઐવેયકાદિસ્વર્ગેષુ ધવંતિ ત્રિદશોત્તમાઃ ॥ ૧૮ ॥

મહામહિમસૌમાન્યં શરચ્ચંદ્રનિભંપથં ।

પ્રાપ્નુવંતિ વપુસ્તત્ર સગ્મૂષાંબરભૂષિતં ॥ ૧૯ ॥

વિશિષ્ટવીર્યબોધાદયં કામાર્તિજ્વરવર્જિતં ।

નિરંતરાયં સેવંતે મુક્તં ચાડનુપમં ચિરં ॥ ૨૦ ॥

ઇચ્છાસંપન્નસર્વાર્થમનોહારિમુલામૃતં ।

નિર્વિઘ્નશુપથંજાના ગતં જન્મ ન જાનતે ॥ ૨૧ ॥

સર્વ સંગોનો ત્યાગ કરી, ધર્મધ્યાનમાં શરીરનો ત્યાગ કરનાર યોગીઓ, ઐવેક આદિ સ્વર્ગોમાં, ઉત્તમ દેવોપણે ઉત્પન્ન થયા છે. ત્યાં મહાન મહિમા, મહાન સૌભાગ્ય, શરદ્દ ઋતુના ચંદ્રની પ્રભા

સમાન પુષ્પમાલા, આભૂષણ અને વસ્ત્રોથી વિભૂષિત શરીર પામે છે. અને વિશિષ્ટ વીર્ય તથા જ્ઞાનયુક્ત, કામની પીડારૂપ જ્વર વિનાનું, ઉપમા રહિત અને અંતરાય વિનાનું સુખ ધણેા કાળ લેખાયે છે. ઇચ્છા ચતાંજ સર્વ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આજ કારણથી મનને આનંદ આપનાર સુખરૂપ અમૃતને વિધ્ન રહિત લોગવતાં કેટલોક કાળ ગયો તે પણ તેઓ બાણતા નથી. ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧.

વિવેચન—ધ્યાનની ધરાકાષ્ટાએ નહિ પહોંચેલા સંસ્કારી યોગીએને, બાકી રહેલ કમો અપાવવા દેવાદિક યોનિઓમાં જન્મો દેવા પડે છે. ત્યાં પૂર્વજન્મના સંસ્કારવાળા હોવાથી, પોતાની બાગૃતી બુદ્ધાતી નથી, પણ પુણ્યની પ્રબળતાથી અનેક ઉત્તમ વિષયો મળી આવે છે, તેનો અનુભવ કરી પાછા જન્મોમાં આવે છે.

તેજ ખતાવે છે.

દિવ્યભોગાવસાને ચ ક્ષુત્વા ત્રિદિક્તસ્તતઃ ।

ઉત્તમેજ કરીરેજાત્વતરંતિ મહીતલે ॥ ૨૨ ॥

દિવ્યર્ષશે સમુત્પન્ના નિત્યોત્સવમનોરમાન્ ।

મુંજતે વિવિધાન્ ભોગાનર્સંહિતમનોરયાઃ ॥ ૨૩ ॥

તતો વિવેકમાશ્રિત્ય વિરજ્યાશેષભોગતઃ ।

ધ્યાનેન ધ્વસ્તકર્માણઃ પ્રર્યાતિ પદમવ્યયં ॥ ૨૪ ॥

ત્રિભિર્વિશેષકં

દેવ સંબંધી લોગ પૂર્ણ થવા પછી, તે દેવલોકથી દિવ્ય દેહનો ત્યાગ કરી, પૃથ્વીતલ ઉપર ઉત્તમ શરીરે જન્મ લે છે. જ્યાં નિરંતર મનોહર ઉત્સવો થઈ રહ્યા છે તેવા દિવ્ય વંશમાં ઉત્પન્ન થઈ, અખંડિત મનોરથવાળા, તેઓ વિવિધ પ્રકારના લોગોનો ઉપલોગ કરે છે. પછી વિવેકનો આશ્રય કરી, દુનિયાના અશેષ લોગોથી વિરક્ત થઈ, ધ્યાનદ્વારા સર્વ કમોનો નાશ કરી, અવ્યય પદ પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૨, ૨૩, ૨૪.

॥ इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री
केशरविजय मणिकृत बालाचबोधे दशमः प्रकाशः ॥

ॐ

॥ एकादशः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

शुक्ल ध्यानम्.

स्वर्गापवर्गहेतुर्धर्मध्यानमिति कीर्तितं यावत् ।

अपवर्गैकनिदानं शुक्लमतः कीर्त्यते ध्यानम् ॥ १ ॥

प्रथम स्वर्ग અને (પરંપરાએ) મોક્ષના કારણભૂત ધર્મ-ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે મોક્ષના એક ખરેખર કારણરૂપ શુક્લ-ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. ૧.

શુક્લ ધ્યાનનો અધિકારી કોણ ?

इदमादिममंहनना एवालं पूर्ववेदिनः कर्तुम् ॥

स्थिरतां न याति चित्तं कथमपि यत्स्वल्पसत्त्वानां ॥ २ ॥

આ શુક્લધ્યાન કરવાને, પહેલા 'વજ્ર' રૂપભનારાય સંઘેણ-વાળા અને પૂર્વધરો (પૂર્વના જ્ઞાનના બાણકાર) જ સમર્થ છે. કેમકે અદ્ય સત્ત્વવાળા પ્રાણિઓનાં મન, કોઈ પણ પ્રકારે (શુક્લ ધ્યાનને લાયક) સ્થિરતા પામી શકતાં નથી. ૨.

શુક્લધ્યાનને યોગ્ય જીવો.

यत्ते न खलु स्वास्थ्यं व्याकूलितं तनुमतां मनो विषयैः ।

शुक्लध्याने तस्मान्नास्त्यधिकारोऽल्पसाराणाम् ॥ ३ ॥

વિષયોએ વ્યાકુળ થએલાં મનુષ્યોનાં મન, સ્થિરતા ધારણ કરી શકતાં નથી. આજ કારણથી અદ્ય સત્ત્વવાળા જીવોને શુક્લધ્યાન ધ્યાવામાં અધિકાર નથી. ૩.

વિવેચન—પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વ્યાકુળ થએલાં મનો સ્વસ્થ થતાં નથી. આજ હેતુ ધર્મધ્યાનને પણ લાગુ પડે છે. તથાપિ ધર્મધ્યાન, શુક્લધ્યાનની અપેક્ષાએ ઉજવળતામાં અને સ્વ-ચ્છતામાં ઘણું મંદ હોય છે અને તે ખરેખર શુદ્ધ આત્મિકજ નથી.

૧ વજ્રની માફક હાડકાંઓની મજબુતાઈવાળું શરીર.

જો શુદ્ધ આત્મિકજ ધર્મધ્યાન હોય તો, દેવાદિ ગતિ પ્રાપ્ત થવી ન જોઈએ. આથીજ સમજી શકાય છે કે, ઇન્દ્રિય વિષયોની વ્યાકુળતાની શાંતિ, ધર્મધ્યાનમાં જે પ્રકારની હોય છે, તેનાથી ઘણાજ વિશેષ પ્રકારે શાંતિ, શુક્લધ્યાનમાં જોઈએ. અને આવી શાંતિવાળા જીવો હોય તો, તે શુક્લધ્યાનના અધિકારી થઈ શકે છે. શુક્લધ્યાનમાં જે પ્રકારની શાંતિ જોઈએ તે એવી હોવી જોઈએ કે, ધ્યાનમાં તેના શરીરને કોઈ છેદ, ભેદ, હણે, કે બાળે, તોપણ પોતે તટસ્થ દૃષ્ટા હોય તેમ રહ્યા કરે. તેમજ વૃષ્ટિ, શીત, વાત અને તાપાદિક દુઃખે કરી કંપે પણ નહિ. વળી તે ધ્યાનમાં હોય ત્યારે દેખવું, સાંભળવું, સુંઘવું કે સ્પર્શવું તેની કાંઈ પણ ખબર ન પડે અને જાણે પાષાણની ઘડેલી મૂર્તિ હોય તેમ સ્થિરતાપૂર્વક ધ્યાનમાં મગ્ન રહે. આવી સ્થિરતા અલ્પ સત્ત્વવાળાને ન હોય માટે તે અધિકારી નથી. ૩.

(આંહી શિષ્ય શંકા કરે છે કે પૂર્વધરે અને વજ્રપલનારાય સંઘયણવાળાજ જીવો જો શુક્લધ્યાનના અધિકારી છે. તો હમણાં સેવાર્ત (છેલ્લા) સંઘેણવાળા જીવો આગળ તે ધ્યાનના સ્વરૂપને કહેવાની શી જરૂર છે ? આચાર્ય શ્રી ઉત્તર આપે છે.)

અનવચ્છિત્યામ્નાયઃ સમાગતોઽસ્યેતિ કીર્ત્યતેઽસ્માભિઃ ।

દુષ્કરમપ્યાધુનિકૈઃ શુક્લધ્યાનં યથાશાસ્ત્રમ ॥ ૪ ॥

જીવો કે, જેવી રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેવી રીતે, શુક્લ ધ્યાન ધ્યાવવું એ અત્યારના જીવો માટે દુષ્કર છે, તથાપિ આ શુક્લધ્યાનના સંબંધમાં પરંપરાએ જે આમ્નાય ચાલ્યો આવ્યો છે અર્થાત્ પરંપરાએ શુક્લધ્યાનનું જે સ્વરૂપ ચાલ્યું આવ્યું છે તે, વિચ્છેદ ન જાય માટે તે પ્રમાણે હું કહું છું. ૪.

શુક્લધ્યાનના ભેદો કહે છે.

જ્ઞેયં નાનાત્વશ્રુતવિચારમૈક્યશ્રુતવિચારં ચ ।

સૂક્ષ્મક્રિયમુત્સન્નક્રિયમિતિ મેદૈશ્વતુર્પા તત્ ॥ ૫ ॥

પૃથક્ત્વશ્રુત વિચાર ૧, અપૃથક્ત્વશ્રુત અવિચાર ૨, સૂક્ષ્મ-ક્રિયા અપ્રતિપાતિ ૩, હિચ્છિન્નક્રિયા અનિવૃત્તિ ૪, એમ ચાર ભેદો કરી તે શુક્લધ્યાન જાણવું. ૫.

શુક્લધ્યાનનો પહેલો ભેદ.

एकत्र पर्यायाणां विविधनयानुसरणं श्रुताद् द्रव्ये ।

अर्थव्यंजनयोगांतरेषु संक्रमणयुक्तमार्गं तत् ॥ ६ ॥

એક પરમાણ્વાદિદ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, સ્થિતિ, વિલય અને મૂર્તિ-ત્વાદિ પર્યાયોનું, દ્રવ્યાર્થિક, પર્યાયાર્થિક નયોએ કરી, પૂર્વ ગત શ્રુતાનુસારે ચિંતન કરવું. તે ચિંતન દ્રવ્ય, શબ્દ તથા મન, વચન, કાયાના યોગાંતરોમાં સંક્રમણરૂપ હોવું જોઈએ. જેમકે એક દ્રવ્યના ચિંતનથી તેના શબ્દના ચિંતન ઉપર આવવું, શબ્દ ચિંતનથી દ્રવ્ય ઉપર આવવું, મનોયોગથી કાયયોગના ચિંતનમાં યા વાચ્ચયોગના ચિંતનમાં, એમ કાયયોગથી મનોયોગે યા વાચ્ચ-યોગે સંક્રમણ કરવું. તે શુક્લધ્યાનનો પ્રથમ ભેદ છે. ૬.

વિવેચન—આંહી કોઈ શંકા કરે કે, અર્થ, વ્યંજન, અને યોગાંતરોમાં, સંક્રમણ કરવાથી મનની સ્થિરતા કેવી રીતે કહી શકાય અને સ્થિરતા વિના ધ્યાન કેમ કહેવાય તેનો ઉત્તર એ છે કે, એક દ્રવ્યના સંબંધમાં સ્થિરતા હોવાથી ધ્યાન કહી શકાય છે.

બીજા ભેદનું સ્વરૂપ.

एवं श्रुतानुમાरादेकत्ववितर्कमेकपर्याये ।

अर्थव्यंजनयोगांतरेषु संक्रमणमन्यत्तु ॥ ७ ॥

પૂર્વના બાણ મનુષ્યો માટે પૂર્વગત શ્રુતાનુસારે, અને જેને પૂર્વનું જ્ઞાન ન હોય તેને અન્યશ્રુતાનુસારે, અર્થ, વ્યંજન, યોગાંતરોને વિષે અસંક્રમણરૂપ, એક પર્યાય વિષયિક ધ્યાન તે એકત્વ વિતર્ક નામના શુક્લ ધ્યાનનો બીજો ભેદ છે. ૭.

ત્રીજા ભેદનું સ્વરૂપ.

निर्वाणगमनसमये केवलिनो बादरनिरुद्धयोगस्य ।

सूक्ष्मक्रियाप्रविपाति तृतीयं कीर्तितं शुक्ल ॥ ८ ॥

મોક્ષગમનના અવસરે કેવલિને મન, વચન, કાયાના (બાહર) યોગનું રોકવું, તે સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતિ ત્રીજું શુક્લધ્યાન છે. ૮.

ચોથા ભેદનું સ્વરૂપ.

કેવલિનઃ શૈલેશીગતસ્ય શૈલવદકંપનીયસ્ય ।

ઉત્સન્નક્રિયમર્પતિપાતિ તુરીયં પરમશુક્લમ ॥ ૯ ॥

પહોડની માફક અકંપનીય, શૈલેશીકરણમાં રહેલા કેવલીને, ઉત્સન્નક્રિયા અપ્રતિપાતિ, શુક્લધ્યાનનો ચોથો ભેદ હોય છે. ૯.

[વિવેચન—આ શુક્લધ્યાન સંબંધી અત્યારે કાંઈક પણ વિશેષ જાણવું : તે મને અશક્ય લાગે છે. અત્યારના મુનિગણનો સંપ્રદાય, ધ્યાન સંબંધી એટલો બધો પશ્ચાત્ છે કે, તેથી ચાલતા સંપ્રદાયથી વિશેષ જાણવાનું મને કાંઈ બન્યું નથી. એથી જોઈએ તેવો અક્ષરાર્થ પણ શુક્લધ્યાન સંબંધી હું લખી શક્યો નથી. ૯.]

ચાર ભેદોમાં યોગની સંખ્યા.

ત્રિયોગભાજામાદ્યં સ્યાદપરમેકયોગાનામ ।

તનુયોગિનાં તૃતીયં નિર્યોગાણાં ચતુર્થં તુ ॥ ૧૦ ॥

ત્રણ યોગની પ્રવૃત્તિવાળા યોગીમાં પહેલો શુક્લધ્યાનનો ભેદ હોય. મનાદિ એક યોગની પ્રવૃત્તિવાળામાં બીજો શુક્લધ્યાનનો ભેદ હોય. સૂક્ષ્મ શરીરના યોગવાળાને ત્રીજો ભેદ હોય, અને યોગરહિતને શુક્લધ્યાનનો ચોથો ભેદ હોય. ૧૦.

(કેવલીને શુક્લધ્યાનના ત્રીજા, ચોથા ભેદમાં મન ન હોવાથી ધ્યાન કેમ સંભવે ? તેનો ઉત્તર આપે છે.)

છન્નસ્થિતસ્ય યદ્વન મનઃ સ્થિરં ધ્યાનમુચ્યતે ત જ્ઞઃ ।

નિશ્ચલમંગં તદ્વત્ કેવલિનાં કીર્તિતં ધ્યાનમ ॥ ૧૧ ॥

જેમ જ્ઞાની પુરૂષો, છન્નસ્થોને મનની સ્થિરતાને ધ્યાન કહે છે, તેમ કેવલિઓને, અંગની નિશ્ચલતા તેજ ધ્યાન કહેવું છે. ૧૧.

(કેવલીને શુક્લધ્યાનના ચોથા ભેદમાં કાય યોગ નથી તો ત્યાં કેવી રીતે ધ્યાન કહી શકાય ? તેનો ઉત્તર આપે છે.)

પૂર્વાભ્યાસાઝીવોપયોગતઃ કર્મજરણહેતોર્વા ।

શબ્દાર્થબહુત્વાદ્વા જિનવચનાદ્વાપ્ય યોગિનો ધ્યાનમ ॥ ૧૨ ॥

પૂર્વના અભ્યાસથી, જીવના ઉપયોગથી, કર્મનિર્જરા થાય છે તે કારણથી, અથવા શબ્દાર્થની બહુલતાથી, અથવા જિનેશ્વરના વચનથી, આ અયોગીઓને ધ્યાન કહી શકાય છે. ૧૨.

શુક્લધ્યાન કેને હોય છે ?

આદ્યે શ્રુતાવલંબનપૂર્વે પૂર્વશ્રુતાર્થસંબંધાત્ ।

પૂર્વધરાણાં છદ્ધસ્થયોગિનાં પ્રાયશ્ચો ધ્યાને ॥ ૧૩ ॥

આદિના પહેલા બે શુક્લધ્યાનના લેદો પૂર્વધર છદ્ધસ્થ યોગીને શ્રુતજ્ઞાનના અવલંબનથી પૂર્વ શ્રુતાર્થના સંબંધવાળા પ્રાયઃ હોય. ૧૩.

વિવેચન—પ્રાયઃ કહેવાનો એ મતલબ છે કે, પૂર્વધરોનેજ શુક્લધ્યાન હોય અને બીજાને ન હોય તેમ નથી, પણ પૂર્વધર સિવાયનાને પણ શુક્લધ્યાન હોય છે. જેમ કે માફેવાળું, માસતુષ સાધુ, વિગેરે મહાશયોને કાંઈ પૂર્વનાં જ્ઞાન નહોતાં, છતાં કેવલજ્ઞાન થયેલું છે. માટે શુક્લધ્યાન લાવવા માટે પૂર્વનાં જ્ઞાન જોઈએ તે એકાંત નથી.

સકલાલંબનવિરહપ્રયિતે દ્વે ત્વંતિમે સમુદિષ્ટે ।

નિર્મલકેવલદૃષ્ટિજ્ઞાનાનાં ક્ષીણદોષાણાં ॥ ૧૪ ॥

સર્વ દોષરહિત, નિર્મલ કેવલ દર્શન અને કેવલ જ્ઞાનવાળા યોગીને સર્વ આલંબન વિનાનાં છેલ્લાં બે ધ્યાનો કહેલા છે. ૧૪.

પેહેલાં બે શુક્લધ્યાનના આલંબનનો ક્રમ.

તત્ર શ્રુતાદ્ ગૃહીત્વૈકમર્થમર્થાદિ ત્રજેચ્છબ્દં ।

શબ્દાત્પુનરપ્યર્થ યોગાદ્યોગાંતરં ચ સુધીઃ ॥ ૧૫ ॥

શ્રુતજ્ઞાનમાંથી કોઈ એક અર્થ લઈને, અર્થથી શબ્દના વિચારમાં આવવું, શબ્દથી ફરી પણ અર્થમાં આવવું. તેવીજ રીતે બુદ્ધિમાંનો એક યોગથી કોઈ એક યોગાંતરમાં આવવું. ૧૫.

સંક્રામત્યઽવિલંબિતમર્થપ્રમૃતિષુ યથા કિલ ધ્યાની ॥

વ્યાવર્તેતે સ્વયમસૌ પુનરપિ તેન પ્રકારેણ ॥ ૧૬ ॥

જે પ્રકારે ધ્યાની વિલંબ વિના અર્થાદિકમાં સંક્રમણ કરે છે, તેજ પ્રકારે ફરી પણ ત્યાંથી પોતે પાછો ફરે છે. ૧૬.

इति नानात्वे निश्चिताभ्यासः संजायते यदा योगी ।

આવિર્ભૂતાત્મગુણસ્તદૈકતાયા ભવેદ્યોગ્યઃ ॥ ૧૭ ॥

આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના તીક્ષ્ણ અભ્યાસવાળો બ્યારે યોગી થાય છે ત્યારે, આત્મગુણ પ્રગટ થતાં શુક્લધ્યાનની એકતાને તે લાયક થાય છે. ૧૭.

ઉત્પાદસ્થિતિભંગાદિપર્યાયાણાં ચદૈકયોગઃ સન્ ।

ધ્યાયતિ પર્યયમેકં તત્સ્યાદેકત્વમવિચારં ॥ ૧૮ ॥

એક યોગવાળો થઈ ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને વ્યથાદિ પર્યાયો તેના એક પર્યાયનું ધ્યાન કરે તે એકત્વ અવિચાર ધ્યાન કહેવાય. ૧૮.

ત્રિજગદ્વિષયં ધ્યાનાદણુસંસ્થં ધારયેત્ ક્રમેણ મનઃ ।

વિષયિવ સર્વાગતં મંત્રબલાન્માંત્રિકો દંશે ॥ ૧૯ ॥

આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થએલા વિષયને જેમ મંત્રના બળથી મંત્રવાદિ દંશમાં લાવી મૂકે છે, તેમ ત્રણ જગતના વિષયવાળા મનને, ધ્યાને કરી આણું (પરમાણું) ઉપર યોગીઓએ ધારણ કરવું. ૧૯.

અપસારિતેધનભરઃશેષસ્તોર્કેધનોડનલો જ્વલિતઃ ।

તસ્માદપનીતો વા નિર્વાતિ યથા મનસ્તદ્ધત્ ॥ ૨૦ ॥

લાકડાંઓ ન નાંખવાથી, અથવા અગ્નિમાંથી લાકડાં ખેંચી લેવાથી, બાકીનાં થોડાં ઇંધણાંવાળો બળતો અગ્નિ છુઝાઈ જાય છે, તેની માફક મનને પણ વિષયરૂપ લાકડાં ન મળવાથી પોતાની મેળે શાંત થઈ જાય છે. ૨૦

શુક્લધ્યાનના પીળ બેદનું ફળ.

જ્વલનિ તતશ્ચ ધ્યાનજ્વલને મૃન્નમુજ્જ્વલે યતીંદ્રિય ।

નિશ્ચિલાનિ વિલીયંતે ક્ષણમાત્રાદ્ ઘાતિકર્માણિ ॥ ૨૧ ॥

પછી ધ્યાનરૂપ અગ્નિ, અત્યંત ઉત્કટપણે પ્રગ્વલવાથી યોગી-દ્રના સર્વ ઘાતિકર્મો ક્ષણ માત્રમાં નાશ પામે છે. ૨૧.

તે ઘાતિકર્મો ખતાવે છે.

જ્ઞાનાવરણીયં દૃષ્ટ્યાવરણીયં ચ મોહનીયં ચ ।

વિલયં પ્રયાંતિ સહસા સહાંતરાયેણ કર્માણિ ॥ ૨૨ ॥

જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, તે ત્રણે ચોથા અંતરાય કર્મની સાથે અકસ્માત્ વિલય થઈ જાય છે. ૨૨.

ઘાતિકર્મના ક્ષયથી થતું ફળ.

સંપ્રાપ્ય કેવલજ્ઞાનદર્શને દુર્લભે તતો યોગી ।

જાનાતિ પश्यति तथा लोका लोकं यथावस्थ ॥ ૨૩ ॥

ધાતિકર્મના ક્ષય થવાથી, યોગી દુઃખે પામી શકાય તેવાં કેવલજ્ઞાન અને કેવળદશાન પામી યથાવસ્થિત લોકાલોકને બાણે છે અને જીવે છે. ૨૩.

દેવસ્તદા સ ભગવાન્ સર્વજ્ઞઃ સર્વદર્શ્યનંતગુણઃ ।

વિહરત્યવનીવલયં સુરાસુરનરોરગૈઃ પ્રણતઃ ॥ ૨૪ ॥

કેવલજ્ઞાન પામવા પછી સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, અનંત ગુણવાન, સુર, અસુર, મનુષ્ય અને નાગેન્દ્રાદિથી પ્રણામ કરાતા, તે ભગવાન પૃથ્વી-તળ ઉપર (દુનિયાના જીવોને) બોધ કરવા માટે વિચરે છે. ૨૪.

વાગ્જ્યોત્સનાસ્તિલાન્યપિ વિબોધયંતિ મઘ્યજંતુકુમુદાનિ ।

ઉન્મૂલયતિ ક્ષણતો મિથ્યાત્વં દ્રવ્યભાવગતં ॥ ૨૫ ॥

વળી વચનરૂપ અંદ્રની ચાંદનીએ કરી, સમગ્ર લબ્ધ જીવો રૂપ કુમુદોને (અંદ્રવિકાશી કમળોને) બોધિત કરે છે, અને તેઓની અંદર રહેલા દ્રવ્ય, ભાવ, મિથ્યાત્વને (અંધકારને) ક્ષણ માત્રમાં મૂળથી કાઢી નાંખે છે. ૨૫.

તન્નામગ્રહમાત્રાદનાદિસંસારસંભવં દુઃસ્વપ્ન ।

મઘ્યાત્મનામશેષં પરિક્ષયં યાતિ સહસૈવ ॥ ૨૬ ॥

તે સર્વજ્ઞ તીર્થંકરનું ક્રૂર નામ ગ્રહણ કરવાથી, લબ્ધ જીવોનાં અનાદિ સંસારથી ઉત્પન્ન થએલાં સમગ્ર દુઃખો સહસા નાશ પામે છે.

અપિ કોટીશતસંખ્યાઃ સમુપાસિતુમાગતાઃ સુરનરાદ્યાઃ ।

ક્ષેત્રે યોજનમાત્રે માંતિ તદાસ્ય પ્રભાવેણ ॥ ૨૭ ॥

તે પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવા માટે, સેંકડો કોડ ગમે આવેલા દેવ મનુષ્યાદિ, એક યોજન માત્ર ક્ષેત્રમાં તેના પ્રભાવથી સમાઈ શકે છે. ૨૭.

ત્રિદિર્બોક્સો મનુષ્યાસ્તિર્થ્યોઽન્યેપ્યમુષ્ય બુદ્ધ્યંતે ॥

નિજનિજભાષાનુગતં વચનં ધર્માવિબોધકરં ॥ ૨૮ ॥

ધર્મબોધ કરવાવાળાં આ પરમેશ્વરનાં વચનોને, દેવો, મનુષ્યો, તિર્થંચો (જનાવરો) અને બીજાઓ પણ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી શકે છે. ૨૮.

આયોજનશતમુગ્રા રોગાઃ શામ્યંતિ તત્પ્રભાવેણ ॥

ઉદયિન્નિ શીતમરીચાવિવ તાપ્તજ્વલઃ સિતેઃ પરિતઃ ॥ ૨૯ ॥

જે સ્થળે તીર્થ કરેા વિહાર કરતા હોય તે સ્થળની ચારે બાજુ તેમના પ્રભાવથી સો યોજન પ્રમાણે પૃથ્વીમાં, ઉગ્ર (મોટા) રોગો જેમ ચંદ્રના ઉદયથી તાપ શાંત થાય છે, તેમ શાંત થઇ જાય છે. ૨૯.

મારીતિદુર્ભિક્ષાઽતિવૃષ્ટ્યનાટ્ટિદમરૈરાણિ ॥

ન ભવંત્યસ્મિન્ વિહરતિ સહસ્રરક્મૌ તમાંસીવ ॥ ૩૦ ॥

આ ભગવાન્ પૃથ્વીતળ ઉપર વિચરતા ત્યાં, જેમ સૂર્ય છતાં અંધકાર ન હોય તેમ મરકી, ડુકાળ, ઘણી વૃષ્ટિ, સર્વથા વૃષ્ટિ ન થવી, સુદૃઢ, અને વેર આદિ ઉપદ્રવો હોતા નથી. ૩૦

માત્તદમંદલશ્રીવિદંબિ ભામંદલં વિમ્બોઃ પરિતઃ ।

આવિર્ભવત્યનુવપુઃ પ્રકાશયન્ સર્વતોઽપિ દિશઃ ॥ ૩૧ ॥

સૂર્ય મંડળની શોભાને વિડંબના પમાડે તેવું, સર્વ બાજુ દિશાઓને પ્રકાશિત કરતું, ભામંડળ ભગવાનના શરીરની પાછળ પ્રગટ થાય છે. ૩૧.

સંચારયંતિ વિકચાન્યનુપાદન્યાસમાથુ કમલાનિ ।

ભગવતિ વિહરતિ તસ્મિન્ કલ્યાણીભક્તયો દેવાઃ ॥ ૩૨ ॥

તે ભગવાન્ જ્યારે પૃથ્વીતળ ઉપર વિચરે છે ત્યારે ઉત્તમ ભક્તિવાળા દેવો, પગલે પગલે (સુવર્ણનાં) કમળો પગ મુકવા માટે તત્કાળ સંચારે છે (સ્થાપન કરે છે.) ૩૨.

અનુકૂલો વાતિ મરુત્ પ્રદક્ષિર્ણ યાંત્યમુખ્ય શકુનાશ્ચ ।

તરવોઽપિ નમંતિ ભવંત્યધોમુસ્તાઃ કંટકાશ્ચ તદા ॥ ૩૩ ॥

તથા પવન અનુકૂળ વાય છે. ભગવાનને (જંબુક, ચાસ, નકુલાદિ) શકુનો દક્ષિણાવર્ત જમણાં હોય છે. (અથવા પાંખીઓ પ્રદક્ષિણા આપે છે.) વૃક્ષો પણ નમે છે, અને કાંટાઓનાં મુખ નીચાં (ઉંઘાં) થાય છે. ૩૩.

આરક્તપલ્લવોઽશોકપાદપઃ સ્મેરકુસુમગંધાદયઃ ।

પ્રકૃતસ્તુતિરિવ મધુકરવિરુતૈર્વિલસત્યુપરિ તસ્ય ॥ ૩૪ ॥

લાલ પત્રોવાળો, વિકસ્વર અને સુગંધથી વ્યાસ પુષ્પવાળો, તથા મધુકર (ખમર) ના શબ્દોએ કરી બાજુ સ્તુતિ કરાતો હોય તેવો, અશોક વૃક્ષ ધર્મદેશના આપવાના અવસરે તે પ્રભુના ઉપર ઉદ્દાસી (શોભી) રહે છે. ૩૪.

ષડપિ સમકાલમૃતવો ભગવંતે તે તદોપતિષ્ઠતે ।

સ્મરસાહાયકકરણે પ્રાર્થાશ્રિતં ગ્રહીતુમિવ ॥ ૩૫ ॥

એ અવસરે કામદેવને સહાય કરવાનું બાણે પ્રાર્થાશ્રિત લેવા માટે આવીઓ હોય તેમ એકી કાળે છએ ઋતુઓ ભગવાનની પાસે પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૫.

અસ્ય પુરસ્નાન્નિનદન્ વિજૃંભતે દુંદુભિર્નભસિ તારં ।

કુર્વાણો નિર્વાણમયાળકલ્યાણમિવ સદ્યઃ ॥ ૩૬ ॥

આ ભગવાનની આગળ તાર સ્વરે નાદ કરતો દેવદુંદુભિ, બાણે તત્કાળ કલ્યાણકારી મોક્ષમાર્ગના પ્રયાણને કરતો (સૂચવતો) હોય તેમ શોભી રહ્યો છે. ૩૬.

પંચાપિ ચેદ્રિયાર્થાઃ ક્ષણાન્મનોઙ્ગીભવંતિ તદુપાંતે ।

કો વા ન ગુણોત્કર્ષ સર્વિર્ધી મહનામનામોતિ ॥ ૩૭ ॥

તે ભગવાનની પાસે પાંચે ઇન્દ્રિયોના અર્થો, ક્ષણવારમાં મનોરૂ થાય છે. અથવા મહા પુરુષોની સોબતથી (આભિન્નતાથી) કોણ ગુણનો ઉત્કર્ષ ન પામે? અથાત્ સર્વ પામે. ૩૭.

અસ્ય નત્વરોમાણિ ચ વર્ધિષ્ણૂન્યપિ નેહ પ્રવર્ધયેતે ।

ભવશતસંચિતકર્મચ્છેદં દૃષ્ટ્વૈવ ભોતાનિ ॥ ૩૮ ॥

સેંકડો ગમે ભવોના સાંચિત કરેલાં કર્મોનો નાશ થયેલો જોઈને, ભય પામ્યાં હોય તેમ વૃદ્ધિ પામવાના સ્વભાવવાળા પણ આ પ્રભુના નખ અને રોમ વૃદ્ધિ પામતા નથી. ૩૮.

શમયંતિ તદભ્યર્ણે રજાંસિ ગંધજલ્લવૃષ્ટિભિર્દેવાઃ ।

ઉન્નિદ્રકુપુમવૃષ્ટિભિરશેષતઃ સુરમયંતિ ભુવન્ ॥ ૩૯ ॥

તે પ્રભુની પાસે સુગંધ જલની વૃષ્ટિ કરવે કરી, દેવો ધૂળને શાંત કરે છે અને વિકસ્વર પુષ્પ વૃષ્ટિએ કરી નચકની સર્વ ભૂ-મિને સુગંધિત કરે છે. ૩૯.

છત્રવયો પત્રિત્રા વિમોહપરિ ભક્તિતલ્લિદશરાજૈઃ ।

ગંગાસ્રાંતસ્ત્રિતયૈર્ધ ધાર્યતે મંડલોકૃત્ય ॥ ૪૦ ॥

સ્વામિના ઉપર ઇંદ્રો ભક્તિથી ગંગા નદીના ત્રણ પ્રવાહની આક્રંક, પવિત્ર, ગોળાકાર, ત્રણ છત્રોને ધારણ કરે છે.

અયમેક એવ નઃ પ્રશુરિત્યાશ્રયાતું વિદૌજસોન્નમિતઃ ।

અંગુલિદંદ્વ હવોચ્ચૈશ્વકાસ્તિ રત્નધ્વજસ્તસ્ય ॥ ૪૧ ॥

આ એકજ અમારો સ્વામિ છે. આમ કહેવાને માટે ઈંદ્રે આંગુલી-
રૂપ દંડ બાણે ઉંચો કર્યો હોય તેમ, ઉંચો ઇંદ્રધ્વજ શોભી રહ્યો છે. ૪૧.

अस्य शरदिंदुदीधितिचारुणि च चामराणि धूयंते ।

वदनारविंदसंपाति राजहंसभ्रमं दधति ॥ ४२ ॥

આ પ્રભુને, શરદ્દ ઋતુના ચંદ્રની કાંતિ સરખાં મનોહર આમરો
વિંઝાય છે. તે આમરો, મુખરૂપ કમળ ઉપર આવતા, રાજહંસોના
બ્રમને ઉત્પન્ન કરે છે. ૪૨.

प्रकारास्त्रय उच्चैर्विभाति समवसरणस्थितस्यास्य ।

कृतविग्रहाणि सम्यक्चारित्रज्ञानदर्शनानीव ॥ ४३ ॥

સમોવસરણમાં રહેલા, સમોવસરણના ત્રણ ગઢો, બાણે જ્ઞાન, દર્શન,
ચારિત્રે, ત્રણ શરીર ધારણ કર્યો હોય તેમ સારી રીતે શોભે છે. ૪૩.

चतुराशावर्त्तिजनान् युगपदिवानुग्रहीतुकामस्य ।

चत्वारि भवंति मुखान्यंगानि च धर्ममुपदिशतः ॥ ४४ ॥

આરે દિશાઓ તરફ રહેલા મનુષ્યોને એકી વખતે અનુગ્રહ
કરવાની ઇચ્છાથીજ જેમ, તેમ ધર્મોપદેશ કરતી વખતે આર શરીરો
અને આર મુખો થાય છે. ૪૪.

अभिवंद्यमानपादः सुरासुरनरोरगैस्तदा भगवान् ।

सिंहासनमधितिष्ठति भास्वानिव पूर्वगिरिशृंगं ॥ ४५ ॥

એ અવસરે સુર, અસુર, મનુષ્ય અને ભુવનપતિએ કરી ચરણ
નમસ્કાર કરાતા ભગવાન્ જેમ પૂર્વાચળના શિખરપર સૂર્ય આરૂઢ થાય
તેમ, સિંહાસન ઉપર (ધર્મદેશના દેવા) બેસે છે. ૪૫.

तेजः पुंजप्रसरप्रकाशिताशेषदिक्रमस्य तदा ।

त्रैलोक्यचक्रवर्त्तित्वचिह्नमग्रे भवति चक्रं ॥ ४६ ॥

એ અવસરે તેજ પુંજના પ્રસરવે કરી, સમગ્ર દિશાઓના સ-
મુદ્ધને પ્રકાશિત કરતું અને ત્રણ લોકના ચક્રવર્તિપણાની નિશાની
સરખું ચક્ર આગળ રહે છે. ૪૬.

भुवनपतिविमानपतिज्योतिष्पतिवानव्यंतराःसविधे ।

तिष्ठन्ति समवसरणे जघन्यतः कोटिपरिमाणाः ॥ ४७ ॥

ભુવનપતિ, વિમાનપતિ, જ્યોતિષપતિ અને વ્યંતર આ ચારે
નીકાયના દેવો સમવસરણમાં જઘન્યથી પણ કોટિ પ્રમાણે ભગ-
વાનની પાસે રહે છે. ૪૭.

સામાન્ય કેવલજ્ઞાનીનું કર્તવ્ય.

તીર્થકરનામસંગ્ગં ન यस્ય કર્માસ્તિ સોપિ યોગવલાત્ !

ઉત્પન્નકેવલઃ સન્ સત્યાયુષિ બોધયત્યુર્વા ॥ ૪૮ ॥

જેઓને તીર્થકરનામકર્મ નામના કર્મનો ઉદય નથી તેઓ પણ યોગના બળથી, કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા પછી, જે આયુષ્ય બાકી રહેલું હોય તો જગતના જીવોને ધર્મબોધ આપે છે. ૪૮.

સંપન્નકેવલજ્ઞાનદર્શનોત્તર્મુહૂર્તશેષાયુઃ ।

અર્હતિ યોગીધ્યાનં તૃતીયમપિ કર્તુમચિરેણ ॥ ૪૯ ॥

કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, પ્રાપ્ત થએલ યોગી જ્યારે માનવ બવ સંબંધી અંતર્મુહૂર્ત આયુષ્ય બાકી રહે, ત્યારે તત્કાળ ત્રીજું પણ શુકલધ્યાન કરવાને તે યોગ્ય (થાય) છે. ૪૯.

આયુઃકર્મસકાશ્ચાદધિકાનિ સ્યુર્યદાન્યકર્માણિ ।

તત્સામ્યાય તદોપક્રમતે યોગી સમુદ્ઘાતં ॥ ૫૦ ॥

પણ જે આયુષ્ય કર્મ કરતાં બીજાં કર્મો અધિક હોય તો તે, કર્મોને આયુષ્યનાં સરખાં (જોડેલું આયુષ્ય હોય તટલા કાળમાં લોગવાઈ શકે તેટલાં) કરવાને કેવલસમુદ્ઘાત (પ્રયત્ન વિશેષ) કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ૫૦.

દંડકપાટે મંથાનકં ચ સમયત્રયેણ નિર્માય ।

તુર્યે સમયે લોકં નિઃશેષં પૂરયેદ્ યોગી ॥ ૫૧ ॥

શરીરમાંથી આત્મપ્રદેશને બહાર કાઢી, પ્રથમ સમયે દંડ કરે. (દંડાકારે આત્મપ્રદેશને લાંબા ચાદરાજ પ્રમાણે લાંબાવે.) બીજે સમયે કપાટ આકારે આત્મપ્રદેશને વિસ્તારે. ત્રીજે સમયે મંથાનને (રવૈયાને) આકારે આત્મપ્રદેશને ચારે બાજુ વિસ્તારે, અને ચોથે સમયે યોગી આખા લોકને આત્મપ્રદેશથી પુરી આપે. ૫૧.

સમયૈસ્તતશ્ચતુર્થાનિવર્તિતે લોકપૂરણાદસ્માત્ ।

વિહિતાયુઃસમર્કર્મા ધ્યાની પ્રતિલોમમાર્ગેણ ॥ ૫૨ ॥

ચાર સમયે લોક પૂરવાનું કામ પૂર્ણ કરી, આયુષ્યના સમાન બીજાં કર્મોને રાખી, ધ્યાની પ્રતિલોમ માર્ગે (પહેલે સમયે આંતરાંને સંહરે, બીજે સમયે મંથાનને સમેટી લે, અને ત્રીજે સમયે દંડાકારને સમેટી પાછો મૂળરૂપે થાય.) લોક પૂરવાના કાર્યથી નિવર્તન થાય. ૫૨.

શ્રીમાનચિંત્યવીર્યઃ શરીરયોગેડયંબાદરે સ્થિત્વા ।

અચિરાદેવ હિ નિરુણદ્ધિ વાદરૌ વાઙ્મનસયોગૌ ॥ ૫૩ ॥

પછી જ્ઞાનાદિ લક્ષ્મીવાન, અચિંત્ય વીર્યવાળો યોગી, બાહર-કાય યોગને વિષે રહીને, બાહર (સ્થૂળ) વચન અને મનના યોગોને ઘણા થોડાજ વખતમાં રોકે. ૫૩.

સૂક્ષ્મેણ કાયયોગેન કાયયોગં સ બાદરં રૂખ્યાત્ ।

તસ્મિન્નનિરુદ્ધે સતિ શ્વયો રોદ્ધું ન સૂક્ષ્મતનુયોગઃ ॥ ૫૪ ॥

પછી સૂક્ષ્મકાય યોગમાં રહી, બાહરકાય યોગનો રોધ કરે, કેમકે તે બાહરકાય યોગ રોક્યા સિવાય, સૂક્ષ્મકાય યોગ રોકી શકાતો નથી. ૫૪.

વચનમનોયોગયુગં સૂક્ષ્મં નિરુણદ્ધિ સૂક્ષ્મતનુયોગાત્ ।

વિદધાતિ તતો ધ્યાનં સૂક્ષ્મક્રિયમસૂક્ષ્મતનુયાગમ્ ॥ ૫૫ ॥

પછી સૂક્ષ્મ શરીર યોગની મદદથી, સૂક્ષ્મ વચન અને મનો-યોગને રોકે. ત્યાર પછી સૂક્ષ્મક્રિયા અને અસૂક્ષ્મ શરીર યોગમય ધ્યાન કરે. ૫૫.

તદનંતરં સમુચ્છિન્નક્રિયમાત્રિર્ભવેદયોગસ્ય ।

અસ્યાંતે ક્ષીયતે ત્વડધાતિકર્માણિ ચત્વારિ ॥ ૫૬ ॥

ત્યાર પછી અયોગીને સમુચ્છિન્ન ક્રિયા પ્રગટ થાય છે. (અર્થાત્ એવ ક્રિયાનો વ્યવસ્થેદ થાય છે.) આના અંતમાં ચાર અધાતિ ક્રિયાઓ ક્ષય થાય છે. ૫૬.

તેજ ખતાવે છે.

લઘુવર્ણપંચકોદ્ધિરણતુલ્યકાલમવાપ્ય શૈલેશી ।

ક્ષપયતિ યુગપત્પરિતો વેદ્યાયુર્નામગોત્રાણિ ॥ ૫૭ ॥

લઘુ પાંચ અક્ષરો બોલી શકાય, તેટલા વખતની શૈલેશી અવસ્થા (પહાડની માફક સ્થિર અવસ્થા) ને પામી, એકી સાથે વેદની, આયુષ્ય, નામ, અને ગોત્ર એ ચારે કર્મોને સર્વથા ખપાવે. ૫૭.

ઔદારિકતૈજસકાર્મણાનિ સંસારમૂલકારણાનિ ।

દિત્વેદઃ ક્ષુદ્રેણ્યા સમયેનૈકેન યાતિ લોકાંતમ્ ॥ ૫૮ ॥

આંહી સંસારનાં મૂલ કારણ ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરનો ત્યાગ કરી, સમગ્રેણિએ એક સમયે લોકને અંતે જાય છે. ૫૮.

નોર્ધ્વમુપગ્રહવિરહાદયોપિ વા નૈવ ગૌરવાભાવાત્ ।

યોગપ્રયોગવિગમાત્ ન તિર્યગપિ ત્વસ્ય ગતિરસ્તિ ॥ ૫૯ ॥

તે યોગીના આત્માઓ લોકથી આગળ ઉઠ્યાં (અલોકમાં) જતા

નથી, કેમકે ચાલવામાં સહાય આપનાર ધર્માસ્તિકાય આગળ નથી. નિચા પણ જતા નથી, કેમકે તેમનામાં ગૌરવ (વજન-ભાર) રહ્યો નથી. તેમ તિર્છી પણ તેમની ગતિ નથી, કેમકે તેમને પ્રેરનાર મનદિકના યોગનો અભાવ થયેલો છે. ૫૯.

લાઘવયોગાદ્ધૂમવદલાબુફલવચ્ચ સંગવિરહેણ ।

बंधनविरहादेरंडवच्च सिद्धस्यय गतिरूर्ध्व ॥ ६० ॥

લઘુપણના કારણથી ધૂમની માફક, સંગના વિરહથી તુંબીના ફલની માફક, અને બંધનના અભાવથી એરંડના ફલની માફક, સિદ્ધિની ગતિ (સ્વાભાવિક) ઉર્ધ્વ છે. ૬૦.

સમાધિ.

મોક્ષમાં ગયેલા યોગી.

सादिकमननमनुपममव्यावाधं स्वभावजं सौख्यं ।

मातः स केवलज्ञानदर्शनो मोदते मुक्तः ॥ ६१ ॥

કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શનવાન યોગી, સર્વ ક્રમોથી મુક્ત થઈ, સાદિ અનંત, અનુપમ, અવ્યાબાધ અને સ્વભાવથી પેદા થયેલ આત્મ સુખને પામી (જ્ઞાનાનંદમાં) મગ્ન રહે છે. ૬૧.

[વિવેચન—આ શ્લોકમાં સર્વ ક્રમોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્થિતિને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. આ સમાધિ પરિપૂર્ણ છે. તેમાંથી પાછા હઠવાપણું છેજ નહિં. જે આત્મસ્થિતિ પમાયેલી છે તે સાદિ અનંત છે. તે સ્થિતિ પામ્યાની આદિ છે પણ અંત નથી. અંત ત્યારે કહી શકાય કે તે સ્થિતિમાંથી નીચા પડવાપણું હોય. એટલે આ સ્થિતિ સાદિ અનંત છે. તેમજ અનુપમ છે. એટલે આ સ્થિતિને કોઈ પણ ઉપમા આપી શકાતી નથી. ઉપમા ન આપવાનું કારણ, તેવી સર્વોત્કૃષ્ઠ સ્થિતિનો દુનિયામાં અભાવ છે. દુનિયામાં જે જે સ્થિતિઓનો અનુભવ આ દેહદ્વારા થાય છે તે સર્વ સ્થિતિઓ વિયોગશીળ છે. દેહ પોતે પણ વિશરણ સ્વભાવવાળો છે. એટલે તેનાથી ઉત્પન્ન થતાં સુખોને સુખની ઉપમા કેમ આપી શકાય ?

વળી આ સુખ કેવળ આત્મસ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલું અને શરીરના પણ સંગવિનાર્તુ હોવાથી, દુનિયાના દેહધારી આત્માઓના કોઈ પણ જાતના સુખની ઉપમાથી અતીત છે.

તે સમાધિસુખ અવ્યાપાધ એટલે કોઈ પણ પ્રકારની કાચિક કે માનસિક પીડા વિનાનું છે. જ્યાં શરીર અને મન છે ત્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ અનેક પ્રકારની લાગી પડે છે. તેમ આ મુક્તાત્માને શરીરાદિ સર્વ ઉપાધિનો અભાવ હોવાથી તેવી કોઈ પણ પ્રકારની વ્યાપાધા છેજ નહિ. ત્યારે કેવળ આત્મસ્વભાવનુંજ સુખ હોવાથી તે પરમ સુખ છે. તે સુખમાં યા તે આત્મસ્વભાવમાં મુક્તાત્મા મગ્ન રહે છે; તે પરિપૂર્ણ સમાધિ છે.

આ દેહમાં રહી અનેક પ્રકારની સમાધિઓ થઈ શકે છે, તેવું અન્ય દર્શનકારો કહે છે. તે સર્વ સમાધિઓનો સમાવેશ ધ્યાનમાંજ થઈ શકે છે. જિનેશ્વરોએ બતાવેલ ધ્યાન, અને અન્ય દર્શનકારોએ બતાવેલી સમાધિનો મુકાબલો જો આપસમાં કરવામાં આવે તો આ વાતની ખાત્રી અભ્યાસીઓને સહજ થઈ શકશે. આ પ્રમાણે યોગનાં સર્વ અંગોની આંહી સમાપ્તિ થાય છે.

॥ इति श्री आचार्य हेमचंद्र विरचिते योगशास्त्रे मुनि श्री केशर-
विजयगणिकृत बालावबोधे एकादश प्रकाशः ॥

ॐ

॥ द्वादशः प्रकाशः प्रारभ्यते ॥

आचार्यश्रीनो स्वानुभव.

श्रुतसिधोर्गुरुमुखतो यदधिगतं तदिह दर्शितं सम्यक् ।

अनुभवसिद्धिमिदानीं प्रकाश्यते तत्त्वमिदममलं ॥ १ ॥

સિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્રથી અને ગુરુમુખથી યોગ સંબંધી જે કાંઈ મેં જાણ્યું હતું તે, આંહી પૂર્વના અગીયાર પ્રકાશોમાં સારી રીતે દેખાડ્યું. હવે મને યોતાને યોગ સંબંધી જે કાંઈ અનુભવ સિદ્ધ થયું છે તે, આ નિર્મળ તત્ત્વને પ્રકાશિત કરું છું. ૧.

(યોગનો સર્વ આધાર મન ઉપર છે. મનની અવસ્થાઓ જાણ્યા સિવાય અને તેને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં મૂક્યા સિવાય, યોગમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી, માટે આચાર્યશ્રી પ્રથમ મનની સ્થિતિના લેહો બતાવે છે.)

મનના બેદો.

इह विक्षिप्तं यातायातं स्मिष्टं तथा सुलीनं च ।

चेतश्चतुःप्रकारं तज्ज्ञचमत्कारकारि भवेत् ॥ २ ॥

વિક્ષિપ્ત ૧, યાતાયાતા ૨, સ્મિષ્ટ ૩, અને સુલીન ૪, એમ ચાર પ્રકારવાળું ચિત્ત, તેના જાણકાર માનવો ને તે ચમત્કાર કરવાવાળું થાય છે. ૨.

મનનાં લક્ષણો.

विक्षिप्तं चलमिष्टं यातायातं च किमपि सानंदं ।

प्रथमाभ्यासे द्वयमपि विकल्पविषयग्रहं तत्स्यात् ॥ ૩ ॥

વિક્ષિપ્ત મનને અપજતા ઇષ્ટ છે અને યાતાયાત મન કાંઈક પણ આનંદવાળું છે. પ્રથમ અભ્યાસમાં આ બેઉ જાતનાં મનો હોય છે અને તેમનો વિષય વિકલ્પને ગ્રહણ કરવાનો છે. ૩.

વિવેચન— પ્રથમ અભ્યાસી જ્યારે અભ્યાસ શરૂ કરે છે ત્યારે મનમાં અનેક જાતના વિશ્લેષો આવ્યા કરે છે. મન ઠરતું નથી અને અપજતા કર્યાજ કરે છે. પણ આથી અભ્યાસીએ કાંઈ નાસીપાસ થવાનું નથી. એક હરિણ જ્યારે પાસમાં સપડાય છે ત્યારે તે એટલી બધી છૂટવા માટે હોડાહોડ કરી મૂકે છે કે હૃદ ઉપરાંત, જાણે છૂટ્યું કે છૂટશે. આ હરિણની હોડધામ જોઈ પાસવાળો નીરાશ થઈ ખાસ મૂકી દે તો અવશ્ય તે છૂટી જાય. પણ જો મજબુતાઈ કરી તેને હોડાહોડ કરવા આપે તો તે થાકી થાકીને હોડવાની ક્રિયા મૂકી દઈ સ્વાધીન થઈ જશે. તેવીજ રીતે પ્રથમ અભ્યાસી, મનની આવી અપજતા અને વિશ્લેષતા જોઈ નિરાશ થઈ જાય અને પોતાનાં અભ્યાસ મૂકી દે તો મન છૂટી જશે. પછી કદી સ્વાધીન ન થશે. પણ હિમ્મત રાખીને પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધારશે તો ઘણી અપજતા અને વિશ્લેષતાવાળું પણ મન શાંત થઈ સ્વાધીન થઈ રહેશે. પહેલી વિક્ષિપ્ત દશા ઝાળંગ્યા પછી બીજી યાતાયાત દશા મનની છે. યાતાયાત એટલે જવું અને આવવું. જરા વાર મન સ્થિર રહે, વળી ચાલ્યું જાય, અર્થાત્ વિકલ્પ આવી જાય. વળી સમજાવી આ ઉપયોગથી સ્થિર કર્યું, વળી ચાલ્યું જાય, આ યાતાયાત

અવસ્થા છે. પહેલી કરતાં બીજી દશા શ્રેષ્ઠ છે અને તેમાં કાંઈક પણ આનંદનો લેશ રહેલો છે, કારણ કે જેટલીવાર સ્થિર હોય તેટલીવાર તો આનંદ લોગવે છે.

શ્લિષ્ઠં સ્થિરરસાનંદં મુલીનમતિનિશ્ચલં પરાનંદમ્ ।

તન્માત્રકવિષયગ્રહમુભયમપિ બુધૈસ્તદામ્નાતમ્ ॥ ૪ ॥

શ્લિષ્ઠ નામની મનની ત્રીજી અવસ્થા, સ્થિરતા અને આનંદવાળી છે. તથા મુલિન નામની ચોથી અવસ્થા, નિશ્ચલ અને પરમાનંદવાળી છે. જેવાં નામ છે તેવાજ તેના ગુણો છે અને તેજ તે બેઉ મનોને ગ્રહણ કરવાનો વિષય છે એમ જ્ઞાની પુરૂષોએ કહ્યું છે. ૪.

વિવેચન—જેટલી મનની સ્થિરતા તેટલો આનંદ. ત્રીજી મનની અવસ્થામાં સ્થિરતા બીજી કરતાં વિશેષ હોવાથી આનંદ પણ વિશેષ હોય છે, તેથી પણ અધિક સ્થિરતા ચોથી અવસ્થામાં છે. તેમાં મન નિશ્ચલ થાય છે, અને તેથી ત્યાં આનંદ પણ અદૌકિક થાય છે. તે મનનો વિષય આનંદ અને પરમાનંદ છે.

एवं क्रमशो ऽभ्यासावेशाद्ध्यानं भजेन्निरालंबम् ।

समरसभावं यातः परमानंदं ततोनुभवेत् ॥ ५ ॥

આ પ્રમાણે મનને ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરવાના ક્રમે, અભ્યાસની પ્રબળતાથી નિરાલંબન ધ્યાન કરે તેથી સમરસભાવ (પરમાત્માની સાથે અને અભિન્નપણે લય પામવું તે) ને પામી, પછી પરમાનંદપણું અનુભવે. ૫.

परमानंदप्राप्तिनो क्तम.

बाह्यात्मानमपास्य प्रसक्तिभाजांतरात्मना योगो ।

सततं परमात्मानं विचिंतयेत्तन्मयत्वाय ॥ ६ ॥

આત્મસુખના પ્રેમી યોગીએ અંતરાત્માવડે, બાહ્યાત્મભાવને દૂર કરી, તન્મય થવા માટે નિરંતર પરમાત્મ ભાવનું ચિંતન કરવું. ૬.

બહિરાત્મભાવાદિનું સ્વરૂપ.

आत्मधिया समुपात्तः कायादिः कीर्त्यते ऽत्र बहिरात्मा ।

कायादेः समधिष्ठायको भवत्यंतरात्मा तु ॥ ७ ॥

શરીરાદિકને આત્મબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરનારને આંહિ બહિરાત્મા કહીએ છીએ. શરીરાદિકનો અધિષ્ઠાતા તે અંતરાત્મા કહેવાય છે. ૭.

વિવેચન—શરીર તે હું છું. તેમ માનનાર, આદિ શબ્દથી ધન, સ્વજન, કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ તે પોતાનાં માનનાર અને તેના સંયોગ વિયોગથી સુખી દુઃખી થનાર, એ બહિરાત્મભાવ કહેવાય છે. અને શરીરનો હું અધિષ્ઠાતા છું, શરીરમાં હું રહેનાર છું, શરીર માં રહેવાનું ઘર છે, અથવા શરીરનો હું દષ્ટા છું, આદિ શબ્દથી ધન, સ્વજન, કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ એ સંયોગીક છે તથા પર છે. શુભાશુભ કર્મ વિપાકજન્ય આ સંયોગ વિયોગો છે. એમ બાણી સંયોગ વિયોગમાં હર્ષ શોક ન કરતાં દષ્ટા તરીકે રહ્યા કરે, તે અંતરાત્મા કહેવાય છે.

પરમાત્મસ્વરૂપ.

ચિદ્રૂપાનંદ મયો નિઃશેષોપાધિવર્જિતઃ શુદ્ધઃ ।

અત્યક્ષોઽનંતગુણઃ પરમાત્મા કીર્તિતસ્તર્જ્જ્ઞૈઃ ॥ ૮ ॥

જ્ઞાન સ્વરૂપ, આનંદમય, સમગ્ર ઉપાધિ વર્જિત શુદ્ધ, ઈન્દ્રિય અગોચર અને અનંત ગુણવાન તેના બાણુકાર જ્ઞાનીઓએ પરમાત્માને કહ્યો છે. ૮.

પૃથગાત્માને કાયાત્પૃથક્ ચ વિદ્યાત્સદાત્મનઃ કાયં ।

અભયોર્મેદજ્ઞાતાઽત્મનિશ્ચયે ન સ્વલેદ્ યોગી ॥ ૯ ॥

આત્માને શરીરથી જૂદો બાણુવો અને શરીરને આત્માથી જૂદું બાણુવું. આમ આત્મા અને દેહના ભેદને બાણુનાર યોગી, આત્મનિશ્ચય કરવામાં (આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં) સખલના પામતો નથી. ૯.

અંતઃપિહિતજ્યોતિઃ સંતુષ્યત્યાત્મનોઽન્યતો મૂઢઃ ।

તુષ્યત્યાત્મન્યેવ હિ બહિર્નિર્વૃત્તભ્રમો યોગી ॥ ૧૦ ॥

જેની આત્મજ્યોતિ કર્મોની અંદર દબાઈ ગઈ છે, તેવા મૂઢ જીવો આત્માની બીજી બાણુ (અર્થાત્) પુણ્યલમાં સંતોષ પામે છે. ત્યારે બહિર્ભાવમાં સુખની ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ પામેલા યોગીઓ આત્માને વિષેજ સંતોષ પામે છે. ૧૦.

પુંસામયત્નલભ્યં જ્ઞાનવતામઘયં પદં નૂનં ।

વદ્યાત્મન્યાત્મજ્ઞાનમાત્રમેતે સમીહંતે ॥ ૧૧ ॥

જે આત્માને વિષે, માત્ર આત્મજ્ઞાનનેજ (સાધકો) ઇચ્છતા હોય-રાખતા હોય,-(ખીજા કોઈ પણ ભાવના-પદાર્થના-સંબંધમાં પ્રવૃત્તિ કે વિચાર ન કરતા હોય) તો હું નિશ્ચે કરીને કહું છું કે, જ્ઞાની પુરૂષોને (બાહ્ય) પ્રયત્ન સિવાય મોક્ષપદ મળી શકે. ૧૧.

અયતે સુવર્ણભાવં સિદ્ધરસસ્ય સ્પશતો યથા લોહં ।

આત્મધ્યાનાદાત્મા પરમાત્મત્વં તથાપ્નોતિ ॥ ૧૨ ॥

જેમ સિદ્ધરસના સ્પર્શ થવાથી લોહું સુવર્ણ ભાવને પામે છે, તેમ આત્મધ્યાનથી આત્મા પરમાત્માપણુને પામે છે. ૧૨.

જન્માંતરસંસ્કારાત્સ્વયમેવ કિલ પ્રકાશતે તત્ત્વં ।

સુતોત્પિતસ્ય પૂર્વ પ્રત્યયવન્નિરુપદેશમપિ ॥ ૧૩ ॥

જેમ નિદ્રામાંથી ઉઠેલા માણસને પૂર્વ (સુતાં પહેલા) અનુભવેલાં કાર્યો, ઉપદેશ વિના (કોઈના કહ્યા સિવાય) પણ યાદ આવે છે, તેમ જન્માંતરના સંસ્કારવાળા યોગીને કોઈના ઉપદેશ સિવાય પોતાની મેળેજ નિશ્ચે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રકાશિત થાય છે. ૧૬.

અથવા ગુરુપ્રસાદાદિહૈવ તત્ત્વં સમુન્મિષતિ નૂનં ॥

ગુરુચરણોપાસ્તિકૃતઃ પ્રથમજુષઃ શુદ્ધચિત્તસ્ય ॥ ૧૪ ॥

અથવા જન્માંતરના સંસ્કાર સિવાય પણ, ગુરૂના ચરણની સેવા કરવાવાળા, શાંત રસ સેવનારા, અને શુદ્ધ મનવાળા યોગીને, ગુરૂના પ્રસાદથી આજ લવમાં નિશ્ચે કરી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪.

તત્ર પ્રથમે તત્ત્વજ્ઞાને સંવાદકો ગુરુર્ભવતિ ॥

દર્શયિતા ત્વપરસ્મિન્ ગુરુમેવ સદા ભજેતસ્માત્ ॥ ૧૫ ॥

પૂર્વ જન્મમાં પ્રથમ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં ઉપદેશદાતા ગુરૂ હોય છે અને ખીજા લવોમાં પણ તત્ત્વજ્ઞાન દેખાડનાર ગુરૂ છે. આ કારણથી તત્ત્વજ્ઞાન માટે ગુરૂનીજ નિરંતર સેવા કરવી. ૧૫.

યદ્વત્સહસ્રકિરણઃ પ્રકાશકો નિચિત્તતિમિરમ્પ્રસ્ય ॥

તદ્વદ્ ગુરુરત્ર ભવેદજ્ઞાનધ્વાંતપતિતસ્ય ॥ ૧૬ ॥

જેમ નિવિડ અંધકારમાં પડેલાં પદાર્થોના પ્રકાશક સૂર્ય છે તેમ, અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં પડેલા લવોને આ લવમાં તત્ત્વોપદેશરૂપ સૂર્યવડે કરી જ્ઞાનમાર્ગ દેખાડનાર ગુરૂ છે. ૧૬.

પ્રાણાયામપ્રભૃતિક્લેષપરિત્યાગતસ્તતો યોગી ॥

ઇપદેશં પ્રાપ્ય ધૃરોરાત્માભ્યાસે રતિં કુર્યાત્ ॥ ૧૭ ॥

માટે પ્રાણાયામાદિ કલેશનો ત્યાગ કરી, ગુરૂનો ઉપદેશ પામી યોગીએ, આત્મઅભ્યાસમાં પ્રીતિ કરવી. ૧૭.

વચનમનઃકાયાનાં ક્ષોભં યત્નેન વર્જયેચ્છાંતં ॥

રસભાંદમિવાડડત્માનં મુનિશ્ચલં ધારયેન્નિત્યં ॥ ૧૮ ॥

યોગીએ મન, વચન અને કાયાની અંચળતાનો ઘણા પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરવો અને રસના ભરેલા વાસણની માફક, આત્માને શાંત, તથા નિશ્ચલ ઘણો વખત ધારી રાખવો. ૧૮.

વિવેચન—રસના વાસણની માફક-વાસણમાં રહેલા રસની માફક-આત્માને નિશ્ચલ ધારી રાખવો. રસને નિશ્ચલ ધારી રાખવા માટે તે રસના આધારભૂત વાસણને સ્થિર રાખવું જ જોઈએ. વાસણમાં—આ ધારમાં—જેટલી અસ્થિરતા, તેટલી અસ્થિરતાની અસર આધેય ઉપર થાય છે. આજ હેતુથી આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું છે કે મન, વચન, શરીરને જરા પણ ફોલ ન થાય એ માટે ખડું જ પ્રયત્ન કરવો. કેમકે મન, વચન, અને શરીર, આધારરૂપ છે અને આત્મા તેમાં આધેયરૂપે રહેલો છે. આધારની ટ્રિકળતા યા અસ્થિરતાની અસર આધેય ઉપર થાય છે. આ અસ્થિરતા એકાગ્રતા કર્યા સિવાય બંધ થઈ શકતી નથી. અને એકાગ્રતા કરવામાં પણ કેમસર અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. એકાગ્રતા થતાં આગળ કહેવામાં આવશે તેવી લય અને તત્ત્વ જ્ઞાનની સ્થિતિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. માટે આત્માને નિશ્ચલ ધારી રાખવો અને મન, વચન, અને શરીરમાં ફોલ ન થાય તે માટે એકાગ્રતા અવશ્ય કરવી જોઈએ.

એકાગ્રતા.

મનની વારંવાર પરાવર્તન પામતી સ્થિતિને શાંત કરવી અને મનને કોઈ એક જ આકૃતિ કે વિચાર ઉપર દૃઢતાથી જોડી રાખવું તેને એકાગ્રતા કહે છે.

પ્રથમ અભ્યાસીઓને શરૂઆતમાં એકાગ્રતા કરવામાં જેટલી મહેનત પડે છે, તેટલી મહેનત બીજી કોઈ પણ જાતની ક્રિયામાં પડતી નથી. આ ક્રિયા ઘણી મહેનત આપનાર અને દુઃખરૂપ લાગે છે, પરંતુ આત્મવિશુદ્ધિ માટે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કર્યા વિના બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. તે સિવાય આગળ વધી શકાય જ નહિ. માટે પ્રબળ પ્રયત્ને પણ એકાગ્રતા સિદ્ધ કરવી જ જોઈએ.

એકાગ્રતા કરવાની રીતિ અને ઉપયોગી સૂચના.

મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પોની અવગણના કરવી. તેમજ તેનો મનથી કાંઈ ઉત્તર વાળવો નહિ. આ બે વાતો યુદ્ધિ તીક્ષ્ણ કરી વારંવાર સ્મરણમાં રાખવી. અભ્યાસ ચાલતી વખતે તો એક ક્ષણ પણ ભૂલવું ન જોઈએ.

જ્યારે કાંઈ પણ ઉત્તર વાળવામાં નથી આવતો અને અભ્યાસ દૃઢ થાય છે, ત્યારે વિચારની પ્રત્યુત્તર વાળવાની વૃત્તિઓ શાંત થાય છે. એકાગ્રતામાં પૂર્ણ શામ્ય અવસ્થાની જરૂર છે. અર્થાત્ વિકલ્પો ઉત્પન્ન ન થવા દેવા, તેમ તેને હડસેલવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરવો,—અર્થાત્ સ્થિર શાંતતા રાખવી.—તે શાંતતા એટલી પ્રબળ થવી જોઈએ કે બાહ્યના કોઈ પણ નિમિત્તથી ચાલતા વિષય સિવાય મનનું પરિણામાંતર યા વિષયાંતર નજ થવું જોઈએ; તેમ અમુક વિકલ્પને રોકવો છે તેવું પરિણમન પણ ન થવું જોઈએ.

એકાગ્રતામાં ધ્યેયની એક આકૃતિ ઉપરજ કે એક વિચાર ઉપરજ મન સ્થિર થાય છે.

વસ્તુગતે તપાસતાં એકાગ્રતામાં મનની પ્રવૃત્તિ શાંત થતી નથી, પણ પોતાની સમગ્ર શક્તિ એકજ માર્ગે વહન કરાવાય છે.

નદીના અનેક જુદા જુદા વહન થતા પ્રવાહો, પ્રવાહના મૂળ બળને જુદા જુદા ભાગમાં વહેંચી નાખે છે, અને તેથી પ્રવાહના મૂળ બળના જોસથી જે પ્રબળ કાર્ય થાય છે, તે પ્રવાહની જુદા જુદા ભાગમાં વહેંચાઈ ગયેલી શક્તિથી થતું નથી. તેમજ એકાગ્રતાથી એકજ પ્રવાહે વહન થતું અને તેથી મજબુત થયેલું પ્રબળ મન, જે થોડા વખતમાં કાર્ય કરી શકશે, તે અસ્તવ્યસ્ત જુદા જુદા વહન થતા મનના પ્રવાહો કામ નહિજ કરી શકે. આ માટેજ એકાગ્રતાના મહાન ઉપયોગીપણા વિષે દરેક મહા પુરૂષોએ વિશેષ આગ્રહ કર્યો છે.

આ પ્રમાણે કોઈ એક પદાર્થ ઉપર એકાગ્રતા કરવામાં મન પૂર્ણ કૃતેહ મેળવે છે અર્થાત્ સુદૃઢ પર્યંત પૂર્ણ એકાગ્રતામાં મન રહી શકે ત્યાર પછી તે પદાર્થના વિચારને મૂકી દેવો, અને કોઈ પણ પદાર્થના ચિંતન તરફ મનને પ્રેર્યા વિના ધારી રાખવું. આ અવસ્થામાં મન કોઈ પણ આકારપણે પરિણમેલું હોતું નથી, પણ તરંગ વિનાના સરોવરની માફક શાંત અવસ્થામાં રહે છે. આ અવસ્થા સ્વદ્મ કાળથી વધારે વખત રહેતી નથી. આ અવસરે મન શાંત

થાય છે. અર્થાત્ મનપણે પરિણમેલ આત્મા મનથી છુટો પડી પોતાપણે (સ્વપણે) સ્વસ્વરૂપે રહે છે.

આ સ્વરૂપ વખતની પણ ઉત્તમ અવસ્થાને લાય અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આ લાય અવસ્થામાં વધારે વખત સ્થિતિ થતાં તત્ત્વજ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ બાબત આજ પ્રકાશમાં ગુરૂવર્યશ્રી હેમચંદ્રસૂરિ કહે છે કે—

યાવત્ પ્રયત્નલેષો યાવત્સંકલ્પકલ્પના કાપિ ।

તાવન્ન લયસ્યાપિ પ્રાપ્તિસ્તત્ત્વસ્ય કા તુ કથા ॥

આ પ્રમાણે એકાગ્રતાનું અંતિમ ફળ બતાવી, કેવી રીતે એકાગ્રતા કરવી તે વાત સહેલાઈથી સમજી શકાય, તે માટે આજ વાત ફરી જરા વિસ્તારથી કહેવામાં આવી છે.

આકૃતિ ઉપર એકાગ્રતા.

કોઈ પણ પૂજ્ય પુરુષ ઉપર ભક્તિવાળા માણસો ઘણી સહેલાઈથી એકાગ્રતા કરી શકે છે. ધારો કે તમારી ખરી ભક્તિની લાગણી ભગવાન મહાવીર દેવ ઉપર છે. તેઓ તેમની છાંયસ્થાવસ્થામાં રાજ-ગૃહીની પાસે આવેલા વૈભારગિરિના પહાડની એક ગીચ ઝાડીવાળા પ્રદેશમાં આત્મધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ ઉભેલા છે. આ સ્થળે વૈભારગિરિ, ગીચ ઝાડી, સરિતાના પ્રવાહોનો ધોધ, અને તેમની આંખુ-બાંજુનો હરીયાળો, શાંત, અને રમણીય પ્રદેશ આ સર્વ તમારા માનસિક વિચારોથી કદપો. આ કદપના મનને શરૂઆતમાં ખુશી રાખનાર છે, પછી મહાવીર પ્રભુની પગથી તે મસ્તક પર્યંત સર્વ આકૃતિ એક ચિતારો જેમ ચિતરતો હોય તેમ હળવે હળવે તે આકૃતિનું ચિત્ર તમારા હૃદયપટ પર ચિતરો, આલેખો, અનુભવો. આ આકૃતિને સ્પષ્ટપણે તમે દેખતા હો તેટલી પ્રબળ કદપનાથી મનમાં આલેખી, તેના ઉપર તમારા મનને સ્થિર કરી રાખો. મુહૂર્ત પર્યંત તે ઉપર સ્થિર થતાં ખરેખર એકાગ્રતા થશે.

આ પૂજ્ય મહાત્માના શરીરને તમોએ નહિં દેખેલું હોય અને તેથી તમે તેને કદપી ન શકતા હો તો, તેમની પ્રતિમાજી મૂર્તિ ઉપર એકાગ્રતા કરો.

આતો એકજ દષ્ટાંત છે, આજ રીતિદ્વારા તેમના સમવસરણનો

ચિતાર ખડો કરી તે ઉપર એકાગ્રતા કરો. તેમને થયેલા ઉપસર્ગ અને તે વખતની સ્થિતિ યાદ કરી તેમના શરીર ઉપર એકાગ્રતા કરો, આજ પ્રમાણે ચોવીશે તીર્થકરો અને તમારા પરમ ઉપગારી કોઈ પણ યોગી-મહાત્મા-હોય તો તેમના શરીર ઉપર પણ એકાગ્રતા કરો, ગમે તેવાં ઉત્તમ અવલંબનો લઈને એકાગ્રતા કરવી, એમાં કાંઈ આગ્રહ કે વાદાવવાદ કરવાનું છેજ નહિ.

સદ્ગુણ ઉપર એકાગ્રતા.

સદ્ગુણ ઉપર પણ એકાગ્રતા થઈ શકે છે. કોઈ એક સદ્ગુણ લઈ તે ઉપર એકાગ્રતા કરવી. ગુણની પ્રીતિ દ્વારા તેનું મન જગૃત થઈ તદ્દાકાર થશે. ઉંચામાં ઉંચો સદ્ગુણ પોતે કદ્દપી શકાય તેવો કદ્દપવો, તેની સામાન્ય રીતે અસર મન ઉપર થાય ત્યારે તેના તાત્ત્વિક સ્વરૂપ ઉપર મનને સ્થિર કરવું. છેવટે આ સદ્ગુણોની એકાગ્રતા સ્વાભાવિક તેના પોતાના ગુણરૂપ થાય છે. અર્થાત્ પોતે તે તે ગુણરૂપ બની રહે છે.

સૂચના.

આ લક્ષિતવાળું કે સદ્ગુણવાળું અવલંબન મનમાંથી જતું રહેશે, અથવા મન તેમાંથી નીકળી જશે. એક વાર નહિ પણ વારં-વાર તેમ થશે. તે અવસરે નહિ ગભરાતાં તે અવલંબન વારંવાર પાછું મનમાં ઠસાવવું. ફરી ફરી તે વસ્તુ સાથે જોડી દેવું. આરંભમાં તો વારંવાર મન લક્ષ્યથી ખસી જશે. આ વાત થોડો વખત તો લક્ષમાં પણ નહિ આવે. પછી એકાએક તે વાત પાછી યાદ આવશે કે હું જેના ઉપર એકાગ્રતા કરવા વિચાર કરતો હતો તેને મૂકી કેવળ કોઈ બીજી જુદીજ વસ્તુનો વિચાર કરું છું. આમ વારંવાર થશે પણ ધૈર્યતાથી મનને વારંવાર પાછું તે ધ્યેય-એકાગ્રતા માટેના અવલંબન-ઉપર ચોટાડવું. આ ક્રિયા મહેનત આપનાર દુઃખરૂપ લાગશે, પણ તેમ કર્યા સિવાય છૂટકોજ નથી, કારણકે એકાગ્રતા સિવાય આત્મ-માર્ગમાં આગળ વધાયજ નહિ. આ વાત શરૂઆતમાંજ જણાવી છે.

જ્યારે મન આપણી વિસ્મૃતિને લઈ કોઈ અન્ય વિષય ઉપર જમણ કરતું હોય ત્યારે તે જે માર્ગે થઈને ગયું હોય અર્થાત્ જે ક્રમે એક પછી એક વિચાર કરતું આડે રસ્તે ગયું હોય તેજ ઉત્ક્રમે અર્થાત્ છેવટના વિચારથી પકડી શરૂઆતના વિચાર ઉપર લાવી પાછું

ચાલતા અવલંબનમાં ચોટાડવું. આ ક્રિયા ઘણી ઉપયોગી અને મનને બોધ તથા પરિશ્રમ આપનાર છે. આ ક્રિયાથી, વારંવાર ચાલ્યા જતા મનરૂપી અશ્વને કાબુમાં રાખવાની શક્તિમાં વધારો થાય છે.

અનેક વિચારક્રમ.

આ એકાગ્રતાનો અભ્યાસ જેઓને કઠીણ પડે તેઓએ જુદી જુદી જાતના અનેક વિચારો કરવા. આ પણ એકાગ્રતાનું એક સાધન છે, પણ તે એકાગ્રતા નથી; કેમકે જુદા જુદા વિચારો કરવામાં મનને અનેક આકારો ધારણ કરવા પડે છે અર્થાત્ અનેક આકારો પરિણમવું પડે છે, અને તેથી એક આકૃતિ કે એક જાતના વિચાર ઉપર તે સ્થિર રહેતું નથી, યા તે વખતે એક આકૃતિ ઉપર સ્થિર રહેતું નથી. તથાપિ એક આકૃતિ ઉપર મનને ઠરાવવું તે કરતાં આ રસ્તો ઘણો સરળ છે. આ પછીના હુકમ કાર્ય એકાગ્રતા ઉપર હળવે હળવે સાધક પહોંચી શકશે, માટે શરૂઆતમાં સાધકોએ આ રસ્તો લેવો.

આ વાત વારંવાર યાદ રાખવી કે એકાગ્રતા અને અનેક વિચાર તે એક નથી, અતે તો મનને એકજ નિશ્ચિત વસ્તુ ઉપર રોકી તેમાંજ સ્થિર કરી રાખવાનું છે. તેના ઉપર લામતું નહિ પણ જેમ તેના અંતર્ગત તત્ત્વને બાહ્યથી ચુસી લેતું હોય કે તદ્દપ ચતું હોય તેમ કરી દેવું.

વિચાર કરનારને સૂચના.

મનને સુશિક્ષિત કરનારા મનુષ્યોએ મનમાં જે વિચારો આવે તેના સંબંધમાં હઠ સાવધાનતા રાખવી જોઈએ.

નિરંતર આવો હઠ નિર્ણય કરવો કે “મારે અસંદ્ધ વિચારો ખીલકુલ મનમાં દાખલ થવા દેવા નથીજ.” કદાચ પેઝી બંધ તો તત્કાળ તેને કાઢી નાંખવાં. તેમજ તે ખરાબ વિચારોને સ્થાને તેનાથી વિપરીત અર્થાત્ સારા વિચારોને તરતજ સ્થાપન કરવા.

આ અભ્યાસથી મન એટલું બધું વશ થશે કે થોડા વખત પછી પોતાની મેજેજ સારા વિચારો કરશે, અને અસંદ્ધ વિચારો પોતાની મેજે દૂર થશે. માટે શરૂઆતમાં ઉપર જણાવેલ હઠ સંકલ્પ કરવોજ.

આપણા મનમાં આવતા વિચારોની જો આપણે પોતે તપાસ કરીશું તો ખાતરી થશે કે જે વિચારોને આપણે વારંવાર ઉત્તેજન આપીએ છીએ તેજ પ્રકારના તે વિચારો છે.

પોતાની સામાન્ય પ્રવૃત્તિને અનુકુલ જે વિચારો હોય તેનું મન આકર્ષણ કરે છે. માટેજ આપણે નિર્ણય કરવો જોઈએ કે “આવાજ વિચારો મારે કરવા અને આવા વિચારો નજ કરવા.”

એકાગ્રતાના જોરથી મન પોતાની મેળે ઝળવાનું થાય છે. તેથી આ વિચાર કરવા અને આ વિચાર ન કરવા; તે કામ તે મન પછી પોતાની મેળે કરી લેશે, પણ એકાગ્રતાની શરૂઆતમાં તો તેને આવી ટેવ પડાવવીજ પડશે.

વળી ખરાબ વિચારો મનમાં આવે ત્યારે તે વિચારોની સાથે પ્રત્યક્ષ યુદ્ધ ન કરવું. જેમકે “તું ચાલ્યો જા, મારે ખપ નથી, શા માટે આવ્યો ? તું પર છે; વિગેરે.” આવા વિચારો કરવા તે યોગ્ય નથી, પણ આ અવસરે તે ખરાબ વિચારોને સારા વિચારો કરવાના રૂપમાં તત્કાળ બદલાવી નાખવા. તેમ કરવાથી ખરાબ વિચારો પોતાની મેળે દૂર થઈ જશે.

કોઈ પણ વિચારોની સાથે ઉત્તર પ્રત્યુત્તરરૂપ યુદ્ધ કરવામાં આપણું બળ આપણે બાહ્ય કાઢીએ છીએ. તેથી તે અનુસાર સામા વિચારો તરફથી પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રકારે આપણને પરિશ્રમ વધારે થાય છે. આનાથી ઉલટીજ રીતે તે વિચારોની જીદી દિશા તરફ મનનું પરાવર્તન કરવાથી વિચાર દૃષ્ટિમાંથી તે ખરાબ આકૃતિ વિનાશ્યત્ને વિલય થઈ જાય છે.

અશુદ્ધ વિચારો સાથે યુદ્ધ કરવામાં પ્રાયઃ મનુષ્યોને અનેક વર્ષો વ્યતીત કરવાં પડે છે. પરંતુ શુદ્ધ વિચારોને મનમાં શાંત પ્રકારે સ્થાપવાથી તેના પ્રતિપક્ષી અશુદ્ધ વિચારોને અવકાશ રહેતો નથી, તેમજ અશુદ્ધ વિચારોને પ્રત્યુત્તર નહિ આપનાર મન પોતા તરફ આકર્ષાતું જાય છે, તેમ તેમ મનુષ્ય ખરાબ વિચારોને નહિ સ્વીકારવાને યોગ્ય થતો જાય છે.

સારા વિચારો કરવાનો અભ્યાસ રાખવાથી ખરાબ વિચારો ન કરવાની હઠતા, અને સારા વિચારોનો સ્વીકાર કરવાની સામર્થ્યતાવાળા આપણે બનીએ છીએ.

અસદ્ વિચારોને સ્થાને સદ્વિચારો આ પ્રમાણે સ્થાપન કરવા. ધારો કે તમને કોઈ મનુષ્યના સંબંધમાં અપ્રિય વિચાર

આવ્યો તો તે ઠેકાણે સામા મનુષ્યમાં જે કાંઈ તમારા કરતાં જુદોજ સદ્ગુણ હોય અથવા તેણે કાંઈ સારું કાર્ય કર્યું હોય તેનો વિચાર કરો, એટલે અપ્રિયતા દૂર થશે. કદાચ તમારું મન ચિંતાથી વ્યથિત હોય તો તે ઠેકાણે તેચિંતાનું મૂલ ઝરણ અને તેનાથી જેને ગેરફાયદા થયા હોય તેવા મનુષ્યની સ્થિતિ તમારા મન આગળ સ્થાપન કરો. અથવા આવી ચિંતાથી મુક્ત થયેલ મહાવીર્યવાન મહાત્માના વિચારો સ્થાપન કરો; તે ચિંતામાં અવશ્ય ફેરફાર થઈ કાંઈક શાંતિ મળશે.

કદાચ તમને કોઈ શરીરાદિ ઉપર રાગ-સ્નેહ થતો હોય તો તે વસ્તુની ઉત્પત્તિનું મૂળ અને તેનું અંતિમ પરિણામ આ જે વિચારો તપાસો તે વિચાર સ્થાપન કરતાં રાગને બદલે વિરાગ થશે.

કદાચ કોઈ અમુક પ્રજારનો ખરાબ વિચાર જોરથી મનમાં પ્રવેશ કરવાનો દુરાચલ કરતો હોય ત્યારે તેનાથી વિપરીત ભાવના દેખાડનાર એક સૂત્ર કે પદ મોઢે કરી રાખવું. અને તે પદ કે સૂત્રનું વારંવાર મનમાં પુનરાવર્તન કરવું (ગણવું) બોલવું. આમ નિરંતર કરવાથી થોડાજ દિવસો પછી તે ખરાબ વિચારો બંધ પડશે.

અથવા કોઈ મહાત્માની સારામાં સારી સ્થિતિનું ચિત્ર મનમાં ગોઠવી તેમાં લીન રહેવું.

પ્રાતઃકાલમાં નિદ્રાનો ત્યાગ કરો કે તરતજ સારામાં સારા વિચારોથી મનને પુષ્ટ કરો. જે રીતે, તમારે વર્તન કરવાનું હોય તેવીજ શિક્ષા આપો. ઉત્તમ શિક્ષાવાળાં પદો કે ભજનો ધીમે ધીમે પઠન કરો. પઠન કરતી વખતે મનનો તમામ પ્રવાહ પ્રબળતાથી તેમાં વહન કરાવો અર્થાત્ વિક્ષેપ વિના એકરૂપ તે પદો બોલો. તેનાથી અંતઃકરણને દૃઢ વાસિત કરો. અને ત્યાર પછી બીજું કોઈ પણ કામ કરો. આમ કરવાથી દિવસના કોઈ પણ ભાગમાં જ્યારે તમારું મન કોઈ કામમાં નાહ રોકાયેલું હોય ત્યારે તે પદોનું પુનરાવર્તન કર્યા કરશે. આમ થવાથી તમે શુભ ભાવનાથી દિવસના મોટા ભાગમાં પણ વાસિત થઈ રહેશો.

વિચારશક્તિ ખીલવવાની ક્રિયા.

વિચાર કરવાની ટેવ ન હોવાથી ઘણાં માણસો તરફથી આવી ફરીઆદ આવે છે કે અમે સારા વિચાર કરવા બેસીએ છીએ પણ કાંઈ વિચાર આવતા નથી, અથવા ખરાબ વિચારો વગર તેડ્યા આવી પહોંચે છે.

તેઓએ સમજવું જોઈએ કે દૈવ આગ્રહપૂર્વક નિરંતર અભ્યાસથીજ માત્ર વિચારશક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. આ વિચારો પછી સારા હોય કે નહારા હોય; સારા વિચારથી સારા વિચારની અને ખરાબ વિચારથી ખરાબ વિચારની શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે.

વિચારની અધિકતા ઉપર મનના પ્રવાહની વૃદ્ધિનો આધાર છે અને વિચારના ગુણ ઉપર તે ગુણની દૃઢતાનો આધાર રહે છે.

મનને સુધારવાની અને તેને વિકસિત કરવાની જેમની ઇચ્છા હોય તેમણે નિરંતર નિયમિત રીતે મનન કરવાનો અભ્યાસ કરવો અને પોતાની માનસિક શક્તિઓ સુધારવાનો નિશ્ચય લક્ષમાં રાખવો.

આ અભ્યાસ પૂર્ણ કૃણદાયક થાય તે માટે પોતાને અધ્યાત્મિક આદિ જે વિષય પ્રિય હોય, એવા કોઈ વિષયના સંબંધમાં કોઈ ઉત્તમ પુરૂષ લખેલું અને જેની અંદર નવીન પ્રબળ વિચારો હાજલ થયા હોય તેવું એક પુસ્તક લેવું. તેમાંથી થોડાં વાક્યો હળવે હળવે વાંચવાં. પછી વાંચેલ વાક્યો ઉપર દૃઢતાથી, આસક્ત ચિત્તથી વિચાર કરવો. જંટલા વખતમાં તે વાક્યો વાંચ્યાં હોય તેથી ખમણા વખત સુધી વિચાર કરવો.

વાંચવાનું કારણ નવા વિચારો મેળવવાનું નથી પણ વિચાર શક્તિ પ્રબળ કરવાનું છે. શરૂઆતમાં અરધી ઘડી વાંચવાનું બસ છે, કારણ કે વધારે વખત વાંચવાથી દૃઢતાથી ધ્યાન આપવાનું કાર્ય આરંભમાં જરા વિશેષ પરિશ્રમ આપનાર છે.

કેટલાક મહિના સુધી આવો નિયમિત અભ્યાસ કરનારને માનસિક બલમાં સ્પષ્ટ વધારો થયેલો માલમ પડે છે, અને પ્રથમ કરતાં ઘણી સારી રીતે નવીન વિચારો કરી શકે છે.

આ સર્વ વિચારોની ઉત્પત્તિનું મૂલ આપણો આત્મા છે. સત્તામાં રહેલી શક્તિઓ આવા વિચારોદ્ધારા બહાર આવે છે.

આટલી વાત યાદ રાખવી કે અનેક વિચારો કરનારમાં પરસ્પર જે વિષમતા કે ન્યૂનાધિકતા દેખાય છે તે સત્તા શક્તિની ન્યૂનતાને લીધે નહિ પણ સાધનની અયોગ્યતાને લીધે થાય છે. માટે પૂર્ણ સાધનો મેળવી પ્રયત્ન કરનાર વિજયી નિવડશેજ.

વળી અભ્યાસીઓએ આ વાત વારંવાર સ્મરણમાં રાખવી કે અવિચ્છિન્ન ઉન્નતિ માટે અભ્યાસની નિયમિતતા જરૂરની છે. એક

મનની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ અને તેના નાશનો ઉપાય. ૩૫૫

દિવસનો અભ્યાસ સ્ખલિત થતાં ચાર દિવસના અભ્યાસ જેટલી ખાદ પડે છે, તેટલી હાની પહોંચે છે. વિચારની સ્થિરતા થયા પછી આ નિયમિતતાની એટલી બધી જરૂર રહેતી નથી.

મનની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ અને તેના નાશનો ઉપાય.

જે માણસો વિચાર શક્તિને ખીલવતા નથી, તેઓના મનમાં ઘણા અસ્તવ્યસ્ત વિચારો હોય છે. કાંઈ પણ ક્ષણ પ્રાપ્તના આશય વિના વારંવાર જેમ તેમ વિના પ્રયોજને જેવા તેવા વિચારો કર્યા કરે છે. પ્રેરક પ્રેરક ભાવની ભિન્નતા તેઓમાં રહેતી નથી. એક જંગલી માણસ કે અજ્ઞાન પશુ આડું અવળું વિના પ્રયોજને જેમ ક્યા કરતું હોય, તેમ તેઓના મનમાં વગર કિમ્મતના વિચારો આમ-તેમ ધુમ્મા કરે છે. તેના પરિણામનું પણ તેને ભાન નથી. આવી સ્થિતિવાળા મનુષ્યોનાં મન વિકળ કે અસ્તવ્યસ્ત કહેવાય છે. પરિશ્રમ કરતાં પણ, આવી વિકળતાથી મનુષ્યો ઘણાં જીર્ણ થાય છે. પરિશ્રમ અધિક ન હોય તો જેમ યંત્રને હાનિ થતી નથી પણ ઉલટું પ્રબળ રહે છે, તેમ આ વિકળતારૂપ માનસિક ક્રિયાથી માનસિક યંત્રને મોટી હાનિ પહોંચે છે.

આવા મનુષ્યોનાં મનો જલદીથી ક્રોધ, કામાદિથી વિકારી બને છે અને સ્થિર માનસિક વ્યાપાર તેને અશક્ય થઈ પડે છે.

આવી વિકળતાવાળા વિચારોનું કારણ તપાસ કરતાં જણાઈ આવશે કે, તેઓ નાના પ્રકારની ઈચ્છા, તૃષ્ણા, ભય, શોક, કે તેવાજ કોઈ કારણથી પીડાતા હોવા ભેદ્ય છે. આવા મનુષ્યોએ આ વિકળતાવાળી સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવા માટે, કર્મના ઉત્તમ નિયમ ઉપર આશ્રય રાખવાનું મનને શિક્ષણ આપવું ભેદ્ય છે. તેઓએ આ પ્રમાણે સંતોષ વૃત્તિ હૃદયમાં સ્થાપન કરવી કે, કર્મના નિયમને અનુસરીને સર્વ વૃત્તાંતો બને છે, અકસ્માત્ કાંઈ પણ થતું નથી. જે કાંઈ કર્મ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તેજ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તે ગમે તે રસ્તેથી આવે. આપણા ભાગ્યમાં નથી, કર્મમાં નથી, તેવી હાનિ આપણને કોઈ કરી શકે નહિ. જે દુઃખ કે પીડા પૂર્વ કૃતકર્મથી આપણી સન્મુખ આવે તે ભોગવાવાને સજ્જ થવું. શાંતિથી તેનો સ્વીકાર કરવો. તેને અનુકૂળ થવું. આજ નિયમને આધીન

થવાથી તેની તેવી વેદના કે વિકળતા ઘણું અંશે ઓછી થશે. જે કર્મો આપણને બંધનમાં રાખનાર છે તે કર્મો બળાત્કારે તેના નિયમ પ્રમાણે આપણને પ્રવર્ત્યાવે તો, જો કે તેથી આપણને દુઃખ થશે, તોપણ તે દુઃખ સુખના માર્ગરૂપ છે. આપણાં બંધનો ઓછાં કરનાર છે. છેવટમાં તેથી સુખજ થશે. જન્મ, મરણનાં પરિભ્રમણનો સંબંધ ઓછો થશે. માટે જે થાય તે સારા માટે. અથવા કર્મના નિયમને અનુસરીને થાય છે. આવા વિચારોનો નિત્ય અભ્યાસ રાખીએ તો મનની વિકળતા દૂર જાય છે. કેમકે સંતોષ કે વિચારની પ્રબળ શાંતિમાં, વિકળતા સુખના આકારમાં બદલાઈ જાય છે.

મનથી થતી ક્રિયા અને તેની વિરતિ.

આત્મ (પોતાની) ઇચ્છાએ મનન કરવું. અને તેમ કરતાં આત્મ ઇચ્છાએ વિરમવું. આ ઉભય શિખ્યાથી માનસિક બળની અધિક પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે આપણે મનન કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે આપણું સંપૂર્ણ મન તેમાં સ્થાપન કરવું જોઈએ. તથા સારામાં સારા વિચારો કરવા જોઈએ. જ્યારે મનન કરવાનું કામ સમાપ્ત થાય ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે વિરામ કરવો, પણ મોટા ખડકોની સાથે અથડાતા નાવ (નૌકા)ની માફક એકવાર મનનો સ્પર્શ કરવો અને બીજી વાર તેનો ત્યાગ કરવો, વળી ગમે તે બલનો વિચાર કર્યો તેનો ત્યાગ કરી ત્રીજો વિચાર કર્યો, આવી અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં મનને ભટકવા દેવું નહિ. જ્યારે કામ ન કરવું હોય ત્યારે યંત્રને ગતિમાન (ચાલતું) રાખવાથી તે ઘસાઈ જાય છે. તેમજ મનની અમૂલ્ય યંત્ર રચનાને, નિષ્પ્રયોજન વારંવાર જમણું કરતી રાખવામાં આવે તો તેથી કાંઈ પણ ઉપયોગી પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યા સિવાય તે જર્જરીત થઈ જાય છે.

વિચારમાંથી વિરતિ પામવી અર્થાત્ મનને શાંતિ આપવી તે મહાન અમૂલ્ય લાભ છે. નિરંતર વિચાર કરવો અને નિરંતર ક્ષય પામવો; શક્તિના આ નિરર્થક વ્યયથી શાંતિ અકસ્માત્ નાશ પામે છે.

જ્યારે કોઈ પણ ઉપયોગી ફલપ્રત્યે વિચારને પ્રેરિત કરવામાં ન આવ્યો હોય ત્યારે વિચાર શક્તિને કેમ નિર્વૃત્ત કરવી, તે શિખ્યાથી માનસિક રક્ષણ ઘણા કાળ પર્યંત કરી શકાય છે.

વિચારવૃત્તિને નિર્વૃત્ત કેમ કરવી ?

વિચારવૃત્તિને નિર્વૃત્ત કરવી, આ કાર્ય સરલ નથી. વિચાર ક્રિયા કરતાં તે અધિક કઠીણ છે. જ્યાં સુધી તેનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ દૃઢ ન થાય ત્યાં સુધી થોડો થોડો વખત ચાલુ રાખવો.

પ્રારંભમાં મનને શાંત રાખવામાં પણ શક્તિનો વ્યય થાય છે. જ્યારે અભ્યાસી પૂર્વે કહી આવ્યા તેવા સ્થિર મનન કરવાના કાર્યમાં વ્યાપ્ત હોય ત્યારે તેવામાં તે વિચારને મૂકી દેવો. અને જો મનમાં અન્ય વિચાર ઉત્પન્ન થાય તો તરતજ તેમાંથી પોતાનું મન નિર્વૃત્ત કરવું (જોઈ લેવું.) કોઈ પણ વિચાર બળાત્કારે મનમાં આવે તો તેનાથી આગ્રહસહિત પાછું ફરવું. અર્થાત્ પ્રત્યુત્તર નહિ વાળતાં તે વિચારને મૂકી દેવો, કાઠી નાંખવો. જરૂર જણાય તો શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાના કારણરૂપ શૂન્યની (આકાશની) કલ્પના કરવી. કેવળ શાંતતા તથા અંધકારનો અનુભવ કરવાનો યત્ન કરવો. આ પ્રમાણે આગ્રહસહિત અભ્યાસ કરવામાં આવશે તો, નિર્વૃત્તિ અધિકાધિક સુગમ થશે. સ્વસ્થતા તથા શાંતિ મળશે.

બાહ્ય લાવની પ્રવૃત્તિઓમાંથી મનને વ્યાવૃત્ત કરવું એ ઉત્તમ ભૂમિકાના પ્રારંભની નિશાની, આ પ્રસ્તાવના કરવા જેવું છે.

મનને શાંતિ આપવાનો સરલ માર્ગ.

મનને અથવા મગજને વિશ્રાંતિ આપવાનો અન્ય માર્ગ અને તે વળી ચિત્તવૃત્તિની નિર્વૃત્તિ કરતાં ઘણો સહેલો માર્ગ વિચારના પરાવર્તન કરવાનો છે.

એકજ શ્રેણીને અનુસરીને જે મનુષ્ય નિરંતર આગ્રહસહિત વિચાર કરતો હોય તેણે બંને તેટલી તેનાથી કેવળ લિન્ન પ્રકારની એક અન્ય વિચાર શ્રેણિ રાખવી જોઈએ કે તે શ્રેણિ ઉપર તે પોતાનું મન વિશ્રાંતિ માટે પરાવર્તન કરી શકે. જેમ કે, દ્રવ્યાનુયોગનો વિચાર કરનારે, મગજ અથવા મનની વિશ્રાંતિ માટે તે વિચાર શ્રેણી મૂકી દઈ, થોડો વખત કથાનુયોગ (મહા પુરૂષોનાં ચરિત્રો)ના વિચારની શ્રેણીને અંગીકાર કરવી; અથવા ધ્યાન સમાપ્તિ કર્યા પછી જેમ બાર જાવના સંબંધી શ્રેણિ સાધકો અંગીકાર કરે છે, તેવીજ રીતે તે વિષયથી જૂદા પ્રકારની શ્રેણિ લેવી. આથી થાકેલ કે કંટાળેલ

મનને, સહેલા વિષયમાં વિચાર કરવાનું ગમતું હોવાથી તે વિચાર શ્રેષ્ઠિ છતાં વિશ્રાંતિ પામી શકશે.

જેમ અતિ પરિશ્રમ કર્યા પછી શરીરને વિશ્રાંતિની જરૂર પડે છે, તેમ વિચારના વ્યાયામમાં પણ મનુષ્યને વિશ્રાંતિની જરૂર છે. જો તેવી વિશ્રાંતિ લેવામાં ન આવે તો શરીર જેમ પક્ષઘાતાદિકથી પીડા પામે છે, તેમ મગજમાં પણ પક્ષઘાત અને વિચારમાં ઘેલછા થવાની. માટે વિચાર ક્રમના અભ્યાસીઓએ મનને, મગજને, અને શરીરને વિશ્રાંતિ આપવી.

છેવટે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી, એકાગ્રતાદ્વારા લય, અને તત્ત્વજ્ઞાન સુપ્રાપ્ત કરવાં. મનની એકાગ્રતા અને તત્ત્વજ્ઞાન કરવામાં જે જે બાબતો ઉપયોગી જણાય છે, તે તે બાબતોની સામાન્ય સૂચનારૂપ સંગ્રહ આંહી કરવામાં આવ્યો છે. સાધકોને એકાગ્રતા અને તત્ત્વજ્ઞાન સુલભ થાય તે માટે તેઓએ મનની વિકળ સ્થિતિને સુધારવી, વિચારશક્તિ ખીલવવી, અનેક વિચાર કરવાનો અભ્યાસ રાખવો, આકૃતિ ઉપર કે સદ્ગુણ ઉપર એકાગ્રતા કરી એક વિચારમાં સ્થિર થવાની ટેવ પાડવી, પછી નિર્વિચાર થવું. છેવટે મનની શાંત (ઉપશમ) દશા, લય, અને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાં. આ પ્રસંગે જે જે સૂચનાઓ બતાવવામાં આવી છે તે તે સૂચનાઓ ઉપર પુરતું લક્ષ આપવું. સાધકો જો આટલી હદની દશા પ્રાપ્ત કરશે તો આગળ શું કરવું તે તેમને પોતાની મેળે સમજશે. આપણને મહાત્માઓ તરફથી પ્રસાદી શબ્દમાં આવી શકે તેટલી અથવા ખીજને સમજાવી શકાય ત્યાં સુધીજ મળી શકે છે. પણ તે પ્રસાદી આગળનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપે છે.

औदासीन्यपरायणवृत्तिः किञ्चिदपि चिंतयेन्नैव ।

यत्संकल्पांकलिप्तं चित्तं नासादयेत्स्यैर्य ॥ ૧૯ ॥

વળી ઉદાસીનતામય વૃત્તિઓએ કરી, કાંઈ પણ વિચારવું (ચિંતવવું) નહિ, કેમકે સંકલ્પરૂપ ચિન્હથી લેપાયેલું, અર્થાત્ વિકલ્પવાળું મન સ્થિરતા પામતું નથી. ૧૯.

यावत् प्रयत्नलेशो यावत्संकल्पकल्पना कापि ।

तावन्न लयस्यापि प्राप्तिस्तत्त्वस्य का तु कथा ॥ ૨૦ ॥

જ્યાં સુધી મન, વચન, શરીરનો લેશમાત્ર પણ પ્રયત્ન છે, અને જ્યાં સુધી કાંઈ પણ સંકલ્પવાળી કલ્પના છે, ત્યાં સુધી લયની

પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી. તો તત્ત્વજ્ઞાનની વાતજ શી કરવી. (અર્થાત્ સંકલ્પ વિકલ્પની કલ્પના હોય ત્યાંસુધી આત્મજ્ઞાન નજ થાય).૨૦.

ઉદાસીનતાનું ફળ.

यदिदं तदिति न वक्तुं साक्षाद् गुरुणापि हंत शक्येत ।

औदासीन्यपरस्य प्रकाशते तत्स्वयं तत्त्वं ॥ ૨૧ ॥

જે પરમતત્ત્વ (પરમાત્મા) તે “ આ. ” એમ કહેવાને સાક્ષાત્ શુદ્ધ પણ શક્તિમાન નથી. તે તત્ત્વ ઔદાસીન્યતામાં તત્પર રહેલા યોગીને, પોતાની મેળે પ્રગટ થાય છે. ૨૧.

ઉદાસીનતામાં રહેવાથી પરમતત્ત્વમાં લય થવાય અને

ઉન્મનીભાવની પ્રાપ્તિ થાય તે બતાવે છે.

एकांतोऽतिपवित्रे रम्ये देशे सदा सुखासीनः ।

आचरणाग्रशिखाग्राच्छिथिलीभूताखिलावयवः ॥ ૨૨ ॥

રૂપં કાંતં પશ્યન્નપિ શૃણ્વન્નપિ ગિરં કલમનોજ્ઞામ્ ।

जिघ्रन्नापि च सुगंधीन्यपि भुञ्जानो रसास्वादं ॥ ૨૩ ॥

ભાવાન્ સ્પૃશન્નપિ મૃદુન્નવારયન્નપિ ચ ચેતસો વૃત્તિમ્ ।

परिकलितौदासीन्यः प्रणष्टविषयभ्रमो नित्यं ॥ ૨૪ ॥

બહિરંતશ્ચ સમંતાત્ ચિંતાચેષ્ટાપરિચ્યુતો યોગી ।

तन्मयभावं प्राप्तः कलयति भृशमुन्मनीभावं ॥ ૨૫ ॥

ચતુર્થિઃ કલાપર્ક.

એકાંત, (નિર્જન) પવિત્ર અને રમણીય પ્રદેશમાં સુખાસને (ગમે તે આસને લાંબો વખત સુખે બેસી શકાય તે સુખાસને) બેસી, પગના અંગુઠાથી મસ્તકના અગ્ર ભાગ પર્યંતનાં સમગ્ર અવયવોને શિથિલ (ઢીલાં) કરી, મનોહરરૂપને બેતી, સુંદર મનોર વાણીને સાંભળતી, સુગંધી પદાર્થોને સુંઘતી, રસના આસ્વાદને લેતી, અને કોમળ પદાર્થોને સ્પર્શતી મનની વૃત્તિઓને નહિ વારતાં છતાં પણ ઉદાસીન્યતામાં (નિર્મમત્વભાવમાં) ઉપયુક્ત, નિરંતર વિષયાસક્તિ વિનાનો, અને બાહ્ય તથા અંતરથી સર્વથા ચિંતા અને ચેષ્ટા રહિત થએલો યોગી, તન્મય ભાવને પ્રાપ્ત થઈ, અત્યંત ઉન્મનીભાવને ધારણ કરે છે. ૨૨-૨૩-૨૪-૨૫.

ગ્રહંતિ ગ્રાહણિ સ્વાનિ સ્વાનીંદ્રિયાણિ નો રૂંધ્યાત્ ।

ન સ્વલુ પ્રવર્તયેદ્વા પ્રકાશતે તત્ત્વમચિરેણ ॥ ૨૬ ॥

પોતપોતાના વિષયને ગ્રહણ કરતી ઇન્દ્રિયોને રોકવી નહિ. (અને પોતે દષ્ટા તરિકે જોયા કરવું.) અથવા ઇન્દ્રિયોને વિષયો પ્રત્યે પ્રેરવી નહિ. એમ કરતાં થોડા વખતમાં તત્ત્વ પ્રગટ થાય છે. ૨૬.

ચેતોઽપિ યત્ર યત્ર પ્રવર્તેતે નો તતસ્તતો વાર્યં ।

અધિકીભવતિ હિ વારિતમવારિતં શાંતિમુપયાતિ ॥ ૨૭ ॥

મદમત્તો હિ નાગો વાર્યમાણોપ્યધિકી ભવતિ યદ્વત્ ।

અનિવારિતસ્તુ કામાંલ્લબ્ધ્વા શામ્યતિ મનસ્તદ્વત્ ॥ ૨૮ ॥

મન પણ જે જે ઠેકાણે પ્રવર્તતું હોય, તે તે ઠેકાણેથી તેને પાછું વાળવું નહિ, કેમકે વારવાથી તે અધિક (વિશેષ) દોડ્યા કરે છે, અને તેને ન રોકવાથી શાંત થઈ જાય છે. જેમ મદોન્મત્ત હાથીને વારતાં પણ તે અધિક થાય છે (વિશેષ પ્રેરાય છે) અને જ્યારે તેને રોકવામાં નથી આવતો ત્યારે, તે પોતાને જોઈતા વિષયને મેળવીને (પામીને) શાંત થઈ જાય છે, તેમ મન પણ વારવાથી અધિક થાય છે, અને ન વારવાથી પોતાને જોઈતા વિષયને મેળવીને શાંત થાય છે. ૨૭-૨૮.

વિવેચન—આ શ્લોકના શબ્દાર્થપર વિચાર કરતાં, નીચેની ખીના ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે કે, મનને પોતાના પ્રવર્તનમાંથી પાછું ન વાળવું તે વાત ખરાબર છે, પણ તે અમારા સમજ્યા પ્રમાણે ચાવીસમા અને પચીસમા શ્લોક પ્રમાણે વર્તતા યોગીને માટે યોગ્ય છે. ઓઢાસીન્ય ભાવ આવ્યા પછી, નિર્જન સ્થાનમાં જઈ પરમતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળો યોગી, મનની કંટપના માત્રથીજ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો દ્વારા જુદા જુદા વિષયોનો અનુભવ લેતો હોય, તેવામાં મન એકાદ વિષયમાં લીન થાય તો તેને ત્યાંથી બળ કરી પાછું ખેંચવું નહિ, પણ જે વિષયમાં તે આનંદ માનતું હોય તે વિષયનો આનંદ તેને મનથીજ લેવા દેવો. અને જ્યારે તે વિષયનો આનંદ લેતાં મન કંટાળશે ત્યારે તે પોતાની મેળે થાકીને ઠેકાણે આવશે. જેમકે મન સુવાસ લેવામાં લુબ્ધ થયું છે, અને તે અંપકના કુલની વાસનાનો આનંદ લોગવે છે, અને ત્યાંથી પાછું વળતું નથી, તો તે મનની ઇચ્છા હોય ત્યાં સુધી તેને તેમ કરવા દેવું. આમ કર

વાથી તે ઠેકાણે આવશે. પણ આ આશ્રવ છે માટે આત્મચિંતનજ કરવું જોઈએ, અથવા પ્રભુવનો જાપ કરવો જોઈએ; એમ વિચાર કરી જો મનને તેના ઇચ્છિત વિષયમાંથી પાછું ખેંચવામાં આવે તો, તે જેમ મદોન્મત્ત હાથી ઠેકાણે આવતાં મહેનત આપે છે, તેમ યોગીરાજને અત્યંત ત્રાસ આપશે, અને ઘણું કરીને ઠેકાણે આવશેજ નહિ. તેથી મનની સાથે ખેંચ ન કરતાં તેને પોતાની મેજેજ થાકવા દેવું. આજ અભિપ્રાય આનંદધનજી મહારાજે સત્તરમા કુંથુનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં કહ્યો છે. “ આગમ આગમધરને હાથે, નાવે કેમ કરી આંકું. ” એટલે કે આ મને, જો એકાદ વિષયને પસંદ કર્યો, તો પછી તેમાંથી તેને જોર કરીને કાઢવું અશક્ય જેવું થઈ પડે છે. માટે શાસ્ત્રકારે ૨૭-૨૮ શ્લોકમાં અમુક વિષયમાં પ્રવર્તતાં મનને તે વિષયમાં પ્રવર્તવા દેવું અને તેમ કરીને તેને થકાવીને ઠેકાણે લાવવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અને તે પણ યોગ્ય લાગે છે. પરંતુ અહીં આંખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે, જ્યાં સુધી શ્લોક ૨૫-૨૬માં બતાવેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી ત્યાં સુધી આ મનને જોરથી પણ વિષયમાં જતું રોકવાનું છે. કદાચ તેમ ન કરતાં મનની ઇચ્છાનુસાર શરીરને વર્તવા દેવામાં આવશે, તો પછી આ મન મોઢું અનર્થ કરનારું નીવડશે, ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે “ જેમ જેમ અધિક વિષયસુખ સેવે તેમ તેમ તૃષ્ણા દીપે ” એટલે કે જેમ જેમ વિષયો મનની ઇચ્છા પ્રમાણે સેવવામાં આવશે, તેમ તેમ તે નવા વિષયો શોધતું જશે. આજે એક તો કાલે બે, એમ આ મનની તૃષ્ણા વધતી જશે. અને તેમ કરતાં આખી જીંદગી સુધીમાં પણ આ મન વિષયોથી કંટાળશે નહિ, પણ વધારે ને વધારે વિષયો સેવવા ઇચ્છશે. માટે આ શ્લોકમાં લખવા-કહેવાનો-આશય એવો છે કે જેમને ઉદાસિનતા પ્રાપ્ત થઈ છે, પરમતત્ત્વ શોધવાને જેઓ નિર્જન સ્થાનમાં સુખાસને બીરાજ્યા છે, અને મનને જુદી જુદી આત્મવિચારણામાં રોકવામાં આવ્યું છે, તે વખતે માત્ર એકાદ ઈન્દ્રિય વિષયમાં મન લુબ્ધ થાય તો ત્યાંથી તેને જોર કરીને પાછું ન વાળતાં થકાવી નાંખીને પાછું વળવા દેવું. આવા શૂઢ આશયને નહીં સમજતાં આ યોગશાસ્ત્રના અને તેના જેવાજ બીજા શાસ્ત્રનાં વચનોથી કેટલાક આત્માર્થી મુનિજનો

પણુ કસાયા છે અને તે એવી રીતે કે, આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે, હવે મન વિષયમાં જાય છે તો તેને થકાવીને ઠેકાણે લાવીશું, એમ ધારી મનની કદપના પ્રમાણે શરીરને પ્રવર્તાવતાં, મન પાછું ન વળતાં નવા નવા વિષયો તરફ જવાનું ચાલુ રાખે છે, અને આમ થવાથી એક પરમ તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા છતાં મનની ઇચ્છાનુસાર વર્તન કરવાથી લોકોમાં નિંદાનું ભાજન થયા છે, એટલુંજ નહિ પણ તત્ત્વપ્રાપ્તિને બદલે દુર્ગતિપ્રાપ્તિનાં સાધન, આવાં વર્તનથી મેળવતાં દેખાય છે. માટે મુનિજનોને સાવધ રહેવા આ વિનંતિ છે. મનના સ્વભાવ માટે એક આધુનિક કવિની ઉક્તિ ઠીક લાગવાથી નીચે લખી છે.—

હોડયો જતો હોય દહો દહાણે, રોકયો ન રોકાય કદી પરાણે;
તેને કદી ઠોકર ઠીક મારો, તો કેમ બંધ પડે બીચારો.
તેવી રીતે નીચ પાંચે જનારું, સદાય છે અંતર આ તમારું;
તેને કદી જો અનુકૂળ થાશે, તો ખેલમાં આખર ખોટ ખાશે.

માટે મનને ઇચ્છિત વિષયો ભોગવવા દઈ તેને થકાવીને લાવીશું એ પ્રયોગ કરતાં ધણાજ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. વિ. મા. વે.

મનઃસ્થિરતા ઉપાય.

यहिं यथा यत्र यतः स्थिरोभवति योगिनश्चलं चेतः ।

तर्हि तथा तत्र ततः कथंचिदपि चालयेन्नैव ॥ २९ ॥

अनया युक्त्याभ्यासं विदधानस्यातिलोलमपि चेतः ।

अंगुलयग्रस्थापितदंड इव स्थैर्यमाश्रयति ॥ ૩૦ ॥

જ્યારે જમ, જ ઠેકાણે, જેનાથી, યોગીનું ચપળ ચિત્ત સ્થિર થાય, ત્યારે, તેમ, તે ઠેકાણે, તેનાથી, જરા પણ અલાપણું નહિ. આ યુક્તિએ અભ્યાસ કરનારનું મન ઘણું ચપળ હોય તોપણ આંગુલીના અગ્ર ભાગ ઉપર સ્થાપન કરેલા દંડની માફક સ્થિરતાનો આશ્રય કરે છે, સ્થિર થાય છે. ૨૯-૩૦.

દષ્ટિજય ઉપાય.

निःसृत्यादौ दृष्टिः संलीना यत्र कुत्रचित्स्थाने ।

તત્રાસાદ્ય સ્થૈર્યં જનૈઃ જનૈર્વિલયમાપ્નોતિ ॥ ૩૧ ॥

સર્વત્રાપિ પ્રસૂતા પ્રત્યગ્ભૂતા ગ્નૈઃ ગ્નૈર્દૃષ્ટિઃ ।

પરતત્ત્વામલ્લહુકુરે નિરીક્ષતે હ્યાત્મનાત્માનમ્ ॥ ૩૨ ॥

દૃષ્ટિ પ્રથમ નિકળીને, ગમે તે સ્થાને લીન થાય છે. ત્યાં સ્થિરતા પામીને, હળવે હળવે ત્યાં વિલય પામે છે, (પાછી હઠે છે.) એમ સર્વ ઠેકાણે ફેલાયેલી અને ત્યાંથી હળવે હળવે પાછી હઠેલી દૃષ્ટિ, પરમ તત્ત્વરૂપ નિર્મલ આરિસામાં આત્મા વડે કરી, આત્માને જુએ છે. ૩૧-૩૨.

વિવેચન—આખા વિશ્વમાં ધ્રુવમાં આવે ત્યાં રોકી શકાય તેવી દૃષ્ટિને, ત્રાટક કરનાર પ્રથમ એક કાળા ખિંડુપર, અથવા સ્ફટિકના કે ખીજા ચગકતા પદાર્થ પર રોકે છે. અને ત્યાં સ્થીર થતાં ધીમે ધીમે તેને નાસિકાના અગ્ર ભાગ પર લાવે છે, અને ત્યાં સ્થીર થતાં પછી ત્યાંથી ખસેડી કપાળની વચ્ચે સ્થાપન કરે છે અને ત્યાર પછી ગુરૂની આજ્ઞાનુસાર તેને અંતરમાં રોકી, સ્થીર કરી પરમ તત્ત્વનો અનુભવ કરે છે. સામાન્યપણે અમે આ ક્રમ જણાવ્યો છે, પણ વિશેષ પ્રસંગે અને વિશેષ અભ્યાસીને, આ ક્રમની પણ જરૂર નથી, તે પોતાને યોગ્ય લાગે અથવા અનુકૂળ આવે તેવે ક્રમે દૃષ્ટિને સ્થીર કરી અંતરદાષ્ટ કરે છે. આ વાતના અનુસોદનમાં અન્ય મતના એક સાધુનું વચન અત્રે ટાંકવું ઉચિત જણાયું છે, તે આ પ્રમાણે છે:—

હે દિલમે, દિલદાર સહી

અખીયાં ઉલટી કરતાહીં દીજૈએ.

દીલદાર—પરમાત્મા—પોતામાંજ છે. તેને આંખો ઉલટાવીને જોઈ લેવો. મતલબ કે જે ચક્ષુ સુલટી રાખી આપણે જગતના પદાર્થો જોઈએ છીએ તે ચક્ષુને જગતના પદાર્થો જોવાના કામમાંથી રોકી બાહ્યદૃષ્ટિ બંધ કરી, અંતરદૃષ્ટિએ પૂર્વોક્ત રીત્યા યા ખીજી રીતે જોશે તો તમને પોતાને, પોતાથી, પોતામાં, પરમાત્મા જણાશે.

વિ- મા. ઘે.

મન છતવાનો ઉપાય.

औदासीन्यनिमग्नः प्रयत्नपरिवर्जितः सततात्मा ।

भावितपरमानंदः क्वचिदपि न मनो नियोजयति ॥ ૩૩ ॥

करणानि नाधितिष्ठंत्युपેक्षितं चित्तमात्मना जातु ।

ग्राह्ये ततो निजनिजे करणान्यपि न प्रवर्तते ॥ ૩૪ ॥

નાત્મા પ્રેરયતિ મનો ન મનઃ પ્રેરયતિ ન યદ્દિં કરણાનિ ।

ઉભયન્નદૃષ્ટં તદ્દિં સ્વયમેવ વિનાશમાપ્નોતિ ॥ ૩૨ ॥

નિરંતર ઉદાસીનતામાં મગ્ન થયેલા, પ્રયત્ન વિનાના અને પર-
માનંદ દશાની ભાવના કરતા આત્માએ, કોઈ પણ ઠેકાણે મનને
જોડ્યું (પ્રેર્યું) નહિ. આ પ્રમાણે થવાથી, આત્મા વડે ઉપેક્ષા કરા-
યેલું મન, કોઈ વખત ઈદ્રિયોનો આશ્રય કરતું નથી (પ્રેરતું નથી.)
અને મનના આશ્રય વિના ઈદ્રિયો પણ, પોતપોતાના વિષયોપ્રત્યે
પ્રવર્તતી નથી. (જ્યારે) આત્મા મનને પ્રેરણા કરતો નથી, અને
મન જ્યારે ઈદ્રિયોને પ્રેરણા કરતું નથી ત્યારે જોઉં તરફથી બ્રહ્મ
થયેલું મન પોતાની મેજેજ વિનાશ પામે છે. ૩૩, ૩૪, ૩૫.

મનોજયનું કૃણ.

નષ્ટે મનસિ સમંતાત્ સકલં વિલયં સર્વતો યાતે ।

નિષ્કલમુદેતિ તત્ત્વં નિર્વાતિસ્થાયિદીપવત્ ॥ ૩૬ ॥

મનને વિષે પ્રેરક પ્રેર્યતા ભાવ બન્ને બાબુથી નષ્ટ થયે છતે,
તથા ચિંતા, સ્મૃત્યાદિ વ્યાપાર સર્વથા વિલય થયે, વાયરા વિનાના
સ્થાનમાં રહેલા દીપકની માફક નિષ્કલ, (કર્મની કળા વિનાનું)
તત્ત્વ ઉદય થાય છે. અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૬.

તત્ત્વજ્ઞાન થયું કે નથી થયું તેની નિશાની.

અંગમૃદુત્વમનિદાનં સ્વેદનમર્દનવિવર્જનેનાપિ ।

સ્તિગ્ધિકરણમતૈર્લ પ્રકાશમાનં હિ તત્ત્વમિદં ॥ ૩૭ ॥

જ્યારે આ તત્ત્વ પ્રકાશમાન થાય છે ત્યારે સ્વેદન (પરસેવો)
અને મર્દન કર્યા સિવાય પણ કારણવિના શરીર કોમળ (સુવાળું)
થાય છે. અને તૈલ વિના સ્તિગ્ધ થાય છે. (આ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્તિ-
ની નિશાની છે) ૩૭.

તત્ત્વજ્ઞાન થયાના બીજા પણ પ્રત્યયો બતાવે છે.

અમનસ્કતયા સંજાયમાનયા નાશિતે મનઃશલ્યે ।

શિથિલીભવતિ શરીરં છત્રમિવ સ્તબ્ધતાં ત્યક્ત્વા ॥ ૩૮ ॥

અમનસ્કપણું (ઉન્મની ભાવ) ઉત્પન્ન થવા વડે કરી, મનનું
શલ્ય નાશ પામે, છત્રની માફક, સ્તબ્ધતા (અચ્છડતા) નો ત્યાગ
કરી, શરીર શિથિલ થાય છે.

શલ્યીભૂતસ્યાંતઃકરણસ્ય ક્લેશદાયિનઃ સતતં ।

અમનસ્કતાં વિનાન્યત્ વિશલ્યકરણૌષધં નાસ્તિ ॥ ૩૯ ॥

શલ્યરૂપ અને નિરંતર કલેશ આપનાર અંતઃકરણનું, શલ્ય રહિત કરવાનું, અમનસ્કતા (ઉન્મનીભાવ) સિવાય, બીજું કોઈ ઔષધ નથી.

ઉન્મની ભાવનું રૂપ.

કદલીવજ્રાવિદ્યા લોભેન્દ્રિયપત્રકા મનઃકંદા ।

અમનસ્કફલે દૃષ્ટે નશ્યન્તિ સર્વપ્રકારેણ ॥ ૪૦ ॥

અપણ ઇન્દ્રિય રૂપ પત્રોવાળી અને મનરૂપ સ્કંધવાળી, અવિદ્યા રૂપ કેળ, અમનસ્કતારૂપ રૂપ દેખ્યે છતે, સર્વ પ્રકારે નાશ પામે છે. ૪૦.

વિવેચન—કેળને રૂપો આવ્યા પછી કાપી નાંખવામાં આવે છે, કેમકે ફરી તેમાં રૂપો લાગતાં નથી.

તેથીજ કહેવામાં આવ્યું છે કે, રૂપો દેખવા પછી જેમ કેળનો નાશ થાય છે તેમજ, પાંદડાં તથા સ્કંધરૂપ ઇન્દ્રિય અને મનોવાળી અવિદ્યા (અજ્ઞાન મિથ્યાત્વરૂપ)કેળ અમનસ્કતા રૂપ રૂપદેખ્યા પછી નાશ પામે છે.

મનને છૂતવામાં ઉન્મનીભાવ મૂળ કારણ છે.

અતિચંચલમતિસૂક્ષ્મં સુદુર્લભં વેગવત્તયા ચેતઃ ।

અશ્રાંતમપ્રમાદાદઅમનસ્કશલાકયા મિચ્યાત્ ॥ ૪૧ ॥

અતિ અપણ, અતિ સૂક્ષ્મ અને ત્રેગવાન હોવાથી હુઃખે રોડી શકાય તેવા મનને, વિશ્રામ લીધા સિવાય અને પ્રમાદ રહિત થઈ અમનસ્કરૂપ શલાકા (શળી) વડે કરી, ભેદી નાંખવું (ભેદવું—વિખંડવું).

અમનસ્કતા ઉદયની નિશાની.

વિઞ્ઞિષ્ટમિવ પ્લુષ્ટમિવોઢ્ઢીનમિવ પ્રલીનમિવ કાયં ।

અમનસ્કોદયસમયે યોગી જાનાત્યડસત્કલ્પં ॥ ૪૨ ॥

અમનસ્કતા ઉદય વખતે, યોગી પોતાના શરીરને વિખરાઈ ગયું હોય, ખળી ગયું હોય, ઉડી ગયું હોય, કે વિલય થઈ ગયું હોય તેમ અવિદ્યમાન બાળ છે. (અર્થાત્ પોતાની પાસે શરીર નથી તેમ બાળ છે.)

સમદૈરિન્દ્રિયશુજગૈ રહિતે વિર્મનસ્કનવસુધાકુંડે ।

મશ્નોડનુભવતિ યોગી પરામૃતાસ્વાદમસમાનં ॥ ૪૩ ॥

મહોન્મત્ત ઇન્દ્રિય રૂપ સર્પ વિનાના, ઉન્મનીભાવ રૂપ નવીન અમૃતના કુંડમાં મગ્ન થએલો યોગી અસદૃશ અને ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વામૃતના આસ્વાદનો અનુભવ કરે છે. ૪૩.

રેષકપૂરકકુંભકરણાભ્યાસક્રમં વિનાપિ સ્વલુ ।

સ્વયમેવ નશ્યતિ મસ્તુ વિમનસ્કે સત્યડયત્નેન ॥ ૪૪ ॥

અમનસ્કેતાની પ્રાપ્તિ થયે છતે, રેચક, પૂરક, કુંભક અને આ-
સનના અભ્યાસ ક્રમ વિના પણ પ્રમત્ન વિના પોતાની મેળેજ પવન
નાશ પામે છે. ૪૪.

ચિરમાહિતપ્રયત્નૈરપિ ધર્તુ કો હિ શક્યતે નૈવ ।

સત્યેડમનસ્કે તિષ્ઠતિ સ સખીસ્તત્ક્ષણાદેવ ॥ ૪૫ ॥

ઘણા લાંબા વખત પ્રયત્ન કરવા વડે કરીને પણ જે વાયુ ધારી
શકાતો નથી, તે વાયુ સાચી ઉન્મનીભાવની પ્રાપ્તિથી તત્કાળ એક ઠેકાણે
રોકાઈ રહે છે. ૪૫.

યાતેડમ્યાસે સ્થિરતામુદયત્રિ વિમલે ચ નિષ્કલે તત્ત્વે ।

મુક્ત ઇવ માતિ યોગી સમૂલ્લમ્મૂલિતશ્વાસઃ ॥ ૪૬ ॥

આ અભ્યાસમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે છતે અને નિર્મળ તથા
કર્મજન્ય વિનાનું તત્ત્વ ઉદય પામ્યે છતે, મૂલથી શ્વાસનું ઉન્મૂલન
કરી, યોગી મુક્ત થએલાની માફક શોભે છે. ૪૬.

યો જાગ્રદવસ્થાયાં સ્વસ્થઃ સુપ્ત ઇવ તિષ્ઠતિ લયસ્થઃ ।

શ્વાસોચ્છ્વાસવિહીનઃ સ હીયતે ન સ્વલુ મુક્તિજુષઃ ॥ ૪૭ ॥

જાગૃતાવસ્થામાં આત્મભાવમાં રહેલો યોગી લય અવસ્થામાં
(ધ્યાનની એક અવસ્થામાં) સુતેલાની માફક રહે છે. તે લય અવ-
સ્થામાં શ્વાસોશ્વાસ વિનાના સિદ્ધના જીવોથી તે યોગી કાંઈ ઉતરતો
(ઓછાશવાળો જણાતો) નથી. ૪૭.

જાગરણસ્વપ્નજુષો જગતીતલ્લર્તિનઃ સદા લોકાઃ ।

તત્ત્વવિદો લયમગ્ના નો જાગ્રતિ શેરતે નાપિ ॥ ૪૮ ॥

આ પૃથ્વીતલ ઉપર રહેવાવાળા લોકો, નિરંતર જાગૃત અને
સ્વપ્ન અવસ્થા અનુભવે છે. પણ લયમાં મગ્ન થએલા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ
જાગતા પણ નથી; અને સુતા પણ નથી. ૪૮.

भवति स्वलु शून्यभावः स्वप्ने विषयग्रहश्च जागरणे ।

एतद्द्वितीयमतीत्याऽऽनंदमयमवस्थितं तत्त्वं ॥ ४९ ॥

સ્વપ્ન દશામાં ખરેખર શૂન્યભાવ હોય છે, અને જાગૃત દશામાં
જાગવા પછી પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ગ્રહણ થાય છે. આ બેઉ
અવસ્થાને ઓળંગીને આનંદમય તત્ત્વ રહેલું છે. ૪૯.

જીવોને ઓળખો અને ઉપદેશનું રહસ્ય.

કર્માણ્યપિ દુઃસ્વકૃતે નિષ્કર્મત્વં સુખાય વિદિતં તુ ।

ન તતઃ પ્રયતેત કથં નિઃકર્મત્વે સુલભમોક્ષે ॥ ૫૦ ॥

કર્મો દુઃખને માટે છે, (અર્થાત્ કર્મોથી દુઃખ થાય છે.) અને કર્મ રહિત થવું તે સુખને માટે છે એમ તમે જાણ્યું તો નિષ્કર્મ-રૂપ, (કાંઈ પણ ક્રિયા ન કરવા રૂપ) સુલભ મોક્ષ માર્ગને વિષે શા માટે પ્રયત્ન નથી કરતા ? ૫૦.

મોક્ષોઽસ્તુ માસ્તુ યદિ ષા પરમાનંદસ્તુ વેદ્યતે સ સ્વહ ।

યસ્મિન્નિશ્ચિલસુખામિ પ્રતિમાસંતે ન કિંચિદિવ ॥ ૫૧ ॥

મોક્ષ થાઓ અથવા ન થાઓ, (કાલાંતરે થાઓ) પણ ધ્યાનથી થતો પરમાનંદનો આંહી ખરેખર ભોગવીએ છીએ; જે પરમાનંદની આગળ આ દુનિયાનાં સમગ્ર સુખો એક તૂણની માફક પ્રતિભા-સમાન થાય છે. ૫૧.

મધુ ન મધુરં નૈતા શીતાસ્તિવપસ્તુહિનદ્યુતે-

રમૃતસમૃતં નામૈવાસ્યાઃ ફલે તુ મુધા મુધા ॥

તદલ્પમમુના સંરંભેણ પ્રસીદ સર્વે મનઃ

ફલમવિકલં ત્વય્યૈવૈતત્ પ્રસાદમુપૈયુષઃ ॥ ૫૨ ॥

આ ઉન્મનીભાવનાં ફળ આગળ મધુ તે મધુર નથી, આ ચંદ્રમાની કાંતિ તે શીતળ નથી, અમૃત તે નામ માત્ર અમૃત છે, અને મુધા તો ફેગટ છે. માટે હે મન મિત્ર ! આ (નાશ ભોગના) પ્રયાસથી શરૂ. મારા ઉપર તું પ્રસન્ન થા; કેમકે આ તરવડાનું નિર્દોષ ફળ મેળવવું તે તારા પ્રસન્ન થવા થકીજ મળી શકે તેમ છે. ૫૨.

સત્યેતસ્મિન્નરતિરતિદં વૃણતે વસ્તુ દુરા-

દપ્યાસન્નેપ્યસતિ તુ મનસ્યાપ્યતે નૈવ કિંચિત્ ॥

પુંસામિત્યપ્યવગતવતામુમ્મમીભાવહેતા-

વિચ્છા બાદં ન ભવતિ કથં સદ્ગુરુપાસનાયાં ॥ ૫૩ ॥

સદ્ગુરૂની ઉપાસના કરવાથી અરતિને આપવાવાળી વ્યાઘ્રાદિ વસ્તુ અને રતિને આપવાવાળી વર્નિતાદિ વસ્તુઓને મનુષ્યો દૂરથી પણ અ-હણુ યા સ્વાધીન કરી શકે છે. તેજ મનુષ્યો સદ્ગુરૂની ઉપાસનાના અભાવે નજીક રહેલી પણ વસ્તુ અહણુ કે સ્વાધીન કરી શકતા

નથી. આણું જાણવા છતાં, ઉન્મની ભાવના હેતુભૂત સદ્ગુરૂની ઉપાસનાના સંબંધમાં મનુષ્યોને પોતાના વિષે ગાઢ (અત્યંત) ઇચ્છા કેમ થતી નથી? ૫૩.

**અમનસ્કતાના ઉપાયભૂત આત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે
આચાર્યશ્રીનો આત્મા પ્રત્યે ઉપદેશ.**

તાંસ્તાનાડપરમેશ્વરાદપિ પરાન્ ભાવૈઃ પ્રસાદં નયં-
સ્તૈસ્તૈસ્તત્તદુપાયમૂઢ ભગવન્નાત્મન્ કિમાયાસ્યસિ ॥

હંતાડ્માનમપિ પ્રસાદય મનાગ્યેનાસતાં સંપદઃ

સામ્રાજ્યં પરમેડપિ તેજસિ તવ માજ્યં સમુજ્જંભતે ॥ ૫૪ ॥

હે ઉપાયમૂઢ, હે ભગવાન્! હે આત્મન્, ધન, યશાદિ તે તે પ્રકારના ભાવે કરી, આ પરમેશ્વરથી લઈ અપર દેવી દેવતાં પ્રમુખને પ્રસન્ન કરતો, શા માટે પ્રયાસ કરે છે? અરે! આત્માને તું એક થોડો પણ પ્રસન્ન કર. તેથી આ પુણ્ગલિક સંપદા તો દૂર રહે, (અર્થાત્ તે તો મળશેજ) પણ પરમ તેજ-પરમાત્મા-તેનું મહાન્ સામ્રાજ્ય પણ તને મળશે. ૫૪.

યા શાસ્ત્રાત્સુગુરોર્મુસાદનુભવાચ્છાજ્ઞાયિ કિંચિત્કવચિત્ ।

યોગસ્યોપનિષદ્ વિવેકિપરિષ્ણેતશ્ચમત્કારિણી ॥

શ્રીચૌલુક્યકુમારપાલનૃપતેરત્યર્થમભ્યર્થના-

દાચાર્યેણ નિવેષિતા પથિ ગિરાં શ્રીહેમચંદ્રેણ સા ॥ ૫૫ ॥

વિવેકી પર્ષદાના ચિત્તને ચમત્કાર કરવાવાળી યોગશાસ્ત્રની ઉપનિષદ્, (યોગ સંબંધી રહસ્ય) જે શાસ્ત્રથી, સદ્ગુરૂના મુખથી અને અનુભવથી, કાંઈક, કોઈ ઠેકાણે મેં જાણી, તે શ્રીમાન્ ચૌલુક્ય વંશના કુમારપાળ રાજાની અત્યંત પ્રાર્થનાથી આચાર્ય શ્રીમાન્ હેમચંદ્રે વાણીના માર્ગમાં સ્થાપન કરી, (અર્થાત્ શાસ્ત્રદ્વારા પ્રકાશિત કરી.) ૫૫.

इति श्री परमार्हन् श्रीकुमारपाल भूपाल शुश्रूषिते आचार्यश्री हेमचंद्र विरचिते अद्यात्मोपनिषद्नाम्नि संजात पट्टबंधे श्रीयोग-शास्त्रे पंम्यास श्री कमलविजयगणि शिष्य मुनि श्री केशरविजय-गणि कृत बालावबोधे द्वादशः प्रकाशः समाप्तः

શ્રી સમાતોડ્યં ગ્રંથ શ્રીમદ્ ગુરુવર્ય વિજયકમલસૂરિ પ્રસાદાત્,

